

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

DUE DATE

Cl. No. _____ Acc. No. _____

Late Fine Ordinary books 25 Paise per day. Text Book Re. 1/- per day. Over Night book Re. 1/- per day.

[illegible]

976

+

APR 1971

7

On

976

فک

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY
Jama Masjid Library,
Jama Masjid,
NEW DELHI-110025.

دار التالیف والترجمہ ریوڑی تالاب بنارس

© جمادی الاخریٰ ۱۳۰۹ • © ۱۹۸۹

SVDR

..... 12 4605
Date... 1 8 95

مَحَلِّات

ماہنامہ

بنارس

شمارہ ۱۱ جنوری ۱۹۸۹ء جمادی الآخرہ ۱۴۱۰ھ جلد ۷

اس شمارہ میں

مدیر
عبد الوہاب حمازی

پتہ
دار التالیف والترجمہ
بی جی جی ریوڑی تالاب
دارالنسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ تیس روپے
فیمبرچہ تین روپے

۲	حفیظ جاندھری	ساقی نامہ	—
۳	عبد الوہاب حمازی	لامقالید السموت والاخص	—
۷	مولانا عبد الرؤف جھٹاگری	نہ ہر سلا کا کمال	—
۱۳	ڈاکٹر نقدیٰ حسن ازہری	حدیث نبوی لاطبی معجزہ	—
۲۲	مولانا محمد حنیف فیضی	منیار الدین نقدی	—
۲۶	غازی عزیز	غیر اہل کتاب بکت کھانا کھانیکا مسئلہ	—
۳۱	عبد الرقیب سلفی	اسلامی رسالت و شریعت کی عمومییت	—
۴۳	ابن حبیب اشرف	عربی ادب و نجیب محفوظ اور نوبل پرائز	—
۴۶	ایتیان احمد سلفی	پہاڑی مطبوعات	—

ساقی نامہ

فضاؤں پر مسلط لشکر جنات ہے ساقی
 اٹھی ہے لعنتی تہذیب نو سیلاب کی صورت
 تلاطم خیز موجیں ہیں گناہوں کے چھٹیڑے ہیں
 ہوائے شیطنت کمزور بیڑوں کو ڈبوئی ہے
 میں انسانوں کو اس طوفانِ ذلت سے بچاؤنگا
 وہی صنم جو تیرہ سو برس پہلے دیاڑھ تھے
 مجھے ان کو اٹھانا ہے مجھے ان کو جگانا ہے
 پلا ساقی پلا وہ شعلہ صہبائے ایمانی
 دہانِ خامہ میں پیکارہ بادہ اپنے سانگرے
 شرابِ معرفت کا از سر نو جام بھر ساقی
 پلا مجھ کو پلا سانگرہ اسی صہبائے وحدت کا
 نئے توحید کہنہ کا اٹھا سرستہ خم ساقی
 مری فطرت کو ساقی بے نیاز درو جہاں کرے

قیامت خیز طوفان ہے اندھیری رات ہے ساقی
 ہے جس کے حلقہ ہر موج میں گرداب کی صورت
 الہی خیر ہوا ایمان کے کمزور بیڑے ہیں
 مگر اولادِ آدم تختہ غفلت پہ سوئی ہے
 میں ان سوئے ہوئے شیروں کی غیرت کو جگاؤنگا
 وہی پنجے جو حق نے سینیہ باطل میں کاڑھے تھے
 پرانی گونج سے غوغائے باطل کو مٹانا ہے
 کراڑ جائیں دھواں بن کر دسا دھنسا شیطانی
 کہ جس کا قطرہ قطرہ تازیانوں کی طرح برے
 رگوں میں پھر پرانا آتشیں اسلام بھر ساقی
 کہ جس کی موج سے منہ پھیر دوں ہر فوج کثرت کا
 سامرہ دلوں کو پھر وہی آوازِ قسم ساقی
 پیالہ سامنے دھر دے قلم میں زندگی بھر دے

زمانے میں نہیں مقصود میرا جز خدا کچھ بھی
 مرے منہ سے نہ نکلے گا صداقت کے سوا کچھ بھی

حفیظ جالندھری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

افتتاحیہ

لَهُ مُقَالِبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

تفقاؤں کے کوہستانی خطہ میں بحیرہ اسود کے قریب، آذربائیجان، ترکی اور ایران سے متصل روسی جمہوریہ آرمینیا کا قیامت خیز زلزلہ اللہ کی زمین پر مادہ پرست انسانی خداؤں اور غفلت شعار انسانوں کے لئے ایک نازیبا نہ عبرت ہے، نو مبر گیارہ بجے دن میں جب سارے لوگ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، دفاتروں اور دیگر اجتماعی کاموں میں مصروف تھے قدرت الہی کے ایک معمولی اشارہ نے کم و بیش ڈھائی لاکھ انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ۱۹۸۶ء کے کیونسل چین زلزلہ کے بعد کیونسل روس کا یہ زلزلہ دنیا کا عظیم ترین زلزلہ بتایا جاتا ہے۔

چینی زلزلہ میں ڈھائی لاکھ انسان لقمہ اجل بنے تھے۔ سچاس سچاس ہزار آبادی والے دو آرمینی شہر اسپناک اور بیانا مکمل قبرستان بن گئے ہیں، لینن اکان اور کبر واکان جن کی مجموعی آبادی چار لاکھ تھی اسی فیصد تباہ ہو گئے ہیں۔ آرمینی نیوز ایجنسی کی اطلاع ہے کہ نصف آرمینیا تباہ ہو چکا ہے۔ اس زلزلہ سے دس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے، دس پانچ لاکھ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قدرت الہی کے معمولی اشارہ نے ہوائی اڈے تباہ کر دیے، ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم ہو گیا۔ بجلی ٹیلی فون اور مٹروں کے ذرائع کٹ کر رہ گئے، بلند و بالا عمارتوں کے بلے تاحہ نظر بہاڑوں کی طرح شہر خوشاں کا منظر پیش کر رہے ہیں اور اللہ سے غافل انسانوں اور خدائی طاقت کے منکرانہی خداؤں کی کمزوری اور بے بسی پر تنہا رہے ہیں، بچے کچھے انسان حیران و سرسبز ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں۔

انسانی خداؤں کی بے بسی کو سمجھنے کے لئے بس اتنی بات کافی ہے کہ روس کی بے خدا حکومت دنیا کی دوسری مبراہمی طاقت ہے، بحروب کے حقائق کے علم اور آفات و زلازل کی پیشگی اطلاع کے لئے اس کے پاس کسٹم سائنسی لیبارٹریاں اور مصنوعی ستارے ہیں لیکن قدرت الہی آرمینیا کی تباہی کے لئے زیر زمین جس زلزلہ

کی پرورش کر رہی تھی اس کی اسے خبر نہ لگی، معلوم ہوا ہے کہ جاپان نے بڑی عمارتوں کو زلزلہ سے محفوظ رکھنے کے لئے مشین ایجاد کر لی ہے، تحفظ کی یہ مشین مبارک ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت بالکل اس چڑیا جیسی ہے جو رات کو اپنے پیر آسمان کے رُخ پر اس لئے اٹھا کر سوتی ہے کہ مبادا اس کے اوپر آسمان نہ گر پڑے، جو زمین کائنات کے صحراء بے کنار میں گھومتے ہوئے ایک ننھے لٹو سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی، اور جدید تحقیقات کے مطابق جس کی ترکیب ہی متحرک ارضی پلیٹوں سے ہوئی ہے۔ اور ہر سال جسے محسوس اور غیر محسوس طور پر دس لاکھ لرزدوں اور کچھ زلزلوں کے قدرتی جھٹکے پہنچے پڑتے ہوں۔ اور علامہ سیوطی کی کتاب "كشف الصلصلة عن وصف السلطنة" کے قدیم اسلامی ریکارڈ کے مطابق جو زمین ہمیشہ سے زلزلوں کی زد میں رہی ہو۔ اللہ کے اشاروں پر گردش کرنے والے اس مجبور و بے بس کرۂ ارضی پر قدرتی آفات سے بچنے کے لئے اگر انسان کچھ نکلیں نکلان بھی لیا کرے تو جب حکمران مطلق کے کہنے پہنچے ہوئے حدود و تقدیر کے آگے یہ زمین ہی سر بسجود ہے تو اس پر بسنے والے انسان اس کے کہنے پہنچے ہونے حدود سے باہر کہاں جاسکتا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں بہر حال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کو تحفظ کی کوشش کا اختیار ہے اور اس کا حق بھی۔ لیکن اللہ کے قوانین فطرت کے آگے وہ بے بس ہے اسے آسمان و زمین کی کنجیاں کبھی نہیں مل سکتیں۔ اسے اپنی یہ بے بسی عقلاً تسلیم کر کے اللہ کی بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے۔

خبر ہے کہ آرمینی دارالسلطنت ایروان سے قریب واقع بجلی گھر زلزلہ سے محفوظ رہا۔ اسے خوش قسمتی کے معمولی لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، مودیت ذمہ داروں نے کچھ ایسے لوگوں کی حاضردماغی کی بڑی تعریف کی ہے جنھوں نے زلزلہ کی وقت بھاگنے سے پہلے بجلی گھر کے سوئچ بند کر دیئے تھے ورنہ سارا آرمینیا بلکہ نامعلوم کتنے علاقے ان کی تابکاریوں سے قبرستان بن جاتے، یہ حاکم مطلق کی شانِ حمیمی کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ جس کے ذریعہ وہ مغرور ارضی خداؤں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ جسم کرنا چاہتا ہے لیکن مادہ پرستی کے نشہ سے سرشار ہو کر تم اس کے باغی بن گئے، اس کی رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں لیکن کیا تم اپنے ہاتھوں سے تیار کئے ہوئے اپنے جہنم کے دروازے بند کر لو گے، کرۂ ارضی پر پھیلے ہوئے ہزاروں ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ تیار خیز ایٹمی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے سیکڑوں گودام، ہر وقت دغنے کے لئے تیار کھڑے براعظمی اور بین براعظمی میزائل، کیا تمھاری عداوتوں، اللہ سے بغاوتوں اور مادی طاقتوں کے غرور اور سرسبزیوں کا یہ عین منطقی نتیجہ

نہ ہونا چاہیے کہ قدرت الہی کا ایک ہلکا سا اشارہ ہو جائے اور اپنے ہاتھوں تیار کیا ہوا یہ جسم بھڑک اٹھے پھر ساری دنیا اس طرح قبرستان میں تبدیل ہو جائے کہ کوئی متنفس کسی کی حاضر و غای کی تعریف کرنے لگے لئے نہ بچے اور کوئی ملک ایسا نہ رہ جائے جس کی خوش قسمتی کی تعریف ہو سکے۔

میکائل گورباچوف روس کے حکمران ہوئے تو انھوں نے پری میٹر ویکا اور گلاسنو لیت کی اصلاحی ہم شروع کی جیسا مطلب ہے روسی قوم کو گھٹن سے بچانے کے لئے تھوڑا سا ڈھکن کھول دیا جائے۔ اس ہم سے عام انسانی برادری کو اتنا علم ہوا کہ روس میں بھی ہمیں جیسے انسان بستے ہیں، ہماری طرح ان کو بھی بھوک پیاس کا مسئلہ درپیش ہے، اور نسل قوم کی بنیاد پر وہاں بھی انسانی گروہوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ورنہ ستر سال سے روس کے انتہیس کروڑ انسانوں کے بارے میں باہر کی دنیا کو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ بات دیاں کے غیر فطری سیاسی و اقتصادی نظام کی بنا پر تھی اب جب کہ تھوڑا سا ڈھکن کھلا تو قدرت نے آرمینیا کے زلزلہ کے ذریعہ اسے بڑی حد تک کھول دیا، روس کی بے خدا حکومت نے پہلے تو یہی کہا کہ ہمیں خارجی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ہم زلزلہ کی قیامت خیز یوں سے ٹھٹھنے کی خود صلاحیت رکھتے ہیں لیکن پھر بین الاقوامی ریڈ کراس اور ہلال احمر لیگ سے تعاون کی اپیل کرنی ہی پڑی بین الاقوامی پیمانہ پر انسانی برادری نے روسی حکومت اور آرمینیا کے مصیبت زدگان کی جس طرح مدد کی ہے موجودہ دور میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، ایسا لگتا ہے کہ گویا عام انسانی برادری کے سمندر کی رحم پرور موجیں برسوں سے کٹے ہوئے انسانوں کے اس بحیرہ کو اپنی آغوش میں لینے کے لئے بیتاب ہوں۔ جاپانی ریڈ کراس نے بیالیس ہزار ڈالر کے راحتی سامان دینے کا اعلان کیا۔ ہندوستان پاکستان سے کئی طیارے سامان کے ساتھ آرمینیا پہنچے۔ ترکی نے راحتی سامان کے لئے اپنی سرحد کھولنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے سچاس لاکھ پاؤنڈ کا تعاون دیا۔ مغربی ممالک اور امدادی تنظیموں نے تعاون کی عالمی ہم چلائی۔ فرانس نے بیس ٹن راحتی سامان بائیس ٹن اکثر اور دوسو فائبر بیکٹ بھیجے۔ ایک ایک دن میں تین تین سو طیارے راحتی سامان کے ساتھ آرمینیا پہنچے۔

دنیل کے چالیس سے زیادہ بلکوں نے روسی حکومت کو تعاون دیا۔ قدرت الہی نے جس ڈھکن کو مزید کھول دیا ہے کاش اس نے روسی حکمران سبق سیکھتے اور اپنی آہستی سلاخیں توڑ کر اللہ کے محبوب بندوں کو آزاد کر دیتے کہ دنیا کے انسان ایک کنبہ بن کر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔

کسی انسان یا قوم کے ضمیر پر عبرت تا پذیریری، آخرت فراموشی اور دنیا پرستی کے کتنے دبیز پردے پڑ سکتے ہیں اس کے اندازہ کیلئے یہ خبر کافی ہے کہ آذربائیجان کا ایک مسلم اکثریتی خود مختار علاقہ نگورانوکار باج ہے جس کے متعلق تین مہینوں سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نسلی فسادات ہو رہے تھے۔ یہ علاقہ پوری طرح آذربائیجان سے گھرا ہوا ہے۔ آرمینی پارلیمنٹ نے اس کے آرمینیا سے الحاق کی قرارداد پاس کر ڈالی کہ بیچ میں یہ قیامت خیز زلزلہ آگیا۔ آدھا آرمینیا قبرستان بن چکا ہے۔ ساری دنیا امداد میں مصروف ہے اور ادھر جنوبی عیسائی لیڈر باج کے مسئلہ پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ حکومت روس نے مظاہرین کو گرفتار کیا تو اس پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طبیعت انسانی کی اس سختی اور اس نوع کے جوع الارض کو ایسا ہی زلزلہ مٹا سکتا ہے جو کہ الارض کا ایک ٹکڑا بھی صحیح سلامت نہ چھوڑے۔ ایک خبر ہے کہ ادھر تاحد نظر ملبوں کے پہاڑ شہر نموشاں کا منظر پیش کر رہے ہیں اور کچھ بے ضمیمہ مادہ کے مارے ہوئے لوگ ملبوں کے اندر چوریاں کر رہے ہیں۔ بی بی سی کی خبر ہے کہ کچھ لوگ ڈھائی لاکھ روپل اور گرے ہوئے مکان سے اسٹھ ہزار روپل کے زیورات چرالے گئے۔

یہ بات تو یقینی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، زلزلہ اور آفات ہر طرح کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ایک صاحب ایام آفتوں میں گھر کر لے کر خوش ہوتا ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہنا سعاد ہے۔ ظاہر ہے وباؤں میں مری ہوئی پھیلیوں اور کئے ملبوں کی موت سے یکہیں بہتر ہے، لیکن یہ بات بھی عین ممکن ہے کہ انسانی اقوام اللہ سے بغاوت کرنے کے بجائے اس کی تابعدار بن جائیں ظلم و تعدی کے بجائے عدل پر ورہو جائیں فسق و فجور کے بجائے اعمال حسنہ کی خوگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہر طرح امن و سکون سے بھر دے۔ قانون مجازات کے مطابق انسانی اعمال کے اثرات روئے زمین پر نمایاں ہوتے ہیں۔ بہتہ اعمال سے اگر اقوام عالم روئے زمین کو بھر دیں تو تعبید نہیں کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کو امن و سکون سے بھر دے اور آفات سے انہیں محفوظ رکھے۔

زندگی اور موت تو ہر حال اسی کے اختیار میں ہے۔ قدرت الہی نے ہمیں اس زلزلہ میں اس کے بھی نمونے دکھا دیئے۔ خبر ہے کہ رضا کار ملبہ ہٹا رہے تھے، ملبہ کے ایک پہاڑ کے نیچے سے آواز سنائی دی ”یہ میں ہوں، میں بھی زندہ ہوں“، ایک خبر ہے کہ ایک عورت اپنی تین سالہ بچی کے ساتھ آٹھ دن کے بعد ملبہ سے زندہ نکالی گئی۔ عورت نے کہا کہ جب میری بچی بھوکی یا پیاسی ہوتی تو میں اپنے زخم میں انگلیاں ڈبو کر لپٹا خون چسایا کرتی تھی صحیح بخاری میں حضرت انس کی ایک روایت ہے۔ **صعدا بنی صلی اللہ علیہ وسلم احداً وحده ابو بکر وعمر**

تاکریمِ دعوت

مذہب اسلام کا کمال

ادۃ حضرت ﷺ کے لئے رفیع و رفیع

حامداً و مصلیاً۔ اما بعد

تمام ملل و ادیان میں صرف اسلام ایک مکمل دین ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنا ایک آغاز و انجام رکھتی ہے اور درمیان میں ایک عہد شباب آتا ہے۔ افراد و اشخاص کی طرح اقوام و ملل اور انواع و اجناس پر بھی بلو کین، جوانی اور بڑھاپا آتا ہے۔ عالم کا ہر ذرہ وجود و بقا اور نشو و نما کیلئے مخصوص آئین رکھتا ہے جو اس کی تقدیر کہلاتا ہے۔ نوع انسانی بھی اپنے وجود و بقا اور نشو و نما کیلئے ایک ہمہ جہتی اور بامداری آئین رکھتی ہے جو اس کی لازوال فطرت کا عین مقتضاء ہے اور جس کی موافقت یا مخالفت ہی پر اس کی اصلاح و فساد اور بقا و زوال اور تعمیر و تخریب مدارج یہی اس کی تقدیر ہے یہی اس کا دین کہلاتا ہے۔ کتاب و سنت کی زبان میں یہی دین اکسلاصہ سے معنون ہے چونکہ سلسلہ کائنات میں فطرت انسانی ہی سب سے اعلیٰ ارفع کامل ہیکل اور ہمہ جہتی ولا زوال ہے۔ اس لئے اس کی تقدیر و آئین حیات کا کامل ہیکل ہمہ جہتی اور لازوال ہونا ایک عقلی و منطقی امر ہے لیکن چونکہ انسانی زندگی شخصی و نوعی ہر اعتبار سے اپنی نشو و نما اور ارتقاء کے مختلف مراحل و مدارج رکھتی ہے اور ہر مرحلہ کے کچھ خاص تقاضے اور اس کے لئے خاص احکام ہوتے ہیں پس اس کی تقدیر اور آئین حیات میں بھی یہ درجات و مراحل اور ان کے خاص تقاضوں اور احکام کا ہونا ناگزیر ہے مثلاً افراد کی زندگی کو لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل تنگ ہوتا ہے اور تن پوشی کے لئے اسے ایک معمولی سا لباس دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے اس کے لباس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ سن شعور و بلوغ اور شباب کو پہنچ جائے۔ سن بلوغ و شباب سے قبل ہر مرحلہ نشو و نما کا لباس مختلف ہے اور ایک مرحلے کا لباس دوسرے مرحلہ

لئے قطعاً ان فٹ اور ناموزوں ہوتا ہے اس کے برعکس ہمد بلوغ و شباب کا لباس آخودم تک کیلئے بالکل موزوں وقت اور ناقابلِ تغیر ہوتا ہے بالکل یہی حال مل و خزانہ کا ہے۔ سابقہ ملتوں میں اس وقت تک انقلاب و تغیر آتا رہتا ہے جب تک کہ نوعِ انسانی سن بلوغ و شباب کو نہ پہنچ گئی۔ اگرچہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا۔ اس لئے کہ وہ عین نظرتِ انسانی ہے اور ناقابلِ تغیر ہے لیکن شریعت کا آخری کامل و مکمل لباس سید الاولین والاخرین نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ **اليوم اكملت لكم دينكم و ما تتممت عليكم نعمتي و ما صييت لكم الا سلا صرحاً**۔ یعنی آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو بند نہ پسند کر لیا چنانچہ کعبہ ابراہیم کو خلائق قدوس نے جس طرح مرکزِ انام و مرجعِ خلائق بنایا اسی طرح دعائے ابراہیم سائبنا و البعث فیہم رسولاً منہم یتلو علیہم آیاتک و ینزکہم و یجلسہم للذاب و الحکمة کو شرف قبولیت بخش کر حضور سر در کائنات النبی الای جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کیلئے مرجعِ انام و مرکزِ خلائق بنایا اور آپ نے کوہِ صفا پر چڑھ کر اپنی اس شان کا اعلان کر لیا فرمایا یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً یعنی اے لوگو میں تم سب کیلئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔

حضور کریم ایک کامل | امتی خواہ کسی مرتبہ و مقام کا بھی کیوں نہ ہو نبوت کے آفتاب نصف النہار کی ایک کرن ہے
و مکمل نبی ہیں | زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آخری پیغمبر نبوت ہے آخری ماحد را در
صاحبِ لوا و الصمد، صاحب مقام المحمود کی شان بلاشبہ و بلا مبالغہ ہے۔

لا یمکن الثناء کما کان حقہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

پس کسی امتی کا ذکر کیا پیغمبرانِ الہی کا بھی آپ کے ساتھ موازنہ صرف سورا و اب بلکہ بعض اوقات جط اعمال و ایمان کا موجب ہو سکتا ہے۔ آپ نے فاروقِ اعظم کے ہاتھ میں توریت رکھ کر فرمایا لو کان مؤمنی حیاً ما وسعہ الاتبعیٰ یعنی سوئی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع و اطاعت کرنا لازمی ہوتی

یہ فہم تے ہوئے چہرہ انورِ سرخ تھا فاروقِ اعظم نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس وقت تک چین نہ ملا جب تک کہ آپ کو راضی نہ کر لیا صحیح حدیث میں ارشاد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی ملک ان قال احد صا زنہ بوجہل فوزنہ بہ فوسنتہ ثم قال زینہ لبعثت فی فوزنہ

محمد بن حجتہم ثمالی نے کہا: الف فوسنتہ محمد بن حجتہم کافی النظر الیہم ینتہو
 علی من خفتہ المیزان فقال احدہما لصاحبہ لو زنتہ باصنتہ لمرحما مشکوٰۃ کتاب الفتن
 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے ان میں سے ایک نے کہا آپ کو ایک آدمی سے وزن
 روں تو میں اس کے ساتھ وزن ہوا پھر اس آدمی سے وزن میں غالب آیا۔ پھر کہا دس آدمی سے در کروں تو میں ان کے
 ساتھ وزن میں غالب آیا۔ پھر کہا ہزار آدمی سے وزن کروں تو میں ان کے مقابلہ میں بھی غالب آیا گو یا کہ میں دیکھ رہا ہوں
 میرے اوپر ان کے ہلکا ہونے سے گرے پڑ رہے ہیں۔

پس ان میں سے ایک فرشتہ نے کہا کہ اگر آپ کو پوری امت کے مقابلہ میں وزن کیا جائے تو پھر آپ اپنی پوری
 امت پر بھی راجح اور غالب ہوں گے۔

یہ مرتبہ کسی صوفی، کسی ولی، کسی امام کا نہیں ہے پھر قول رسول کے مقابلہ میں کسی کے قول کا درجہ ہو سکتا ہے؟
 ایک دوسری حدیث زبہ رسالت کی بلندی کو یوں نمایاں کرتی ہے کہ ایک شخص کے برائیوں کے نانوں سے دتر سوں گئے جن میں
 اس کی بدکاریاں اور سب کا ریاں وزح ہوں گی، اس سے سوال ہوگا کہ کیا تو اس سے انکار کرتا ہے، کیا تائید اعمال نے
 تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے اور کیا کوئی تیرا عذر باقی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک
 رچہ نکالے گا جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ لکھا ہوگا اس کے
 بعد حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو وزن کر اؤ وہ کہے گا اے خدا ماہذہ البطاقتہ مع ہذہ السجلات یعنی یہ پرچہ
 ان دفتروں کے مقابلہ میں کیا کام دے گا۔ آخر کار وزن کر ایمنا فتوضع البطاقتہ فی کفتہ وتوضع السجلات فی
 نفتہ پس سجلات یعنی دفاتر پکے ہوں گے اور بطاقتہ الشہادۃ یعنی شہادت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ والا
 پرچہ بھاری ہوگا (سجور مشکوٰۃ کتاب الفتن فی الحساب)

ان دو روایات سے عظمت رسالت صاف طور سے واضح ہے اور اچھدیث حضرات رسول اکرمؐ کی اس جلال
 شان کے دل و زبان سے قائل ہیں۔ اچھدیث کا اصل قصور و جرم یہ ہے کہ ان کے نزدیک پاس و نفاس رسول اصل
 لا حول ہے سمجھتے ہیں کہ

ہوتے ہوئے معصیت کی گفٹ
 مت دیکھ کسی کا قول و کردار

جب اصل ملے تو نقل کیلئے
یاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے
اور ان کا فعدہ مستانہ ہے ۔

بعد از خد العشق محمد محرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم
اور بزبان امام شافعی یوں رطب اللسان ہیں

ان کان سرفضا حبت ال محمد
فلشهد الثقلان انی رافض

اور الٰحدیث کی معروف حدایہ ہے ۔

ما بلیم نالاں گلزار محمد
ما نرگیم حیراں دیدار محمد
قمری بہ سرو ناز و بلبل بہ گل فریب
ما عاشقیم بے جان دیدار محمد

الٰحدیث دراصل سنت رسول کے متبع اور اس کے سچے عاشق ہوتے ہیں دوسری روایت میں یوں ارشاد ہے
عن انس قال سئل بارسول اللہ متی الساعة؟ قال ویلک ما اعدت لہا قال ما اعدت لہا
الا انی احب اللہ ورسولہ (مشکوٰۃ کتاب الادب فی حب اللہ)

یعنی ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر تم نے اس کیلئے
کیا تیار کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی تیار نہیں کی ہے مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے
محبت کرتا ہوں اور دراصل میں ایک عظیم سرمایہ ہے ۔

اھلہدیش کے جذبات کی صحیح ترجمانی حدیث بالا میں ایک صحابی رسول کی زبانی بیان کر دی گئی ہے ۔ بلاشبہ
الٰحدیث سنت رسول کے متبع اور ان کے سچے عاشق ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صاف ارشاد ہے کہ صَلُّوْا
بِمَا رَأَيْتُمُوْنِیْ اُصَلِّیْ یعنی ایسی نماز پڑھو جیسی کہ میں پڑھتا ہوں ۔ سرور کائنات کے طریقہ سے الگ ہو کر ایک
شخص نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلک فانک لکھ تصل یعنی تم پھر سے نماز پڑھو ابھی تم نے

ناز نہیں پڑھی، یہ ارشاد اس کے نادانستہ حرکت پر ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خلاف سنت کوئی بھی کام ہوگا قبول نہ ہوگا پس اہلحدیث کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ سنت رسول کی اتباع کو اصل الاصول سمجھتے ہیں، توحید، رسالت کے صدق دل سے اقرار ہی ہے جو مدارِ نجات ہے اور ان کے مقتضیات کو اپنے عقیدہ و عمل میں لانے پر دارین کی فلاح منحصر ہے علاوہ ازیں کسی امام و مجتہد اور کسی عالم و صوفی کے قول و عمل کی تقلید مدارِ نجات نہیں ہے

سوچنے کی بات ہے کہ آج بھی کسی غیر مسلم کے حلقہ اسلام میں آنے کی وجودی شرط یہی اور صرف یہی ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور اسی اقرار توحید و رسالت اور ان کی تصدیق پر نجات کا انحصار اور دار و مدار ہے۔

اہلحدیث کلمہ کے ہر جزو کے مقتضائے ربی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہی کو ہر امر میں اپنا ملجا و ماویٰ قرار دیتے ہیں اور اعتصام بالکتاب السنہ ہی ان کا نصب العین اور اللہ و رسول کی پیروی و محبت ہی ان کا کل مناع و حیات ہے اور ان کا یہی عقیدہ و عمل ہے

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن

پس حدیث مصطفیٰ بر جان مسلم داشتن

پس اہلحدیث اپنے ایمان و عقیدہ کی آخری متاع حب رسول و اتباع رسالت ہی کو سمجھتے ہیں

امام اعظم صرف آخری
رسول ہیں

علاوہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب المحاضرات الکبریٰ میں واقعہ اسراء کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ حضور جب لیلة العراج میں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی اور آسمان پر حلیل الائن انبیاء سے ملاقات ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو انت الامام الاعظم کے لقب سے خطاب فرمایا یہ مخصوص لقب جو حضرت ابراہیم کی طرف سے سید الاولین والآخرین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے آج یہ لقب ارباب تقلید نے ان بزرگان ملت کیلئے خاص کر لیا ہے جن کی تقلید یا نحو نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اہلحدیث کے نزدیک امام اعظم قرن امام الانبیاء سرور کائنات کی ذات والا صفات ہے آپ کی ذات ساری امتوں کا مرکز و ماویٰ ہے اور اس کا نام کسی کی طرف اہلحدیث خلی اللہ کو دعوت دیتے ہیں جس کی طرف رجوع کرنے ہی سے دارین کی جلائیاں میسر آسکتی ہیں پسندارِ سعیدی کہ لاھ صفا تو ان رفتہ جز برچے مصطفیٰ

آج امت مسلمہ پر جب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اصل پادشاہ دوس سال کا دستہ ٹوٹ چکا ہے۔ ذیلی مرکز جو قائم کر دیے گئے ہیں وہیں تک اس کی دور رس ہے اسی کو اولیت اور اصلیت حاصل ہو گئی ہے اور اصل مرکز ان کی نظر دگن اور جھل اور مستور ہو کر رہ گیا ہے۔ البتہ کتب کا سب سے بڑا ہی طرہ امتیاز یہ ہے کہ ملت اور انسانیت کو اسی اصل کی طرف بلاتا رہے ہیں اور امت کے اکابر و ساطین کو ان کو اصلی اور ثانوی حیثیت میں اپنے اپنے قریب مقام میں یکجہ کو ہمہ رہے ہیں اگر یہ کام گناہ ہے تو بلاشبہ الحمد للہ اپنے اس جرم عظیم اور گناہ کبیرہ پر بے حد شاداں و نازاں ہیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے قرآن کریم کی شکل میں وہ کامل قرآن کریم ایک کامل و مکمل کتاب

مکمل کتاب دی کہ بڑے بڑے زبان داں، ادیب و خطیب اور شعراء عرب اس کے مقابلہ سے عاجز آ گئے۔ انھوں نے چار و پنج اعتراف کیا کہ قرآن کریم کا مقابلہ طاقت بشری سے بالاتر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو جو دنیا بھر سے فائق تر ہو اور ثبوت دعویٰ میں کوئی کتاب پیش کیا ہے اور اسی کو اپنے صدق کذب کا معیار ٹھہرا یا ہو اور اس دعویٰ کے انکار کرنے والوں کو ضلالت و گمراہی اور خلود فی النار وغیرہ کے ذلت آمیز وعیدوں سے جوش مچا دیا ہو، پھر سخت چیلنج فَاَن تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاَنْتَقُوا النَّاسَ الرَّالِی وَ قَوْحَ هَا النَّاسِ وَالْجَاهِلِیَّةِ اَعْدَتْ لِّلْكَافِرِیْنَ كَیْ بَا و جُو د بھی اس ملک کے رہنے والے اس کی زبان بولنے والے اور اس زبان کے قادر الکلام سحرالبیان لوگ اس کے سامنے ساکت خاموش و متحیر و مدہوش رہ گئے

ہم تو سمجھتے ہیں کہ تاریخ ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے قرآن مجید کوئی انسانی تصنیف نہیں ہے جس کا ان مقابلہ کر کے آنکھوں نے اس کامل و مکمل کتاب اور کلام بلاغت نظام کو پیش کر کے اہل عرب کو عاجز و درماندہ بنا کر اپنی صداقت کو آفتاب کی طرح روشن کر دیا یا ساری دنیا کے مسلم و منقذ اور فصحاء اس کے مقابلہ سے عاجز رہے۔

۴۰۔ مشرکین عرب، بدتر، اعدا، جنین، احزاب، بتوں کی جنگوں میں اپنی اولاد اور جان و مال کو ہم طرح قربان کر رہے تھے مگر فصاحت اور بلاغت کے طہرین کلام پاک کے مقابلہ میں ایک سورۃ حتیٰ کہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔

۴۱۔ قاضی سلیمان صاحب پٹیالویؒ نے کیا خوب لکھا ہے کہ جس طرح اس امت کے یہودی و عیسائی اور اہل عرب فصحاء و بلغار کلام الہی کے مقابلہ میں کوئی معارضہ نہ پیش کر سکے، اس طرح آج کے یہود و نصاریٰ زبان عربی کے ماہرین فصحاء

دبغہ بھی اس کے معاوضہ و مقابلہ سے عاجز ہیں حالانکہ یہ یہود و نصاریٰ اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ اگر یہ معاملہ و تقاضا ان سے ممکن ہوتا تو اپنی اسلام دشمنی کے سبب قرآن کریم کے اس سخت چیلنج کا ضرور جواب دیتے۔

عرب کے ان یہود و نصاریٰ نے لغت پر بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ اقرب الموارد، المحیط، المنجد، و غیرہ جیسے ضخیم مجلدات کو تصنیف کیا۔ اور ادب و انشا پر بہت ساری کتابیں لکھیں اور بے شمار عربی چراغہ مجلدات کے اڈیٹر ہیں لیکن بایں ہمہ اوصاف اس کامل و مکمل کتاب کی ایک آیت کا بھی مقابلہ آج تک ان سے ممکن نہیں ہوا ہے و رحمۃ اللعالمین!

ان لغت و ادب کے ماہرین نے نہ انفرادی طور پر کوئی معاوضہ کیا اور نہ اجتماعی طور پر قرآن کریم کا اعلان بانگِ دل آج کے زمانہ پر بھی صادق ہے لایاتہ الباطل من بین ید یدہ و لا من خلفہ تنزیل من حکیم جمیل یعنی باطل کا گدڑ اس کتاب کے سامنے نہ ہو گا نہ پیچھے سے کیونکہ یہ کتاب حکیمہ حمیدہ ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ فلسفہ قدیم کے اصول سے قرآن کریم پر نہ دیرپے گی نہ سائنس جدید کے نظریات و اکتشافات سے قرآن پر کوئی حرف آئیگا نہ پچھلی صدیاں قرآن کے احکام پر کچھ اثر انداز ہوں گی، نہ انیسویں، بیسویں اور مابعد کی صدیوں سے احکام الہی میں کچھ تغیر و تبدل ضروری ہو گا کیونکہ اس کتاب کو خداوند کریم نے رستی و نیابت تک کیلئے جامع و مبہم اوصاف کامل و مکمل نازل فرمایا ہے۔ مولانا ظفر علی خاں مرحوم نے اس کامل و مکمل کتاب کے مقابلہ میں کسی کتاب کے نہ ٹھہر سکنے پر خوب لکھا ہے۔

چل دیئے اطرس کم ہوئے رقص مرگئے متنی منٹ گئے لوتا

جام الحق و ذوق الباطل کات زھوقا

انفرد قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے وہ آسمانی ہدایت نامہ ہے جو رستی و نیابت تک کی انسانیت کیلئے نبوت کے آخری تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری کائنات انسانی تک پہنچا دیا گیا ہے نوع انسانی اپنے سن، شعور و بطور کو بالکل پہنچ گئی اور اس میں امانت الہی کو اٹھالینے کی پوری صلاحیت و استعداد پیدا ہو گئی ہے اور اللہ کا آخری فرستادہ و حکم آگیا اور قصر نبوت میں آخری ایڈٹ بھی نصیب کر کے بالکل اسے کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ ہمیش کیلئے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اب نہ کسی فرستادہ حق کی آمد کا کوئی منتظر ہے اور نہ کوئی جدید حق متصور ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا اس سلسلہ میں ایسا بند دریاں موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم و امتحان کے تحت کسی بھی قوم نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔

پیش نبوی کا طبی معجزہ

قسط ۳

کیا بیماریاں متعدی ہیں؟

تفسیر ڈاکٹر محمد علی الہار ← ترجمہ: ڈاکٹر مقتدی باسین ازہری

ان علمی حقائق سے ہمیں واضح طور پر ان احادیث نبویہ شریفہ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے جن کا تعلق امراض کے متعدی ہونے سے ہے۔ ان حقائق سے وہ تعارض بھی دور ہو جاتا ہے جو ظاہر میں لوگوں کو ان احادیث کے مفہوم میں نظر آتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ احادیث نبویہ کے اندر انسانی اجسام و امراض سے متعلق ان حقائق کا انکشاف کیا گیا ہے جن تک انسانی ذہن و عقل کی رسائی ممکن نہیں، اور اسلوب بیان اتنا آسان و روا ہے کہ سمجھنے والے کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی اس سلسلے کی حدیثیں درج ذیل ہیں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ: لا عدوی ولا طبرۃ ولا

ہامۃ، و صفراء و فسن المجذوم کما تفر

من الأسد۔ (خریجہ البخاری)

(۲) عن ابی ہریرۃ قال: سلی اللہ علیہ وسلم

لا عدوی ولا صفر ولا ہامۃ۔ فقال اعرابی

یا مہ سون اللہ فما مال الابل تکون فی

الصل کا تھا النظباء، فیمحی البعیر الاجاب

فیدخل فیہا فیمحی بها کلہما، فقال رسول اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت

صفر اور پرندہ کی کوئی حقیقت نہیں، ایک اعرابی

نے سوال کیا کہ اللہ رسول، اونٹ و پیلے مقام پر ہونے کی

طرح صاف مہچتا ہے، لیکن جب غارش زدہ اونٹ اس کے

پاس آ جاتا ہے تو وہ اسے بھی غارش زدہ بنا دیتا ہے، رسول

صلی اللہ علیہ وسلم فمن اعدى الاولی اکرم نے سوال فرمایا کہ بناؤ پہلے اونٹ کو کہاں سے خارج
لاحق ہوئی ؟

(بخاری، مسلم، کتاب الطب، الفاظ مسلم کے ہیں)

۲۔ عن ابی ہریرۃ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت مند کے
ایوس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیمار کو نہ لایا جائے۔ (کتاب الطب بخاری و مسلم)

ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم اور دوسرے تمام لوگوں کے لئے یہ بات واضح
رہائی ہے کہ تنہا چھوٹ یا تنہا مانگروں کے وجود کا سبب نہیں ہے، بلکہ بہت سے دوسرے اسباب اللہ تعالیٰ
ما قدرت کے ماتحت ہیں، وہ اگر چاہتا ہے تو انہیں کسی اور طرف پھیر دیتا ہے پھر جسم محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر
چاہتا ہے تو کسی جسم میں انہیں اکٹھا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بیماری پیدا ہوتی ہے اور امراض کے پھیلنے کا سلسلہ
شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مانگروں ہی مرض کا تنہا سبب ہے اور چھوٹ ہی بیماری کا
احد ذریعہ ہے وہ لوگ ایک طرف چیزوں کی حقیقت سے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناواقف
ہیں، اور تیسری طرف ظاہری اسباب کو بغیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ انہیں پرکلی بھروسہ کرنے لگتے ہیں جس کے
نتیجہ میں انسان توحید کے دائرہ سے نکل کر شرک کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے اب صرت ظاہری اسباب پر
مس کی نظر ہوتی ہے اور حقیقی سبب یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے جس طرح غرب و غم
لے لوگ پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور جس طرح بعد کے اور موجودہ دور کے وہ لوگ تاریکی میں پڑ گئے ہیں جو بیماری
بہر کم الفاظ و اصطلاحات سے مرعوب ہیں، ایسے لوگ بلاشبہ خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے
میں ڈال رہے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ سبب اول پر نظر رکھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بدو سے یہ فرمایا تھا کہ پہلے اونٹ میں بیماری کہاں سے آئی؟ اس طرح تمام معاملات اس وحدہ لا شریک
کی طرف لوٹ جائیں جو کائنات اور بندوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے، اور صحت، بیماری
چھوٹ اور قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔

تنہا مانگروں بیماری نہیں بن سکتا، اور نہ تنہا کسی چھوٹ سے کسی طرح کی بیماری یا مرض پیدا ہو سکتا
ہے بلکہ اس کے لیے دوسرے اسباب میں جن پر بندوں کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔

انہیں اسباب سے جسم صحت، مرض، چھوٹ، قوت مدافعت ہر چیز کے لئے تیار ہوتا ہے۔

ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مکمل توحید کو تسلیم کریں اور اس رب پر بھروسہ کریں جس کے حکم سے اسباب کا وجود و قیام ہے کیونکہ وہی جب چاہتا ہے مائیکروب کو بیماری کا سبب بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے قوت مدافعت کی حیثیت دے دیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے کسی مائیکروب سے داخلی بخار جیسی بیماری پیدا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ایسی چھوٹی، نازک مخلوق بنا دیتا ہے جو انسان کے حلق میں زندہ رہتی ہے لیکن اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ وہی جب چاہتا ہے تو پاتھ پاؤں شل ہونے والی بیماری کے وائرس کو خطرناک شعلہ دیدیتا ہے یا اس سے اعضاء تنفس شل ہو جاتے ہیں اور جب چاہتا ہے تو اس کے لئے اس مرض سے محفوظ رکھنے کا سبب بن جاتا ہے۔

اسی کی مشیت سے ہمارے درمیان پائے جانے والے بیکٹیریا بے ضرر زندگی بسر کرتے ہیں اور جب اسکا حکم ہوتا ہے تو وہی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، اسی نے بیماری اور علاج دونوں کو پیدا کیا ہے اور وہی جب چاہتا ہے بیماری کو علاج اور علاج کو بیماری بنا دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی انسانی جسم میں پیدا ہونے کے بعد اس کے حق میں علاج بن جاتی ہیں، جیسا کہ پولیو کے مائیکروب کے سلسلے میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح بہت سی بیماریاں انسانی جسم کو لاحق ہوتی ہیں لیکن اسے کسی طرح کی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچاتیں اس راز کی واقفیت سے انسان کے سامنے ایسے وسیع افق کھول دیئے ہیں جنہیں وہ پچھلی صدی کے اواخر سے کام میں لا رہا ہے۔ جبکہ مشہور انگریز معالج (جینز) کو اس مدافعت کا حال معلوم ہوا جو انسان کے اندر اس ٹیکے کے بعد پیدا ہوئی جو کہ چیچک کے مائیکروب پر مشتمل ہے اور اس سے اس کے جسم میں چیچک کے خلاف مقابلے کی قوت پیدا ہو گئی۔

آج وسیع پیمانے پر چیچک، کالی کھانسی، پولیو، ہیضہ، ٹائیفائیڈ وغیرہ امراض سے بچانے کے لئے جو ٹیکے ایجاد ہوئے ہیں۔ وہ سب مذکورہ واقفیت کی کاتیبج میں جو محدود ہوتے ہوئے بھی انسانی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ٹیکے کے اصول کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسانی جسم کے اندر رکھوڑ دیا مردہ مائیکروب کو داخل کیا جائے۔ اور جسم کے اندر موجود مدافعت کی قوت ان مائیکروب سے واقفیت حاصل کرے اور ان کی مدد سے ایسے مواد تیار کرے جن سے بیماری کا مقابلہ ہو سکے اور اس طرح وہ مائیکروب جب دوبارہ

جسم پر مسلط اور ہوتے اس میں مقابلے کی پوری صلاحیت موجود ہو۔ اس وقت پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ قدرت نہایت تمام حالات میں وہ سیلاب نہیں برقی کبھی کبھی بغیر کسی ٹیکے یا علاج کے انسان کے اندر مدافعت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے لیکن عام حالات میں اس میں نے ٹیکے یا علاج کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، البتہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تدبیر انسانی جسم کو سو فیصد مائیکروب کی جارحیت سے محفوظ رکھ سکے گی۔

اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے دوا کو بیماری بھی بنایا ہے۔ چنانچہ بہت سی دوائیں دوسرے امراض کا سبب بنتی ہیں۔ بلکہ کچھ امراض اسی لئے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان مخصوص قسم کی دوائیں اور جڑی بوٹیاں استعمال کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مائیکروب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے مقابلے میں دواؤں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی تعداد زیادہ ہے۔

پر خیال یورپ امریکہ کے بعض طبی حلقوں کا ہے، اس سے دوسرے اطباء اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس رائے کے مؤید ہیں۔

لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کامیاب دوا کبھی کبھی مہلک مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کی معروف مثال پنسلین ہے، یہ ایک مفید اور کامیاب دوا ہے، جو مائیکروبی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہی پنسلین کبھی کبھی اس مریض کی موت کا سبب بن جاتی ہے جس میں حساسیت رالزہ کا مادہ موجود ہوتا ہے، جس مریض کو کسی بھی وقت میں پنسلین نقصان کرتی ہے اسی کے سلسلے میں کبھی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ پہلے پنسلین ہی کے ذریعہ بہت سی بیماریوں سے شفا یاب ہو چکا ہے، لیکن وہی علاج کسی دوسرے وقت میں اس کے لئے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اس دوسرے رد عمل کے پیدا ہونے کا اصل سبب اب تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن اس سے ہم اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ دوا بعض اوقات بیماری کا سبب بن جاتی ہیں۔

مائیکروب کے مقابلے کے لئے جن مضادات حیویہ (اینٹی بائیوٹک) کا اطباء استعمال کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی بیماری کا سبب بن کر بہت سے نفع بخش جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں یا جسم میں موجود ویکریا کی مختلف قسموں کے درمیانی توازن کو مائل انداز بنادیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بیماریوں کا حملہ آسان ہو جاتا ہے اور جسم مختلف امراض کی زد میں آ جاتا ہے۔

جڑی بوٹی کے تیل کی ایک دوا تھا لیڈو میڈ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک ایسی سکون بخش دوا ہے جو

کسی بھی طرح کے زخم سے خالی ہے۔ لیکن اسے جب حاملہ عورتوں کو دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہزاروں بچے ایسے پیدا ہوئے جو باقاعدہ پیرے مسروم تھے۔
اس مختصر مضمون میں بیمار پولکے نقصانات کی تفصیل پیش نہیں کی جاسکتی، یہ طب کا ایک مستقل شعبہ ہے جس کے ماہر اطباء اس شعبہ کی مختلف شاخوں میں کام کرتے ہیں۔

اس طرح کی بیماریوں کو (Lanog Diseases) کا نام دیا جاتا ہے۔ مذکورہ تفصیل سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے سے کس طرح بیماری علاج اور علاج بیماری بن جاتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے اور جسے نہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ اسی کی مشیت سے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی، اور اسی کے حکم سے آگ کے اندر جلانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔

لیکن اس کے باوجود اسباب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسباب کا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی قدرت ہی سے ہوتا ہے اور یہیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اسباب کو جانیں اور انھیں اختیار کریں۔ کیونکہ ایسی کوئی کوشش محال توحید کے منافی نہیں ہے، جو چیز توحید کے خلاف ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ اسباب بذات خود مؤثر ہیں انھیں کو دیکھنا چاہیے اور انھیں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس خدا کو فراموش کر دینا چاہیے جس نے ہاتھ میں تمام اسباب ہیں اور وہ انھیں جدھر چاہتا ہے پھرتا ہے۔ مومن کو غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی اسباب کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسباب اللہ تعالیٰ کے ایدہ و کے پابند ہیں۔ اس لئے احادیث نبویہ میں بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ فرمادیا گیا ہے کہ لا تعدو ولا تطیوۃ و فر من المجذوم کما تقرص من الاسد (یعنی چھوت اور بد حالی کی کوئی تاثیر نہیں ہے اور مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ یعنی بذات خود چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اسباب و احتساب طک پابندی اور مجذوم سے فرار بھی فزوری ہے۔

اسی کو دوسری حدیث میں دلائیور و مرض علی مصحیح یعنی بیمار کو صحت مند کے پاس نہیں لانا چاہیے۔ فرمادیا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے مرض کو متعدی ہونے میں تقویت ملتی ہے۔ بخیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کے ہاتھ کو چھو کر بیعت کرنے سے اس وجہ سے انکار فرمایا تھا کہ امت کے افراد مرض کے اسباب سے پرہیز کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے مجذوم کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا تھا۔ تاکہ اللہ پر بھروسہ اور توکل

کا اظہار ہو سکے۔ اور سب لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ پورا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور چھوٹ بھی اللہ کے ارادے پر بغیر نہیں ہوتا۔ کائنات میں صرف اللہ کے واحد حکم چلتا ہے اور تمام اسباب اسی کے ہاتھ میں ہیں، اگر اس کی ذات پر صحیح طور پر بھروسہ کیا جائے تو چھوٹ کا تصور بھی ذہن سے ختم ہوگا اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کی طرہٴ لیسیت بھی مائل ہوگی، لیکن وہ اسباب جو انسان کے دائرہ علم سے باہر ہیں اور جن سے علاج بیماری اور بیماری علاج بن جایا کرتا ہے ان کے سلسلے میں انسان کی مجبوری قائم رہے گی۔

نئی نے اس طرح امت کے لئے اپنے قول و فعل سے علاج و دوا کے مسئلہ کو واضح فرما دیا ہے۔ آپ نے خود ہی علاج کرایا اور علاج کرانے کا حکم بھی فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے جس خدا نے بیماری بنائی ہے اسی خدا نے علاج بھی بنایا ہے

آپ نے علاج کا حکم دیتے ہوئے حرام چیزوں کے ذریعہ علاج سے منع فرمایا ہے اور یہ واضح فرمایا ہے کہ دوا بذات خود شفا کا سبب نہیں ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا گیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، یعنی شفا بر من اور دوسرے تمام معاملات بھی خدا کے ہاتھ میں اور اس کے تصرف کے ماتحت ہیں۔ اس موقع پر ابن قیم کا بیان درنسی بخش ہے، انھوں نے اس سلسلے کی مختلف حدیثیں اور لوگوں کی آراء نقل کرنے کے بعد لکھ لیا ہے میرے نزدیک حدیث میں ایک دوسری گنجائش بھی ہے، یعنی اسباب و حکم کو ثابت لیا جائے اور شرک نیز باطل عقیدے کی تردید کی جائے، یعنی حدیث میں وارد نفی و اثبات دونوں اپنے اپنے مقام پر ہیں (للعدوی) — و فرس المجذوم، کیونکہ عام لوگ اپنے مشرک کا نہ مذہب کے مطابق چھوٹ کے قائل تھے جس طرح نجومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کے بھلے برے میں ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے، اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ یہ صرف اسباب ہیں یا اسباب کا حصہ ہیں، انھیں جب اللہ تعالیٰ چاہے اپنی مشیت، ارادے اور حکمت سے ان کے نقصانوں سے پھیرے اور یہ کہ وہ اس کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی وہی حیثیت ہے جو دوسرے ان اسباب کی ہے جو اپنے مسببات سے مربوط ہوں، اور وہی جب چاہتا ہے تو بیماری کے اسباب کو ممانعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور بغیر سبب کے چیزوں کی مابیت و حقیقت کو پیدا کر دیتا ہے، اسباب اس کی بارگاہ میں بے جان مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت سے اسباب ناقص ہوتے ہیں جن کی تکمیل وہی کرتا ہے، ایک بچہ کی پیدائش میں ممانعت صرف ایک سبب ہے، لیکن بچے کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے کام کرنے والے بہت سے دوسرے اسباب کی کار فرمائی بھی

سچے زمین میں بل چلا کر بیج ڈالا جاتا ہے لیکن تنہا بھی عمل پیداوار کا سبب نہیں جس خدا نے اسباب کو پیدا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں مخلوق کو وجود میں لاتا ہے وہی کبھی اسباب کے نتائج بروئے کار لانے میں رکاوٹ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ دور جاہلیت کے لوگ مذکورہ طریقے پر جھوٹ کو ثابت کرتے تو ان کی مخالفت نہ کی جاتی۔ جیسا کہ دوا اور بیماری کے سلسلے میں ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرایا اور اس کا حکم بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ہر بیماری کے لئے اللہ تعالیٰ نے علاج بنایا ہے۔ اس ارشاد سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیماری اور علاج دونوں کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور علاج کے ذریعہ حقیقت پر انسان ناپسندیدہ اسباب کو دوسرے اسباب کے ذریعہ دور کرتا ہے۔

اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جہان کے فوائد کا دار و مدار اسی قاعدے پر ہے، اسباب کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو شریعت معطل ہو کر رہ جائے گی، اور بہت سی مصلحتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر صرف اسباب ہی پر بھروسہ کر لیا جائے اور انھیں کے ذریعہ مسببات کا وجود مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ مکمل اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں تو یہ شرک ہو گا جو بہت بڑی نادانی اور توحید کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ لیکن جس طرح اسباب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کی محدود تاثیر کا جانب اشارہ کیا ہے۔ ویسے اگر انھیں تسلیم کیا جائے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی صفت خلق و امر کے مطابق ہوگی اور مشیت الہیہ پر اس سے کوئی حرف بھی نہیں آئے گا، نہ توحید کی کسی طرح خلاف ورزی ہوگی۔ شریعت کا مقصد اسباب کا اثبات ہے لیکن وہ مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کرنا چاہتی ہے جو اسباب کے بذات خود موثر ہونے کے سلسلے میں انھوں نے قائم کر رکھا تھا۔ اس طرح موضوع کو بہتر میں حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ بیکر خالص توحید کو مانتے ہوئے اسباب کو ثابت کیا جائے شریعتوں میں اسی کا حکم ہے اور یہی واقع اور حقیقت کے مطابق ہے۔

۲۔ اسباب میں معبود کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک نہ کرنا۔ جیسا کہ شرکین کے مختلف طعنوں کا حال تھا۔

۳۔ اسباب کا پورے طور پر انکار کر دینا تاکہ توحید کے انکار کے لئے راستہ ہموار ہو سکے۔ اس طرح گم کردہ راہ و تقصیر میں بٹ گئے ہیں۔ ایک طبقہ اسباب کے ذریعہ توحید کے عقیدے کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور دوسرا طبقہ توحید کا لیکر اسباب کا انکار کرتا ہے، لیکن دونوں حق سے دور ہیں، صحیح راہ یہ ہے کہ توحید اور اسباب دونوں کو ثابت کرنے کے بعد ایک کو دوسرے سے مرہو کر لیا جائے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھا جائے۔

اگر کوئی شخص اسباب کا انکار کرے تو اس سے حکمت الہی انکار لازم آتا ہے اور اگر اسباب کو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اس سے توحید پر حرف آتا ہے۔ خالص توحید یہ ہے کہ اسباب کو ثابت کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلیق اور اس پر توکل کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے امید و البستہ کی جائے۔ اگر آدمی کو صحیح علم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ثابت فرمایا ہے اور جس چیز کی نفی فرمائی ہے، دونوں کے مابین، اور اس طرح جس چیز کو باطل قرار دیا ہے اور جس چیز کا اعتبار کیا ہے ان دونوں کے مابین فرق آسان ہو جائے گا کیونکہ دونوں صورتیں واضح طور پر ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ (انتہی)

رحمتہ للعالمین کا عربی ترجمہ اور صحیح اردو اشاعت

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خاکہ اپنے رحمتہ للعالمین للفاضل المنصور فوری رحمہ اللہ کا عربی ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ پہلا ترجمہ سیرۃ حصہ کا ترجمہ میں نے خود کیا ہے، اور دوسرے حصہ کا ترجمہ جاسعہ سفینہ کے ایک فاضل مولوی عبداللہ علی نقی نے جس کا میں نے لفظ بلفظ مراجعہ کیا ہے۔ تینوں حصوں میں جتنے حوالے آئے ہیں ان کا اصل ماخذ سے نقل کیا گیا ہے جلد اور صفحہ درج کئے گئے ہیں۔ اور جہاں مزید حوالوں کی ضرورت تھی وہاں حوالے دیئے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ترجمہ موجودہ علمی ذوق و معیار کے مطابق ہو گیا ہے۔ اس کی اشاعت کی ذمہ داری الدار السلفیۃ بمبئی کے ذمہ ہے ان شاء اللہ و ان شاء جلد یہ ترجمہ منظر عام پر آ جائیگا۔

ترجمہ کے دوران رحمتہ للعالمین کی مختلف اشاعتوں کو دیکھنے کی ضرورت پیش آئی جس سے اندازہ ہوا کہ بعد کتابتیں صرف تجارتی نقطہ نظر سے شائع کی گئی ہیں کتاب کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کے شایان شان عبارت کی تصحیح وغیرہ کا اتمام نہیں کیا گیا ہے جس سے کتاب کی حیثیت مجروح ہوئی ہے۔

چونکہ ترجمہ کے دوران ضروری حوالجات اور اصل ماخذ سے تقابل کا کام مکمل ہو چکا ہے اس لئے ارادہ ہے کہ میرٹ کی اس عظیم کتاب کا ایک صحیح اور مستند ایڈیشن شائع کیا جائے جو کتاب کی علمی و تحقیقی حیثیت کے شایان شان ہو۔

اس سلسلہ میں علامہ ابراہیم اور اعیان جماعت سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس رحمتہ للعالمین کا کوئی نسخہ موجود ہو تو اسے ناشر اور مطبعہ تیز سن طباعت سے خاکہ کو مطلع فرمائیں تاکہ متعدد اشاعتوں کے مابین تقابل کر کے صحیح ایڈیشن سامنے لانے میں سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم علمی و جماعتی خدمت کی بہتر تکمیل آسان فرمائیے۔
(مفت محمد حسن ازہری)

اما ضیاء الدین مقدسی ضیاء المختارہ

قسط ۵

۵۶۹ - ۶۴۳ھ

۱۱ - ۱۲۵۵ھ مولانا محمد حنیف فیضی

۶۷ - فضائل الشام : تین اجزائیں ہیں۔ تاریخ الاسلام میں لکھا ہے مین سیر الاعلام میں لکھا ہے کہ دوجز میں ہے اس کا دوسرا جز جو بیت المقدس کے فضائل پر مشتمل ہے، ظاہر یہی موجود ہے نسخہ عمدہ اور مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے : مجموعہ ۳۸ (ق ۵۲-۵۳) یہ دوسرا جز فضائل بیت المقدس کے نام سے پہلی بار مطبع الحافظ کی تحقیق کے ساتھ دارالافتاء دمشق میں چھپ کر شائع ہوا ہے سنہ طباعت ۱۴۰۵ھ، ۱۹۸۵ء ہے

۶۸ - فضائل قاسیون : ایک جز میں ہے ۵

۶۹ - فضائل القرآن : ایک جز میں ہے ابن عواد نے غالباً اسی کا ذکر ”فضائل القراءۃ“ کے نام سے کیا

۷۰ - فضل العلم : ایک جز میں ہے غالباً یہی وہ کتاب ہے جس کا نام علامہ البانی نے ”کتاب العلم“ ذکر کیا ہے اور لکھا۔ اس کا صرف پہلا ورق ظاہر یہی موجود ہے جو مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے : مجموعہ ۲۱ (ق ۷۰) ۹

۱۔ بروکھان، الاصل (۱/۳۹۹) ۲۔ ذیل طبقات الختالہ (۲/۲۳۹) ۳۔ تاریخ الاسلام وفيات ۴۳۳ھ سیر اعلام النبلاء (۱۲۸/۲۳) ۴۔ ذیل طبقات الختالہ (۲/۲۳۹) ۵۔ شذرات الذہب (۵/۲۲۵) ۶۔ فہرست البانی (۲۳۲) ۷۔ القلائد الجوہریہ (۲/۵۵۹) ۸۔ سیر اعلام النبلاء (۲۳/۱۲۸) ۹۔ شذرات الذہب (۵/۲۲۵) ۱۰۔ سیر اعلام النبلاء (۲۳/۱۲۸) ۱۱۔ فہرست البانی (۲۳۲)

- ۸۔ من تعالیقہ : ظاہری میں موجود ہے۔ حدیث ۲۴ (ق۔ ۱۹۷۔ ۲۰۴)
- ۸۔ منتقى من الاحادیث للحاج والحسان : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۹۲ (ق ۲۷۲۔ ۲۹۰)
- ۸۷۔ منتقى من الامريين في شعب الدين لأبي القاسم الصغار : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ (ق ۲۲۔ ۵۱)
- ۸۹۔ منتقى من حديث أبي الحسن أحمد بن إبراهيم العبدی : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۱۷ (ق ۲۸۰۔ ۳۸۲)
- ۸۷۔ منتقى من حديث أبي نعيم الانهري : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۱۷ (ق ۳۸۳۔ ۳۸۷)
- ۸۸۔ منتقى من حديث الامير ابی احمد خلف بن احمد غيرة : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۹۲ (ق ۲۶۳۔ ۷۱۸)
- ۸۹۔ منتقى من جزء الثاني من حديث الطوسي : مولف کے ہاتھ کا کچا ہوا نسخہ ظاہری میں ہے۔ مجموعہ ۷۷ (ق ۲۷۷۔ ۲۸۸)
- ۹۰۔ منتقى مما سمعناه برو : ظاہری میں موجود ہے۔ حدیث ۳۲۴ (ق ۱۔ ۱۰)
- ۹۱۔ منتقى من معجم مشايخ نيشننا أبي حسين احمد حمزة السلي : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۱۱۰ (ق ۲۱۲۔ ۲۲۴)
- ۹۲۔ المنتقى من حديث أبي علي الحسن بن احمد الأوتی : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۷۶ (ق ۱۹۳۔ ۱۹۷)
- ۹۳۔ من حديث أبي هريرة : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۸ (ق ۱۸۔ ۲۲)
- ۹۴۔ من حديث الشيرازي ومن حديث اسماعيل بن جعفر و هارون بن سعيد الايلي : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۱۷ (ق ۳۸۔ ۳۹)
- ۹۵۔ من حديثه عن جماعة من شيوخه : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۶۸ (ق ۸۷۔ ۹۳)
- ۹۶۔ من حوالی حدیثہ : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۱۶ (ق ۱۔ ۱۰)
- ۹۷۔ من كلامه على شيء من احاديث (الشيخ بن الميمون) مولف کے ہاتھ کا کچا نسخہ ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۸۵ (ق ۱۷۷۔ ۸۳)
- ۹۸۔ من مناقب جعفر بن ابی طالب : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۸۸ (ق ۹۴۔ ۱۰۷)
- محمد طبع الحافظ نے کچا ہے کہ یہ کتاب بغداد میں شیخ محمد بن آل یاسین کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکا ہے
- ۹۹۔ من الموافقات العوالي : ظاہری میں موجود ہے۔ مجموعہ ۱۰۱ (ق ۱۲۶۔ ۱۲۷)

جس کے بارے میں اس وقت یہ سنا کر وہ بتاتے ہیں جتنا جو بعض فقہاء حنفیہ کا قول ہے کہ انھیں

ایک دو بار مشرکین کے ساتھ یا ان کے ہاتھ کا تیار کردہ کھانا کھا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافروں کے ساتھ کھانا تناول فرمانا ثابت ہے لیکن اسے ہمیشہ کی عادت بنالینا مکروہ ہے۔ ان کا ان ذلک مرتبہ او مرتبہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل مع کافرتہ فحسبنا علی ذلک ولكن بکرمہ المدل و متعلیہ میں سرکذا فی نصاب الاحتساب باب جہانم و نفع المفتی والسائل ص ۱۱

اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ عالمگیری میں کہیں گھر جانے کی صورت میں اس بات کی ایک دو دفعہ اجازت دی ہے لیکن مداومت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان ابتلی بہ المسلمہ مرتبہ او مرتبہ فلا یاس و اما الدوام علیہ فیکرہ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الکلال ہیبت)

مداومت سے متعلق فقہاء صغیر کی بیان کردہ کراہت، علوم نقلیہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض قہاس اور قہلادی رائے پر ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ واضح قابل قدر اور حق و انصاف کے قریب ترقی مشہور حنفی عالم جناب مولانا عبدالحی ککھنوی مرحوم کا ہے جس میں آپ کے کسی مستفتی نے سوال کیا:-

کیا فرماتے ہیں علماء دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں کہ قوم مسیح یا ڈوم یا چماریاد و سادھ جو ہند کا فرہ دار غور بونے ہیں اکثر چیزیں حرام مثل چوہا و دنب یعنی گوہ اور بٹا اور کیکڑا وغیرہ کو کھایا کرتے ہیں ان کے یہاں کی چیزیں از قمر حلال پکی ہوئی کھانا یا ان کے ہاتھ کا پانی کوئیں یا دریائے کالاہو اپنا وہ جس میں کوئی تبرکلویت اشیا حرام یا نجاست وغیرہا گانہ ہونہ عام منع ہے یا جائزہ اور ان کے ہاتھ سے چیزیں مثل روٹی اور گوشت یا خشک اور دال بکوانا یا سب چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی مسالیاں ان کو کھانا یا پکایا نہیں اسخ؟

آن محترم نے اس مفصل سوال کے جواب میں تحریر فرمایا "ج ۱ جب تک کوئی نجاست ظاہری یقیناً اعضائے ظاہرہ کا قریب نہ ہو اس کے ہاتھ سے کھانا پکوانا یا پانی نکلوانا یہ سب درست ہے۔ واقعی راہ چوکا جب تک یقین نجاست نہیں ہوگا اسخ :- فتاویٰ عبدالحی ککھنوی ص ۱۱۷ استفتاء رقم ۱۳۶ مختصراً

بعض فقہاء یہاں تک فرماتے ہیں کہ مشرکین کے کھانے میں اگر نجاست موجود ہوئے گا وہم ہو تو بھی اس کھانے پر بھارت اور صحت سلامتی کا حکم لگے گا البتہ کہ یقین نجاست اور فساد و بطلان پر کوئی قطعی حجت و دلیل قائم ہو پس ایسی صورت میں کفارہ و مشرکین یا کسی بھی لا دین کے ساتھ کھانا راہ چوکا یا پھر فتاویٰ حمادیہ میں مذکور ہے۔ والاطعمتہ التي یأخذھا اهل الشوک و بتوهم فیہا اصابہ النجاست اکل ذلک محکوم بطہارۃ حتی یقین نجاستھا الخ (فتاویٰ حمادیہ مختصراً)

اگر مشرکین کے بزنس کی نجاست کا پہلے علم نہ ہو تو ان میں بلا دھوئے ہوئے کھانا پینا جی جائز ہے۔ اگر پہلے سے بزنس کی نجاست کا علم ہو مگر انھیں استعمال سے قبل دھو کر پاک کر لیا گیا ہو تو ان میں کوئی قباحت نہیں رہ جاتی، لیکن بغیر دھوئے ہوئے ایسے بزنس جن کی نجاست کا علم ہو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

المملکۃ العربیۃ السعودیہ کی مشہور یونیورسٹی جامعہ امام محمد بن سعود الریاضی کے استاذ شیخ عبدالعزیز محمد سلمان لکھتے ہیں: "کفار کے بزنس اور لباس مباح ہیں اگر ان کی کیفیت نامعلوم ہو کیونکہ مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک مشرک کے مزاد سے منظور کیا تھا۔" (السئلۃ والأجوبۃ الفقیہ المرقونۃ بالاولۃ الشریعہ رابع طبع دسم ۱۹۸۳ء)

الریاض دکنڈ فی الصبیحین (سنن ابوداؤد کی ایک روایت جسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ میں دو زبان غزوہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مشرکین کے بزنس استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس روایت کو حضرت جابرؓ نے اس طرح روایت کیا ہے۔ کنا لغز مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنصیب من ائیتہ المشرکین واسقتمہم فستمتع بها فلا یعیب ذلک علیہم۔ (روایۃ ابوداؤد واحمد)

ایک اور روایت میں ابی ثعلبہ الخشنی سے مروی ہے کہ: "انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا تجاوز اهل الكتاب وهم يطعمون في قد ودهم الخنزير ويشربون في ائيتهم الخمس فقال

سأله فقال لا بأس عليه وسلم ان وجد لحم غيره فكلوا فيه واشربوا وان لم تجدوا فيه فاشربوا

بالماء وكلوا واشربوا" (بخاری ابوداؤد ومع العون المعبود ج ۳ ص ۳۳۰ باب الاكل في ائیت اهل الکتاب طبع دہلی)

شارح سنن ابوداؤد علامہ محمد الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں: خطابی کا قول ہے کہ راوی پر بیان کی ہوئی پہلی حدیث سے ظاہر ہے کہ

مشرکین کے بزنس بغیر دھوئے اور پاک کئے ہوئے استعمال کرنا علی الاطلاق مباح ہیں اور راجح عقیقہ ہے اس شرط کے ساتھ

جو اس باب کی دوسری حدیث میں مذکور ہے۔ ورنہ ان کی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے ان بزنس کو دھویا اور ان میں کھانا

کھا یا جیسا کہ حافظ نے فتح میں بیان کیا ہے خطابی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے بزنس کے غسل کی اجازت ہے لیکن اس سلسلہ

میں اصل قابل لحاظ بات یہ ہے کہ اگر مشرکین کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے بزنس میں خمر برکات دے رہے ہیں تو ان بزنس

کا بغیر دھوئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ (عون المعبود ج ۳ ص ۳۳۰ طبع دہلی و ملتان)

بعض فقہائے خفیہ کے نزدیک مشرکوں کے بزنس میں بغیر دھوئے ہوئے کھانا پینا جائز لیکن مکروہ ہے بشرطیکہ بزنس کی نجاست

کا علم نہ ہو بسورت دیگر بغیر صومے ہوئے ان میں کھانا پینا ناجائز ہے، جبکہ فتاویٰ عالمگیری میں مذکور ہے ”وبیکہ الاکل والشرب
فلا یلحق المشترون قبل الغسل ومع هذا لو اکل او شرب قبل الغسل جاز ولا یكون اکلًا ولا شربًا باحلاً
وهذا اذ لم یصلح نجاسة الاواني فاما اذا علم فانه لا یجوز ان یشرب ویاکل منها قبل الغسل
(فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۴ طبع مصر)

کی اس مذکورہ کراہت کی بنیاد بھی محض قیاس پر ہے جسے ثابت کرنے کے لئے کوئی ٹھوس اثر موجود نہیں ہے۔

موضوع زیر بحث کے سلسلہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم اور غیر اہل کتاب کا جھوٹا کھانا پینا کسی مسلم کے لئے جائز ہے یا نہیں؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم اور غیر اہل کتاب کا جھوٹا کھانے پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ کھانا یا مشروب
حلال اشیاء سے تیار کیا گیا ہو، جس برتن میں اسے پکھا یا اور رکھا گیا ہو یا پیا ہو وہ ظاہری نجاست حقیقی سے پاک ہو نیز بظاہر اس جھوٹے
کھانے یا مشروب میں کوئی نجاست پڑی ہوئی نظر نہ آتی ہو۔ اس حلت کی دلیل یہ ہے کہ ہر نبی آدم کا لہرے میں بلا تفریق رنگ و نسل و امتیاز
دین و مذہب ظاہر و باطن کے چمکا چمکتے تھے کی مشہور کتاب ”بحر الرائق“ میں مذکور ہے۔

”سواء الادھی طاهر لا فرق بین الجنۃ والطاهر والخالص والنفساء والصغیر والکبیر والمسلم
والکافر والذکر والانثی یعنی اب اکلہ اھل
وطھوس من غیر کسلا ھتھ الخ (بحر الرائق)
اسی طرح ”فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

سوال الادھی طاهر ویدخل فیہ الجنۃ والخالص
والنفساء والکبائر الخ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵
ص ۳۴ طبع مصر)

اھل اور غیر اھل میں ہے۔

نفوس الادھی مطلقاً اور جبکہ او کا فرط طاهر الخ (مستند حنفی ہا مشہور والمختار ج ۱ ص ۱۳۳)

علامہ غفرلہ عن الخیر محمد بن یونس کہتے ہیں۔ مالکیہ کا قول ہے۔ اللعاب ھو ما یسبل من الفم علی النقصۃ

اد النوم و هذا طاهر بلا نزاع اما ما يجزى من
المعدة اهل الفحص فانه نجس الخ
آتا ہے وہ نجس ہے۔ اور خالصہ کا قول ہے کہ پسینہ، بلغم اور تھوک سب پاک ہیں! الفقہ علی المذاہب الاربعہ الجز الاول ص ۶
طبع استنبول ۱۹۷۸ء

مشہور مترجم و شارح احادیث نبوی علامہ مولانا وحید الزماں صاحب صحیح بخاری کے باب البصاق والمخاط ونحوہ فی الثوب!
یعنی تھوک اور ریٹ وغیرہ کپڑے میں لگنے کا بیان "کے فائدہ کے طور پر تحریر فرماتے ہیں: اس حدیث سے یہ نکلا کہ آدمی کا تھوک پاک
ہے اگر مینہ میں کوئی نجاست نہ ہو اور یہی باب کا مطلب ہے۔ اس حدیث کو خود امام بخاری نے کتاب الشتر میں وصل کیا ہے الخ
ذیل لاری اردو ترجمہ شرح صحیح بخاری ج ۸ ص ۱۷۱ کتاب الوضوء طبع تاج کتبیں لمبٹڈ کراچی

جامعہ امام محمد بن سعود الریاض (سعودی عرب) کے استاذ شیخ عبدالعزیز محمد سلمان نے تمام انسانوں کے لعاب و دین کی
طہارت اور اس کے بہت سے دلائل اپنی کتاب لاسئلہ والاجوبہ میں بیان کئے ہیں جو قابل مطالعہ ہیں رلاحظہ ہوا لاسئلہ والاجوبہ
الفقیہ الفقرو نہ بالادلة الشرعیہ ص ۵۵-۵۶ طبع دہم الریاض

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کفار و مشرکین کے نجس عین "ہونے کا وہم غالباً قرآن کریم کے اس ارشاد باری تعالیٰ سے ہوا ہے
اتما المشرکون نجس (سورۃ التوبہ ۷۸) مشرکین ناپاک ہیں

حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کی نجاست اعتقادی ہے نہ کہ ظاہری و جسمانی جید
کہ تمام مفسرین متقدمین و متاخرین نے بیان کیا ہے۔ اپنے موقف کی تائید میں ہم ذیل میں چند مشہور مفسرین کی تفاسیر سے
اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ "مشرکین اپنی باطنی خجاست کے باعث نجس ہیں" و قرآن الکریم مع تفسیر جلالین
علی الیامش ص ۱۵ طبع مکتبۃ الشعیبہ المصریہ

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ آیت کریمہ مشرک کی نجاست پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ صحیح میں موجود ہے کہ (المؤمن
لا ینجس) و اما نجاسة بدنہ فالجھوس علی انه نیس بنجس البدن والذات یعنی مشرک کے بہ
کی نجاست کے متعلق جھوکا قول ہے کہ ان کا بدن اور ذات نجس نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا طعام حلال قرار
دیا ہے لیکن بعض ظاہریہ ان کی جسمانی نجاست کے بھی قائل ہیں۔ اشعث نے حسن سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مشرک ان

مضاف کر لیا تو وہ منوکر تھے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۲ ط ۱ و کذا فی تفسیر ابن جریر

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم فرماتے ہیں: ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بذات خود ناپاک ہیں بلکہ اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کے جہلانہ طریق زندگی ناپاک ہیں اسلئے: تفسیر القرآن ج ۲ ص ۱۸۷ حاشیہ ۲۵ طبع ادارۃ ترجمان القرآن لاہور نومبر ۱۹۷۸ء

مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم نے بھی اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے: "مشرک لوگ (جو جو عقائد خبیثہ) نے ناپاک ہیں اسلئے تفسیر ترجمہ مختصر شدہ بیان القرآن ص ۱۷ طبع تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور و کراچی ۱ اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں: "لیس بذات نجس" یعنی وہ بذات خود نجس نہیں ہے (دعون العبود ص ۲۸ طبع دہلی و ملتان)

علامہ عبدالرحمن الجزیری فرماتے ہیں:

اما قوله تعالى، انما المشركون نجس فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع وليس الملدان ذاتا مشركا نجسة
اللہ تعالیٰ کا قول کہ مشرکین نجس ہیں سے مراد معنوی نجاست ہے کہ جس کا حکم شارع نے بیان کیا ہے۔ اس سے مرکز یہ مراد نہیں ہے کہ مشرک کی ذات بھی خضریٰ کی ذات کا طح ناپاک ہے

(الفقه علی المذاہب الاسلامیہ ص ۱۷ طبع استنبول)

نقد حنفی کی مشہور کتاب بحر الرائق میں مذکور ہے۔

ان المراد بقوله تعالى انما المشركون نجس النجاسة في اعتقادهم (بحر الرائق)
اللہ تعالیٰ کا قول کہ مشرکین نجس ہیں سے مراد ان کے اعتقاد کی نجاست ہے

چنانچہ امام ابو حنیفہ کے ایک مشہور شاگرد امام محمد بن مسلمین کے متعلق یہاں تک فرماتے ہیں کہ:

"يجوز لغير المسلم ان يمسه (اقبلن لکريم)
اذا اغتسل اما تحفيظ غير المسلم القرآن
فانه جائز الخ" (الفقه علی المذاہب الاربعہ ج ۱ ص ۱۷)
اگر کوئی غیر مسلم غسل کے بعد قرآن کریم کو چھوئے تو یہ جائز ہے نیز قرآن کریم کی تحفیظ بھی غیر مسلم کے لئے جائز ہے

امام محمد کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلم کی نجاست محض اعتقادی اور معنوی ہے، حقیقی جسمانی اور ذاتی نہ

یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد و حقانی "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" یعنی ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ کی متقاضی بھی ہے۔
 اباختتام پر ڈاکٹر صاحب کی محولہ تقریر و گفتگو کی مصدقہ رپورٹ کے بعض جملوں پر بھی ایک طائرانہ نظر ڈالتا چلوں۔
 جہاں تک سعودی عرب بن ناگین وطن کے مختلف یکپوں میں ہندوؤں کے ساتھ باہندو باور جیوں کا تیار کردہ کھانا برداشت کرنے کے اس مسئلہ کی "اہمیت" کا تعلق ہے یا جس کے باعث "منعرجہ" پاکستانی حضرات کو "ناگوار حالات" کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ سرے سے کوئی اہم یا غیر اہم مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر شرعی دلائل کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک باشندگان "اسلامی جمہوریہ پاکستان" کی غالب اکثریت میں سی فکر کے پائے جانے کا تعلق ہے تو ایران کی دین و مذہب کی تعلیمات سے لاعلمی، سچی سنگد نظری اور تعصب کی غازی کرنا ہے۔ جس کا غالب عامل دین و مذہب کے ساتھ وابستگی سے کہیں زیادہ مافیہ کے تلخ سیاسی و ملکی حالات اور شخصی تہی دامنی کا احساس شدید ہے۔ مخلصانہ طور پر عرض کرنا ہوں کہ ان حالات میں عوام کے پیش نظر بحیثیت سچے مسلم کے ہشیالہ تعالیٰ کا یاد ارشاد اور سنا چاہیئے۔

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۗ وَاللَّهُ قَدِيرٌ
 وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ ۚ (الممتحنہ ۷۰) والا غفور اور رحیم ہے۔

تقریباً پانچ مضمون ایک حدیث نبوی میں اس طرح مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْبُغْضُ عَدَاوَةٌ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حُبًّا ۚ
 يَوْمَ مَا مَاءٌ (مسواک الترمذی ۷۲) والبیہقی (۱) وعدو کسی دن تمھارا دوست بن جائے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس فکر کو پھیلانے میں خود فرض سیاست وال حضرات نیز منافق پرست اور نام نہاد علمائے ہم زبان ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے چنانچہ اس ناجائز منافرت اور زہانے اس جیسی کتنی خرافات کا پروپیگنڈہ و تشہیر اس قدر وسیع پیمانہ پر کیا گیا ہے کہ عوام کے نزدیک یہ باطل افکار و نظریات جزو ایمان و جزو دین کا مقام پا چکے ہیں جو فی الواقع شریعت مطہرہ میں ادنیٰ سا مقام بھی نہیں رکھتے، فَاِنَّ لِلّٰهِ دَانَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اس موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا: مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كَذِبٌ صحیح بخاری واصل ۳۷۲۷ سے متعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ۔

والمراد به اصل الدين الحق "فتح الباری ج ۵ ص ۳۱" اس سے مراد دینی امر ہے ۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں ۔

كل من احدث في الدين ما ليس من الدين به الله ورسوله فليس من الدين في شئ الحق "رجامع العلوم والحكم ص ۴۲" جس نے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کی اجازت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

اگر کسی

من احدث في ديننا ما ليس منه فهو سدا "رجامع العلوم والحكم ص ۴۲" جس شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس سے متعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے ۔

وغیرہ

واخذوا نانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم :

بقیہ انتہائیہ ۔

عثمان ، فن حنفی ، فضیل بنی صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ وقال : اثبت اعلیٰ نبی وصدیق وشمیدان ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ، عمر اور عثمان کے ساتھ احد پر چڑھے ، اس پر لرزہ طاری ہو گیا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیر سے مارا اور فرمایا ٹھہر جا تیرے اوپر نبی ، صدیق اور دو شہید ہیں ، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روئے زمین پر اگر صاحب لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے آئی ہوئی آفات کو بھی ان سے دور کر سکتا ہے ، اور تاریخ سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ عذاب کی شکل میں آئی ہوئی بھیانک آفات سے وہی اقوام دوچار ہوتی ہیں جو قانون فطرت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو توڑ کر شر کا مجسمہ بن جاتی ہے ۔

حذر اے چیرہ دستاں سخت میں فطرت کی تعزیریں ۔

اسلامی رسا و شریعت کی عمومیت

عبد الرقیب سلفی ————— قسط ۲

قال تعالى: يا اهل الكتاب امنوا بما انزلنا
مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس
وجوهنا فنردھا علی ادبارھا ونلعنھم
لما لعنا اصحاب السبوت وکان امر الایہ
مفعولا ..

اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لاؤ جو تمھاری کتاب کی
تصدیق کرتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چہرے کو مسخ کریں
یا ان کو پشت کے بل اوندھا کر دیں۔ یا ان کو بھی صحابہ
سبت کی طرح ملعون کر دیں اور اللہ کا حکم پورا ہوتا
ہے

قال تعالى: ۵۔ یا بنی اسرائیل اذکرا نعمتی
التي انعمت علیکم وادفوا بعهدي
اوف بعهدي کم وایای فارھبون و
امنوا بما انزلت مصدقا لما معکم
ولا تکلونوا اول کافر بلہ ولا تشتروا
بایاتی ثمنًا قليلًا وایای فالتفون ..

اے بنی اسرائیل میرے انعام کروہ نعمتوں کو یاد کرو۔
اور اپنا عہد پورا کرو، تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا
اور مجھ سے ہی ڈرو۔

اور قرآن پر ایمان لاؤ، جو تمھاری کتاب کی تصدیق
کرتا ہے اور اس کے پہلے کافروں میں مت بنو، اور میری
آیات و ہدایات کو کم قیمت میں نہ بیچو اور میری باتوں کو
اور مجھ سے ہی ڈرو۔

قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب پر رسالت اسلام کی اتباع واجب ہے وہ
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کے متبعین سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو محمد صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی مدد کا حکم دیتے رہیں گے۔

قال تعالى: واذ اخذ الله ميثاق النبيين
یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد

لیا کہ جب میں نے تم لوگوں کو کتاب و حکمت دی اور کہا کہ پھر تم لوگوں کے پاس ایک رسول آئیں گے جو تمہارے پاس موجود شریعت کی تصدیق کریں گے۔ تو تم لوگ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کو قبول کرتے ہو تو سب نے جواب دیا، ہاں ہم لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اس امر پر گواہ رہو اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ ہوں اور عتبہ بن مسعود کی قرأت میں یہ روایت اس طرح ہے، "وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اَوْفُوا الْكُتٰبَ" اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا۔

عبداللہ ابن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر ان سے یہ عہد لیا، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں مبعوث ہوں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہی عہد و پیمان کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کی زندگی میں ہو تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت کریں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "الجواب الصیح" کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے قول کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول "وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ" تمام انبیاء کو شامل ہے، اور لما آتیت کح من کتاب و حکمت، ثم جاء کھ رسول مصداق لما معکھ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کے ائمہ لما کی پہلی لام، لام قسم ہے اور لام ثانی جواب قسم کی لام ہے اور قاعدہ ہے کہ جب قسم اور شرط کجا جمع ہوتے ہیں اور قسم مقدم ہوتی ہے تو جواب قسم شرط کے قائم مقام ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے بعد رسالت اسلام سے اعراض کرنے والے اہل کتاب پر فسق کا حکم لگایا کیسے جس سے مراد کفر ہے۔ اور یہ لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ قَالَ تَعَالٰی فَمَنْ تَوَلٰیٰۤ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔ جو لوگ اسی عہد کے بعد دیگر مانی کریں گے وہ لوگ فاسق ہوں گے یعنی خارج از ایمان ہوں گے۔

۳۔ اسی عہد کو وفاداری اور پاسداری کا نام دین ہے اور جو شخص بھی اس کے علاوہ گیا وہ کفار و منافقین کی باندی کر چکا وہ اللہ کے فرض کردہ دین کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں بصورت استفہام انکار ہی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے قال تَعَالٰی اَفَتَدْعُوْنَ اِلٰہَ اِغۡوٰی طٰہِ اسلم

من هذا المبدأ ان لا يرضى طوعا وكرها کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ کائنات کی تمام چیزیں فراستہ و تحتواستہ اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ پھر سب لوگوں کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی کی طرف سے کوئی دین قبول نہیں کریگا، اور یہود و نصاریٰ پرانے کے دینی عہد و میثاق سے واجب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اور ان کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور یہی مقصود و مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا:

ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہیگا وہ اس منہ و هو فی الآخرۃ من الخاسرین کی طرف سے کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اور وہ آخرت میں گھٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔

”من“ صیغہ عام ہے اور ”من“ شرطیہ عمومیت پر دلالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ طبع ہے لہذا اس میں اہل کتاب اور دوسرے سبھی لوگ شامل ہیں، اور کلام کا سیاق و سباق اہل کتاب کے بارے میں ہے، اس لئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو مراد لیا ہے جیسا کہ دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے، بلکہ سورہ آل عمران جو قرآن کی ایک لمبی اور بڑی سورت ہے، اس کا ابتدائی حصہ اہل کتاب سے خطاب اور نصرا نیوں سے مناظرہ کے بارے میں ہے۔ اس طرز سے کہ جب نجران کا نصرانی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اسی وقت اس کا نزول ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع ہی میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اہل کتاب کو بھی اسلام لانے کا حکم اسی طرح دیا گیا ہے جس طرح اہل عرب کو یہ حکم دیا گیا ہے جن کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں ہے گویا کہ پوری بنی نوع انسان کو اسلام لانے کا حکم دیا گیا ہے خواہ ان کے پاس کتاب ہو یا نہیں ہو۔

قال الله تعالى ”شهد الله انه لا اله الا هو الملة نكبت واولوا العلم قائما اللہ تعالیٰ فرشتے اور منصف اہل علم نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو عزیز بالقسط لا اله الا هو العزیز الحكيم اور حکیم ہے۔ بلاشک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اہل کتاب نے آپس میں سرکشی کی وجہ سے علم آج

کے بعد اختلاف کیا ہے، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا حساب لینے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اور ہمارے متبعین اللہ کے تابع فرمان ہیں، اور آپ اہل کتاب اور ناخاندہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم تم لوگ اسلام لانے کی خواہش رکھتے ہو۔ اگر اسلام لاؤ گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے، اور اگر اعراض کرو گے تو میری ذمہ داری صرف اللہ کی بات پہنچا دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندے کے حرکات و سکنات سے واقف ہے اور اسے ملاحظہ کر رہا ہے۔

اسی طرح ایک ہی سیاق میں مضبوط ترتیب کے ساتھ اسی معنی کی آیتیں پڑھ کر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور ان کے متبعین سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جب محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کو پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت کریں۔

اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عہد لیا کہ جبکہ میں نے تم کو کتاب و حکمت دی ہے، پھر جب تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرتی تو تم لوگ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد و حمایت کرو۔

اور انبیاء نے اس کا عہد کیا اور اللہ تعالیٰ اس اقرار پر شاہد بنا

۱۰۔ ہدین اور اس کے بعد کہا جس توئی بعد ذلک فاولئک هما الفاسقون، اور اس کے بعد کہا اغیر دین اللہ ینعون ولہ اسلام من فی السموات والارض طوعاً وکرہا والیہ یرجعون اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے۔ ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔

ان آیات کی اس بات پر مزید دلالت موجود ہے کہ انبیاء کا دین ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و شریعت پر ایمان لانے والے تمام رسالتوں اور شریعتوں پر ایمان لانے والے اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہونگے

قال تعالى: قل اصنا باللہ و ما انزل علینا آپ کہہ دیجئے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ، قرآن، ابراہیم و ما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق اسماعیل، اسحاق،

و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ یعقوب، اسباط، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء

والشعبون من رحمہ لا نفق بین احدہم کرام پر نازل کردہ شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے

ہوتا۔ قرآن ایمان نہ لایا تو اسے جہنم کے دخول کی وعید نہیں سناتے اور خصوصیت کے ساتھ یہودی اور نصرانی کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ کے ذریعہ اپنی پرتغیبہ ہے اس لئے کہ جب یہود و نصاریٰ کو دخول جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ جو بلحاظ زمانہ انبیاء و ائمه کی آخری امت ہیں۔ اور آسمانی کتابیں بھی ان کے پاس موجود ہیں تو ان کے علاوہ جو لوگ بت پرست ہیں وہ سب اس وعید کے اندر بدرجہ اولیٰ داخل ہیں۔

۳۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کتاب لیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان کو کسی اہل کتاب سے دستیاب ہوئی تھی اور پھر آپ کے سامنے اس کو پڑھنے لگے تو آپ نے غصہ ہوئے ہوئے فرمایا لقد جتکھ بما بیضی لقیۃ والذی لقیۃ بیدک۔ لو کان موسیٰ حیا ما د سعه الا ان یتبغی، میں تم لوگوں کے پاس ایک صاف ستھری واضح شریعت لیکر آیا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔

۴۔ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اہل کتاب بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھا تھا۔ اور ان کو ایمان کی دعوت دی تھی اور اگر آپ ان کی دعوت پر سامور نہیں ہوتے تو پھر آپ ان کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے۔

صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کسری والی قیصر والی النجاشی والی کل جاسا بدعوہم الی اللہ ولیس بالنجاشی الذی صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری، قیصر، نجاشی اور تمام بادشاہوں کو دعوتی خط لکھا تھا اور ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت تھی اور یہاں نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں ہیں جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔

شاہ جہنہ نجاشی نصرانی تھے اور ان کی رعایا بھی نصرانی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے ان کی عدل پر روری اور انصاف پسندی کا چرچا سن کر حبشہ ہجرت کیا تھا، جن کا کفار مکہ نے تعاقب کیا تھا اور اپنے قاصدوں کو تحفے مخالف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا تھا، تاکہ یہ لوگ ان کو مکہ واپس لے آئیں۔ لیکن نجاشی نے ان کی بات سننے سے نفی واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات سنی اور ان لوگوں کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور فضائل محمودہ کو جانتا تو ان لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دے دیا اور جب قرآن کریم کو سن کر انہیں ان صفتوں سے متاثر ہوا تو انہیں ایک ایک جگہ سے من مشکوۃ و احدۃ، بلا شک یہ شریعت محمدیہ قرآن اور حدیث سے موسیٰ و ہرون کی شریعت سے ایک ہی مشکوۃ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ بن خلیفہ الکلبی کو دعوتی خط دیکر شاہ روم ہرقل کے پاس بھیجا تھا اور اس میں آپ نے مزید فرمایا تھا "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ . السَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ هُدًى . إِمَّا بَعْدَ فَا سَلَّمَ تَسْلَمُ وَ إِمَّا بَعْدَ لَوْ تَلَّ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ لِيْلِكَ أَثْمًا لَا مَرِيْبِينَ" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہ خط شاہ روم ہرقل کے نام ہے متبعین ہدایت پر سلامتی ہو . انا بعد . اسلام لاؤ اور سلامت رہو . تم اسلام لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل اجر دیگا . اور اگر اس سے انحراف کرو گے تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ تمہارے سر ہوگا .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کو دعوتی خط کے ہمراہ شاہ مصر مقوقس کے پاس روانہ کیا تھا اور اس نے آپ کے قاصد کی بڑی تعظیم و تکریم کی تھی ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ دو لونڈی اور ایک کچھ روانہ کیا تھا ، اور ان میں سے ایک لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے منتخب کیا تھا ، جن کا نام ماریہ قبطیہ ہے اور انھیں مکہ کے لطن سے آپ کے صاحبزادہ ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی . اور دوسری لونڈی حسان بن ثابت کو دیدی تھی جن کے لطن سے عبد الرحمن پیدا ہوئے .

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کسری کو خط لکھا تھا اور اس نے نامہ مبارک کو پڑھ کر جب چاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر یہ بددعا کی تھی کہ اے اللہ تو ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے . ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری و قیصر دونوں ہی کو خط لکھا تھا . لیکن کسری نے اس کو پڑھ کر چاک کر دیا اور قیصر نے پڑھنے کے بعد پسینہ کر لیا . اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی کسری کے متبعین ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ یعنی قیصر کے متبعین باقی رہیں گے .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ ابن حنفیہ کو اپنے نامہ مبارک کے ساتھ منذر بن ساری صاحب "سجہ" کے پاس بھیجا تھا اور اس کو دعوت اسلام دی تھی .

اہل کتاب اپنے علم کے مطابق ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے اور مشرکین کو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ ہم لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور تمہارے خلاف ان کی مدد کریں گے جیسا کہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے . لیکن آپ کی بعثت کے بعد انھیں لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا .

کہا اور دنیاوی جاہ و شہرت اور غنہ رسول سے عداوت کی وجہ سے بد چھٹی کیا ۔
 ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاصم بن عمر بن قتادہ نے مجھ سے اپنی قوم کے کچھ افراد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو اسباب کی بنا پر ہم لوگ مسلمان ہوئے ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگ یہودیوں سے سنتے تھے اور ہم لوگ مشرک بت پرست تھے ۔ اور وہ لوگ اہل کتاب اور صاحب علم تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان فتنے موجود تھے ۔ پھر جب ہم لوگوں کو بعض ناپسندیدہ چیزیں پیش آئیں ، تو ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ اب ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آگیا ہے ۔ ہم لوگ تم لوگوں سے ان کے ساتھ عادی وارم کے قتال کی طرح قتال کریں گے ۔ اور پہلے اکثر ان سے یہ بات سنتے تھے ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو ہم لوگوں نے آپ کو دعوت الی اللہ کو قبول کیا ۔ اور ہم لوگوں نے اس کو پہچان لیا جس کے ذریعہ وہ لوگ ہم کو ڈراتے تھے ۔ اور ہم لوگوں نے ایمان لانے میں ان سے سبقت کی اور ان لوگوں نے آپ کا کفر کیا ۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہمارے اور ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ۔ " قال تعالیٰ " ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وہ لو من قبل یستفتون علی الذین کفروا فلما جاءهم ماعز فوالکفر وایضہ فلاحنا اللہ علی الکافرین " یعنی جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب آگئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے ، اور اس سے قبل وہ کافروں کے خلاف مدد چاہتے تھے پھر جب وہ آگے تو انہما بن گئے اور ان کا کفر کیا ۔ لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے ۔ ابن ہشام نے کہا ہے : " یتفتون " کے معنی میں ہے اور یہ تیجا کون کے معنی میں بھی آتا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے قال تعالیٰ :- واذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم صدق لما یحکم فی من التورۃ ونبشرا بوسول یتی من بعد اسسہ احمد فلما جاءهم بالبیینہ قالوا صدق سحر وہیں " جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تم لوگوں کے پاس اللہ کا رسول مبعوث کیا گیا ہوں اور تم لوگوں کے پاس توریت جو موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں ، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے پھر جب وہ معجزات کے ساتھ تشریف لائے تو ان لوگوں نے کہا یہ کھلا سحر ہے ۔ ابن اسحاق نے کہا ہے ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی جو صفت انجیل میں اہل انجیل کے بیان کی ہے اور اس کی جہاتیں مجھ تک پہنچی ہیں اس کو محض حوالہ

مثبت کیا ہے جس نے عہد مسیہ سے انجیل کو نقل کیا ہے۔ اس میں انکبا بیان ہے کہ جس نے مجھ کو غصہ کیا، اس نے ب کو غصہ کیا۔ اگر میں ان کی موجودگی میں کوئی ایسا کام کرتا جو مجھ سے قبل کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن یہ لوگ ابھی سے اترانے لگے ہیں اور یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ وہ مجھ سے اور اللہ تعالیٰ سے بھی جنگ میں لگے جبکہ نامہ میں کے بارے میں جو کلمہ ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں نے بلاوجہ مجھ کو ناراض کیا ہے۔ گروہ آدمی آیا جو تم لوگوں کے پاس رب اور روح القدس کے پاس سے مبعوث ہوئیوا ہے، جو رب کے پاس سے نکلیگا اور مجھ پر اور تم پر شہادت دیگا۔ اس لئے کہ تم لوگ پہلے سے میرے ساتھ ہو۔ اور اسی کے بارے میں میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے، تاکہ تم لوگوں کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ یہانی زبان میں سخنا محمد کو کہتے ہیں۔ اور روئے زبان میں محمد کو بر قلیط کہتے ہیں۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اہل کتاب کو شامل نہیں ہوتی تو پھر اس سے ان کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ قال تعالیٰ: لَحْيَيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْكِيْنَ مِنْقَبِيْنَ حَقًّا تَاتِيْهِمُ الْمِيْنَتُ، اَلْكَفَارِ اِلٰلْ كِتَابٍ اَوْ مُشْرِكِيْنَ جَدَانِيْسٍ هُمُءِيْ يٰهَانُكُ كِهْ اَنُكُ كِهْ پَاسِ دِيْلُ اَكُنُكُ۔

قال تعالیٰ: "اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْكِيْنَ فِيْ دِيْنِهِمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمُ السَّيِّئَةُ الْبَرِيَّةُ"۔ کفار اہل کتاب اور مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہ لوگ بدترین قسم کی مخلوق ہیں۔

قال تعالیٰ "هُوَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ"۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو اول حشر میں ان کے گھروں سے نکالا۔

قال تعالیٰ: يَقُوْلُوْنَ لَاخُوَانَهُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ، اَهْلُ الْكِتَابِ "۔ وہ لوگ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہہ رہے تھے۔

جس شریعت کے ہم تابع فرمان ہیں اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کی طرف مبعوث کیا ہے، اور اس پر ایمان نہیں لانے والا کافر ہے اور اس سے جہاد واجب ہے۔ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے اور یہ مومنوں کی اجماعی بات ہے اور اس سلسلے میں کثرت سے نصوص موجود ہیں۔

قال الله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کا رسول ہوں۔ قال تعالیٰ: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمتنا سواء بيننا وبينكم

عربی ادب بحیثیت مصری مغرب کا نوبل پرائز

ابن حبیب اشرف

سویڈن اکیڈمی نے سنہ ۱۹۵۸ء کو ادبی نوبل، انعام مصر کے ادیب نجیب محفوظ کو ساٹھ لاکھ روپے کی شکل میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ معروف نغمہ نگار اعزاز حاصل کرنے والے پہلے عربی ادیب ہیں۔ آپ ۱۱ دسمبر ۱۹۱۱ء میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں آپ نے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تقریباً پچاس کتابوں کے مصنف ہیں۔ ناول اور افسانہ نگاری آپ کا اصل فن ہے۔ مغربی ادب، مغربی فلسفہ اور مغربی انداز کے دلدادہ ہیں۔ ایک ماہ میں بلندی اسلامی و ادبی شخصیت سید قطب رحمۃ اللہ نے ان کے لئے روشن مستقبل کی پیش گوئی کی تھی لیکن جمال عبدالناصر کے لیکر انور رسادات تک مصر کے ناپائیدار معاشرہ کی نجات کے لئے موصوف کی ذیانت نے جو راہ منتخب کی وہ اسلام کے آفاقی اور دائمی اصولوں کے بجائے مغربی فلسفہ، مغربی اقتدار، ترقی پسندی، جدید مغربی جمہوریت اور کمیونزم کے داعیوں کی نصرت و تائید کی راہ ہے۔ آپ کی نظر میں ان لوگوں کی فہم یات حقیقی اسلامی ادب عالی ہے۔ اپنے اس نوبل انعام کے اعزاز کے متعلق آپ کی رائے ہے کہ یہ میری محنتوں اور میری خوش قسمتی کا ثمرہ ہے۔ عرب کے ترقی پسند اوبار اور ثقافت و نجیب محفوظ کو فرانسیمی ادیب بالذکر کے تشبیہ دیتے ہیں جیسے سماجی زندگی کا اگلا شعور حاصل ہے۔ اور اس انعام کو عرب قوم اور عربی زبان کی عالمی اہمیت کے لئے نیک فالی قرار دیتے ہیں لیکن اس کے برخلاف عربوں کی اکثریت اور دنیا کے اسلام اس مغربی اعزاز کو سیاسی حربہ اور مکر و تداع سے تعبیر کرتا ہے۔

مغربی اسلامی ادیب عباس محمود عقاد نے اپنی کتاب "بین الکتاب والناس" میں ادبی انعام کے لئے نوبل کو چٹی

کے کچھ خطوط کا ذکر کیا ہے :-

ادیب صالح دامن کا پیا مبر ہو۔ اقوام عالم میں فتنہ اور بغض و عداوت کے بجائے اقتدار عالیہ کا خادم ہو وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوبل کمیٹی صالح دامن اور اقتدار عالیہ انھیں باتوں کو قرار دیتی ہے جسے مغربی فلسفہ اور مغربی افکار درست قرار دے دیں۔ مغرب کے فلسفہ اقتدار اور معیار پر جو شخص پورا اتار جائے وہی صالح دامن کا مستحق ہو سکتا ہے جبکہ انھار عالم میں نہ امن و سلامتی کے فلسفوں اور اقتدار کی کمی ہے اور نہ اس دامن کے لئے کلاس کرنے والوں کی، سچ بات یہ ہے کہ نوبل کمیٹی کے یہ شرائط جہاں مغربی فلسفہ و اقتدار کے تابع ہیں وہیں یہ بات بھی واضح ہے کہ ادیبوں کے انتخاب کے سلسلہ میں نوبل کمیٹی مکمل طور پر مغرب کے سیاسی مصالح کے تابع ہے۔ اس ادارہ کے ذمہ دار سب عالمی مہیونیت کے خادم ہیں۔ اس ادارہ سے آج تک جتنے ادبی انعامات دیئے گئے ان میں پچاس فیصد ایسے ادیبوں کو دیئے گئے جو یہودی الاصل یا یہودیوں کے معاون ہیں۔ اس ادارہ نے مغربی فلسفہ کے دونوں رخ سرمایہ داری اور کمیونزم کے غول سے کبھی قدم باہر نہیں رکھا، سرور اعظم سے ایشیا کے گرم براعظم میں اس کا قدم رکھا بھی تو ہمیشہ سیاسی مصالح کا خوش بھال اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ برصغیر میں ٹیگور تو اس کے معیار پر پورے اتر گئے لیکن اقبال جو سو فیصد شاہری اور صالح دامن کی خدمات کے لئے ٹیکو سب درجہ بڑھ کر ہیں۔ اس معیار پر پورے نہیں اترے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اقبال صالح دامن کے ایسے اقتدار اور فلسفہ کا علمبردار ہے کہ اس کا انتخاب بے حجاب ہو جائے تو مغرب کے فلسفہ و اقتدار کالی کی طرح کبھر کر رہ جائیں۔ بیگن اور سادات دامن کے نوبل انعام سے نوازے گئے جبکہ بیگن انسانیت اور دامن و سلامتی کا قاتل اور سادات فلسطینیوں اور عربوں کے حقوق اور عالم اسلام کے عزت و وقار کا سودا گر ہے لیکن نوبل کمیٹی مغربی فلسفہ اور ایل مغرب اپنے سیاسی مصالح کے پیش نظر دونوں کو امن کا خادم سمجھتے ہیں۔

نجیب محفوظ جو اس عظیم نوبل انعام کے مستحق قرار دیئے گئے وہ ان کی ان دیرینہ خدمات کا صلہ ہے جو انھوں نے مغربی فلسفہ اور مغربی اقتدار کے فروغ کے لئے انجام دی ہیں۔ انھیں یہ سعادت اسی وقت نصیب ہوئی جب وہ مغرب کے معیار پر پورے اتر گئے۔ نجیب محفوظ کے خیالات ان کے ناو لوں کے کرداروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نئی عرب نسلوں میں مغربیت اور ابا حیت کے فروغ اور اسلامی ثقافت سے بیگانگی پیدا کرنے میں وہ عربوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مقبوضہ عرب علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں کو اسلامی روح سے بیگانہ کرنے کے لئے اسرائیلی حکومت نجیب کے ناو لوں کو نہایت کثرت سے شائع کر کے تقسیم کر رہی ہے۔ تمام عربوں سے کہہ کر سادات

نے جب اسرائیل کا دورہ کیا تو نجیب اس کے بڑے موکر تھے۔ انھوں نے کیپ ڈیوڈ کے دولت آمیز سمجھوتہ کی مکمل تائید لی تھی، موصوف اسرائیل جیسی ظالم اور غرضخواہ طاقت کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کے بڑے علمبردار ہیں، نوبل فیسی یا اہل مغرب کے سیاسی مصلح کی تشکیل کے لئے اس کا اہم کام ہے۔ اس لئے اہل اگر نوبل کا اعزاز سادات کو بخشا گیا تو نجیب آج اپنی خدمات کے صلہ سے کیوں محروم نہ رہے۔

نئی اسلامی بیداری اور فلسطین کے عوامی انتفاضہ نے مغرب نواز ادیبوں اور سیاسیوں کے دائرے استعداد ننگ کر دیے ہیں کہ انھیں اپنے مخصوص مزاج کے لئے سرور بر اعظم کے ایک خشک جھونکے کی ضرورت سختی سے محسوس ہوئی اور اسلام کے ابھرتے ہوئے آفتاب کی شعاعوں سے جب مغرب سے مستعار لی ہوئی ان کی آنکھیں چندھیا گئیں تو اپنی زندگی اور مقدر کے سیاہ خانہ میں مغرب کے سپیلے آفتاب کی دھند آمیز شعاع نوبل پر لا کر کے جو دروازہ سے کشید کرنی انھیں خبر نہیں کہ یہ دھندلے گریز والی کھڑکی عزت و مقام سے محروم کر دیتی ہے اور انھیں کھڑکی سے باہر بھڑکے غزاز اور چند سکون کے عوض ان سے بہت بڑی قربانی چاہتی ہے۔ نوبل کی یہ کھڑکی ادب عالی نے تو مصافحہ صاف کر دیا ہے۔ "ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع مدینہ ممدہ"، یہود و نصاریٰ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرنے لگو۔

موجودہ وقت میں کسی کو عطا کیا گیا کوئی نوبل پرائز ہو یا شیطان طغین سلمان رشیدی کی بدنام زمانہ کتاب "شیطانی آیات"، برطانیہ کا عظیم ادبی انعام یا ماضی قریب میں مغربی ممالک کے ماتحت دیشیالی یا غیر انڈیالی اور سلمان ممالک میں بااثر شخصیات کو "سر"، "شمس"، "الاعلام" یا ایسی نوبل کے دیگر خطابات کی خواہش سب اہل مغرب کے سیاسی عزائم اور کرو خدایہ پر مبنی ہیں یہ مغربی فلسفہ و اقدار کے شاعر شکریوں کے وہ جہاں ہیں جس سے دیگر اقوام کے بااثر افراد خصوصاً آسمان کبر بڑی آسمانی بے شکارہ کو مغربی تہذیب کے انٹرنیشنل عجائب گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی تہذیبی ولولہ اور اپنے قومی خد و خال کو فراموش کر کے دواروں کے بندروں کے قومی خد و خال اور ان کی تہذیبی ولولہ اختیار کر لیتے ہیں۔

ساتھ ہی ایسے باغیرت افراد کی بھی کمی نہیں ہے جنھوں نے اہل مغرب کے دینے ہوئے اعزاز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا اسے کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے ہمیشہ اپنی تہذیب و ثقافت کے فروغ میں متوجہ رہے۔

ہماری مطبوعات

نام کتاب :- نماز میں سورہ فاتحہ احادیث صحیحہ، آثار سلف اور اقوال ائمہ کی روشنی میں۔

تالیف :- مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

صفحات :- ۱۹۲

ناشر :- ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ بنارس

ملے کا پتہ :- مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب بنارس

قیمت :- بیس روپے

نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت اور عدم قرأت کا مسئلہ مدت سے فقہاء اسلام کے نزدیک معرکہ الارباب رہا ہے۔ اس موضوع پر فریقین کی جانب سے مفصل اور مختصر دونوں قسم کی کتابیں معرض وجود میں آچکی ہیں خصوصاً محدثین کرام نے احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس مسئلہ کو امت کے سامنے انتہائی سہل شکل میں پیش فرمایا ہے جو ایک حق پرست مصلح سنت کے لئے پورے طور پر تشغی بخش ہے۔

جمہور صحابہ کرام اور علماء سلف و خلف کا یہی مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوگی اور مقتدی و امام دونوں کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس دعویٰ کی تائید زیر نظر کتاب کا موضوع ہے۔

فاضل مصنف نے انتہائی پراعتماد لہجے میں یہ لکھا ہے کہ کسی مرفوع صحیح غیر مجروح حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت سے منع فرمایا ہو، بلکہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی یہ دعویٰ مستفاد نہیں ہوتا۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ علماء کی ایک جماعت نے اجمالاً و تفصیلاً اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلے امام المؤمنین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے "جزء القراءة خلف الإمام" کے نام سے مستقل رسالہ

تصنیف فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ کے شاگردان گرامی امام ابن خزیمہ اور امام سیوطی نے بھی قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ پر بسط و تفصیل سے لکھا اور برائینِ ساحل سے ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ کی قرأت نصف ضروری ہے۔

بوصغیر پاک و ہند کے بہت سے جید علماء اور ماہرین فن حدیث نے بھی مذکورہ مسئلہ پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ لیکن یہ کہ مولف مرحوم نے اس لئے اس مسئلہ کو اٹھایا ہے کہ ان بزرگان اسلام کی کتابیں خالص علمی مباحث و نکات پر مشتمل ہیں۔ ہر شخص ان سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان میں سے بعض قواب بالکل نایاب ہیں اس لئے اس رسالہ میں صرف دلائل جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ خواص کے علاوہ عوام بھی کماحقہ مستفید ہو سکیں۔

مولف علیہ الرحمۃ نے اپنے مدعا کے اثبات میں اساطین علماء احناف مثلاً شیخ عبد الرحیم حنفی، شیخ حسن عجمی حنفی، مرزا حسن علی حنفی، مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ کے اقوال و فتاویٰ کو جمع کر دیا ہے اور اخیر میں علماء احناف کے تمام دلائل کے متعلق مولانا لکھنوی کے فیصلہ کو بھی پیش کیا ہے۔

مصنف نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے کتاب کا آغاز فرمایا ہے۔ اور قرآنہ فاتحہ کے وجوب کو اجدادِ نبین کرام بشمول شرح حدیث و مفسرین سے منقول شدہ تقریباً بیس اقوال سے ثابت کیا ہے اس کے بعد پچاس سے زائد احادیث نبوی نقل کر کے اس کی فضیلت کو مزید موکد کیا۔ اسی طرح ساڑھے زائد آثار صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کے تیسرے فتاویٰ اور تفسیری تعداد میں ائمہ مجتہدین اور جمہور علماء سلف و خلف کا مسلک اور جماعت المحدثات و احناف کے چالیس جید علماء کرام کے اقوال کو کافی جہد و جدوجہد سے بلیغ اور انتہائی تحقیق و جستجو سے نقل فرمایا۔ اس طرح اس سلسلہ میں لگ بھگ تین سو دلائل و براہین سے قرآنہ فاتحہ کی فرضیت کو مستحکم قرار دیا گیا اور وہ نبوی سے اس وقت تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء سلف و خلف کے اقوال بشمول احادیث نبویہ کا استدراک و استفعا پر یہ قارئین فرمایا ہے۔

اسی بحث کے ضمن میں دلائل سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو بھی ٹھوس اور مضبوط دلائل سے ثابت

کیا ہے۔

اسی طرح احادیث صحیحہ سے منقح کیا گیا ہے کہ ہر رکوع کی رکعت شمار نہیں کی جائے گی، اس کے لئے مصنف

نے حدیث رسول محمد بن عظام کے اقوال اور علماء المحدثات کے فتاویٰ کو پیش کیا ہے۔

کتاب کی زبان سب سے شائستہ اور انداز تحریر سنجیدہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص غیر جانبداری، انصاف

درت اس حق کے شوق سے اس کتاب کا اوسط اہمہ کہہ لادہ ضرورہ مسلک حق کو پالنے کا اس مہینہ پر مصنف کی کوشش
وری جماعت الہدیت پاک و ہند کی جانب سے قابل تبریک اور اس کتاب میں ایک عمدہ اضافہ ہے۔
فاسیل مولانا اکرم الدین سلفی پاکستان کے ایک اہم ترین رہبر جو اب عزیمت الہدیت عالم تھے، پاکستان کا
شہر شہر اور کراچی و آب کا وطن تھا۔ وہاں کی مرکزی درس گاہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں آپ نے تعلیم حاصل کی تھی
مراغہ کے بعد اسی جامعہ میں کچھ عرصہ تدریسی فرائض بھی انجام دیتے اس کے بعد جامعہ محمدیہ کراچی میں ناظم تعلیمات اور
شیخ الحدیث تھے۔ عمر عزیز لے آخری تین برس کلبہ و شاہ ولی محمد عرب اہل بیت میں امامت و خطابت
اور دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیتے ہوئے گذارے تاریخ وفات، ۱۲ فروری ۱۳۹۷ھ رحلت کے وقت آپ کی
عمر صرف چالیس برس تھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو قبول عام سے نوازے اور مصنف کے لئے اسے سعادت فانی کا ذریعہ اور نجات
کا وسیلہ بنائے۔ آمین۔

امتیاز احمد سلفی

ندوة المجاہدین کیرالہ کانسٹنس میں جامعہ سلفیہ و مرکزی جمعیت الہدیت ہند کے وفد کی شرکت

ناظم اعلیٰ محترم جناب مولانا عبد الوحید عبدالحق حفظہ اللہ کے ایما پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور
جامعہ سلفیہ فی ہند کی لئے جامعہ کے اساتذہ کا ایک دو کئی وفد ندوة المجاہدین کیرالہ کے اسٹوڈنٹ
ونگ کی مجاہد اسٹوڈنٹ سوسائٹی اٹھٹھ کانسٹنس میں شرکت کے لئے ۲۶ دسمبر ۱۳۹۷ھ کو بناؤں سے
روانہ ہوا ہے۔ یہ وفد چار روزہ کالہر میں رازہ ۲۵ دسمبر تا یکم جنوری کے متعدد دیگر مراکز میں شرکت
کے بعد واپس آئے گا۔ جامعہ کی بعض عربی سطحیات بھی وفد کے ساتھ اور سال کی گئی ہیں۔

وفد جامعہ سلفیہ

بنارس

محکمہ

ماہنامہ

شمارہ ۲ فروری ۱۹۸۹ء رجب ۱۴۱۰ھ جلد ۱

اس شمارہ میں

مدیر
عبدالوہاب حجازی

- ۲ نظم مسلم صاحب
- ۳ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی
- ۸ شب معراج ڈاکٹر عبدالرحمن الفولائی
- ۲ کیا امت محمدی موجود ہے، صوفی نذیر احمد کشمیری
- ۱۱ امام ضیاء الدین مقدسی، مولانا محمد حنیف فیضی
- ۹ غیر مسلمین کیساتھ مہملات غازی عزیز
- ۴ انقلاب کے آثار شناس ادارہ
- ۶ ہناری مطبوعات امتیاز احمد سلفی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ
بی ۱۸ جی ریوڑی تالاب
وارانسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ تین روپے
فی پرچہ تین روپے

حدیث

مولانا عبدالحکیم صاحب مسلم کے والد گرامی مولانا عبدالحسین شہید دین کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوئے تھے اور مع اہل ذریعہ جہاد بالا کوٹ میں شریک ہوئے تھے، آبائی وطن ضلع چھپرا بہار ہے مسلم صاحب کا شعری مجموعہ "دیوان گلشن" آج سے کچھ پہلے ہر مسلمان گھر میں موجود ہوتا تھا اور لوگ اسے پڑھ کر ایمان تازہ کرتے تھے، یہ شعری مجموعہ مسلمانوں کے لئے کل کے مقابلہ میں آج زیادہ نفع بخش ہے۔

ادارہ

خطہ ہند کو کہتے ہیں گلستان حدیث
سنبل و موسن صد برگ سے سبحان حدیث
ہیں لب صد غمر میرانی کے ثنا خوان حدیث
جس دین میں پڑتی نہ اگر جان حدیث
طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث
جس جگہ خاص ہو پروردہ سلطان حدیث
لائیں گے دل سے اگر خواہش فرمان حدیث
ہو اگر منتظر جلوہ جانا بن حدیث
بے ادب ہو نہ وہاں پئے بطلان حدیث
ابھی جا کر کے کہیں کیجئے گردان حدیث
ڈالوں ان پر بھی ذرا پر تو لمعان حدیث
ہوتا طالع نہ اگر نیرتا بان حدیث
جس کو سیراب کرے قطر باران حدیث
جس نگوں سخت کرے دل میں نہیں میل حدیث

جب سے لائی ہے صبا شردہ بستان حدیث
جائیے سیر کو گلشن میں تو آتی ہے چلی
بلبل و فاختر طوطی و قمری پر سو
زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام
اہل تقلید کو کھڑے ہیں گدائی کے نصیب
کیسے مانیں گے وہاں نامہ دستور قیاس
بالیقین جلد شفا پائیں گے بیمار شکوک
پردہ ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے
قول نبوی کے خلاف آئے جہاں قول امام
اتنی شبخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب
دل کے اندھوں کو مرے پاس تو لاؤ بارو
گھبر لیتی شب بدعت کی اندھیری ہم کو
پائے سر سبز وہی مزرع ایمان اپنا
حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو

قرب نبوی کی تمنا ہے اگر اے مسلم
میں سے ہے ایک خطہ ہند کو کہتے ہیں گلستان حدیث

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اقتناجیہ

جس کا چین افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا

مشہور مجسمہ ساز ظاہر تلامذہ ذوالفقار علی بھٹو کا پسندیدہ فن کار انسی کا مجسمہ تیار کر رہے ہیں، جسے لائیو کی سلسلے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور مجسمہ ساز ظاہر تلامذہ کے درمیان بات چیت ہوئی۔ مجسمہ تیار ہونے میں تیار ہوگا، مجسمے کی تیاری کے لئے جتنی منظوری وزیر اعظم بے نظیر بھٹو چند دنوں میں دیں گی، اس مقصد کے لئے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ایک وفد جلد ہی بے نظیر بھٹو سے ملاقات کرے گا۔

دہشت روزہ الحمدیٹ لاہور شمارہ ۵۳ بحریہ ۳۰ دسمبر ۱۹۷۱ء بمقام نوائے وقت :

پاکستان میں جمہوریت کی آمد پر دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ نے صدائے تحسین بلند کی، خاص طور پر مغربی دنیا نے اسے طلوع صبح نواور نسیم سحر سے تعبیر کیا، ہم نے بھی دیکھا کہ کیسے بھی سہی بہر حال جمہوریت کی نسیم پر ہی سخن پاکستان بن انری لیکن اس کی برکات کا دیکھنا ابھی باقی ہے، مذکورہ بالا خبر جمہوری ممالک میں ظاہری رنگ روشن کر رہی ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لئے یہ خبر اس اعتبار سے قابلِ غور ہے کہ بانی پاکستان سے لیکر اب تک وہاں کے تمام مدبرین نے اسلامی نظام کی عظمت اور اس کے نفاذ کی باتیں کی ہیں اور اس آئینی ضمانت دی گئی ہے کہ وہاں کا کوئی قانون قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن نئی جمہوریت حکومت اگر لا الہ الا اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اصولوں کی اتباع کا یہی معنی سمجھتی ہے کہ کسی شخصیت کو جمہور کا ہیرو ثابت کرنے کے لئے اس کا ایٹھو مجسمہ نصب کیا جاسکتا ہے تو ہم اسلام کے لازوال اور دائمی حقیقت کی روشنی میں یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس جمہوریہ کے ساتھ اسلام یا پاکستان کی نسبت محض ہموں کی فتوح البدان کی روایت ہے کہ سندھ سے محمد بن قاسم کے چلے جانے کے بعد کیراج کے مقام پر غیر مسلموں نے بعض عبادت ایک مندر میں اس کا مجسمہ نصب کر لیا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی،

اس امت میں بڑے بڑے مدبرین آتے ہیں اور اپنے فرائض ادا کر کے چلے جاتے ہیں امت ہمیشہ انہیں ان کے اعمال کے عیار سے جانتی پہچانتی ہے۔ اسلام میں صرف اللہ کی ذات کو مرجع عبادت و احکام اور صرف خانم الانبیاء و الرسل کو لائق اتباع قرارینے کے عظیم مصاحح میں سے ایک عظیم مصلحت یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ قیامت تک کے لئے پیروں کی جنگ سے نجات پاسکے۔ ذرا تصور کیا جائے کہ آج اگر کسی شخصیت کا اسٹیج نصب کرنے کی طرح ڈال دی جاتی ہے تو کل سیاسی مدبرین اور دیگر شعبہ ہائے حیات کی عظیم جمعیات کی ایک طویل فہرست تیار ملے گی اور پاکستان کے چوراہوں، گلی کوچوں، پارکوں اور میدانوں میں ہیرو وہی ہیرو نظر آئیں گے اور آج صدائے تحمیں بلند کرنے والے مغربی جمہوری ممالک کے سیاح کل جب پاکستان شکرستان کو آکر دیکھیں گے تو مسلمان بہن بھائیوں اور آرزو کی فنکاری کی دل کھول کر داد دیں گے اور کچھ کھل کر کچھ زیر لب یہ کہتے ہوئے مسکرا کر چل دیں گے۔

جمہوریت زندہ باد، اسلام مردہ باد

جمہوریت، ادب آرٹ اور فنون لطیفہ کے نام پر مغرب کی تقلید ایک عام بات ہے، جس میں محسوس سازی بھی ہے لیکن انفس اس کا ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں اس وقت کشید کی جا رہی ہیں جب مغرب کے تعلق سے یہی چیزیں زوال کی علامت سمجھی جانے لگی ہیں اور مغربی اقوام کو عظیم جنگوں میں لڑا کر جو رچو کر دینے میں ان تمام ذرائع کا بھی پورا پورا ہاتھ رہا ہے، اس سے متعلق علامہ اقبال کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

”یورپ نے اپنے علمی، اخلاقی اور اقتصادی نصب العین کے خوفناک نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے ہیں لیکن انفس اس کا ہے کہ اس کے نکتہ رس مگر قدامت پرست مدبرین اس حیرت انگیز انقلاب کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے جو انسانی ضمیر میں اس وقت واقع ہو رہا ہے۔ خالص ادبی اعتبار سے دیکھیں تو جنگ عظیم کی کوفت کے بعد یورپ کے قوائے حیات کا اضمحلال ایک صحیح اور منجھتا ادبی نصب العین کی نشوونما کے لئے نا مساعد ہے، بلکہ اندیشہ ہے کہ اقوام کی طبائع پر وہ فرسودہ رنگ اور زندگی کی دشواریوں سے گریز کرنے والی عجمیت غالب نہ آجائے جو جذبات قلب کھ افکار دماغ سے متغیر نہیں کر سکتی (پیام مشرق)

قدیم بت پرستی کے دور میں ہزاروں لاکھوں محسوسے خدائی دیوتا اور ندیسی معبود تھے گو آرٹ اور فن کے لحاظ سے ان میں وہ نزاکت نہ ہو جو جدید دور کے آئینوں کے فن پاروں میں ہوتی ہے لیکن جمہوری دور میں یہ حقیقت

قوی معبود ہیں۔ قدیم محسوس نے مذہب کے نام پر خلق خدا کی تنگاہوں سے مالک حقیقی اور معبود برحق کے جلوے چھپائے تھے لیکن جدید محسوس نے قوم کے نام پر خلق خدا کی تنگاہوں سے مالک حقیقی اور معبود برحق کے جلوے چھپائے اور انھیں حاکمیت اور اتباع کا وہ درجہ جمہور بے شعور کی طرف سے مل گیا جو صرف اللہ اور صرف رسول کے لئے خاص ہوتا ہے۔ یہ بات باعث مسرت ہے کہ عالم اسلام میں بہت سے ممالک نے مغرب کے زوال اور اسباب زوال کو عبرت کی تنگاہوں سے دیکھا اور اسلامی تہذیب کے لازوال اصول و مبادی کو اختیار کر کے مغربی جمہوریت اس کے اج آرٹ اور فنون لطیفہ سے رونما ہونے والے قدیم عجمیت کے مہلک اثرات سے امت مسلمہ کو نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

اسلامی تہذیب و ثقافت کی تاریخ اس اعتبار سے اقوام عالم میں درجہ امتیاز رکھتی ہے کہ اس کی عظیم شخصیات اپنے اعمال اور کارناموں سے بعد کی نسلوں میں قیامت تک جانی پہچانی جاتی رہیں گی، انھیں گندے محسوس کی کوئی حاجت نہیں، سیدنا ابراہیم خلیل، اسماعیل ذبیح، خاتم الانبیاء و الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خالد، معاویہ، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ابوداؤد نسائی، ترمذی، سلیمان بن عبد الملک، ہارون رشید، امین، مامون، قطب الدین ایبک، شاپان مغل، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور پاکستان کی تاریخ سیاست کے مدبرین، امت مسلمہ کے دل و دماغ میں ہر ایک کے ان کے اپنے اعمال اور کارناموں کے اعتبار سے مقام و مراتب واضح ہیں اور قیامت تک واضح رہیں گے، انھیں محسوس کی غلاطت کی کوئی حاجت نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں اگر پاکستان کی خدمت کی ہے تو امت مسلمہ یقیناً اس کی قدر کرے گی لیکن اس کے باوجود آخری سب سے بڑے کے حقوق کی تکمیل کر ڈالی گئی تو ایسی خدمات کو بھی امت فراموش کر دے گی، اور رہا سہا احترام بھی ختم ہو جائیگا۔ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ آج جس محبسہ کو آرٹ اور فن کے نام پر نصب کیا جائے کل آنے والی نسلیں ان کی پرستش بھی نہ کرنے لگیں خواہ اس پرستش کے مراسم، آداب اور اسالیب کچھ بھی ہوں، بہت پرستی کا گذشتہ تاریخ سے اسی بات ثابت ملتا ہے کہ ابتداءً صاحب لوگوں کے محبسے اسی غرض سے نصب کئے گئے کہ انھیں دیکھ کر اللہ کی یاد زیادہ آئے گی لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور ان صاحب لوگوں کی تعلیمات کو بھی اور اللہ کے بجائے ان صاحبین کے محسوس کی پرستش کرنے لگیں۔ صحیح بخاری میں

طاهر بن عباس کے طریق سے مروی ہے کہ قوم نوح میں جو بت تھے وہ عرب میں بھی آگئے و در دومۃ الجندل (سواع) (یدیل) یغوث (مراد بنی غطفیف) یعوق (سہدان) اور نسر جمیر کے بت تھے یہ قوم نوح کے صالح لوگوں کے نام ہیں، جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے اخلاف کو اشارہ کیا کہ اپنی مجالس میں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور ان کے یہی نام رکھ لو، انھوں نے ایسا ہی کیا لیکن ابھی تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، جب یہ لوگ بھی فوت ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان کی پریش ہونے لگی، وقالوا لاتذرن الہتکم ولا تذرن ودا لا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسلہ، وقد أضلوا کثیرا ولا تذرن الظالمین الا ضلالا، قوم نوح نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ودا اور سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نسر کو انھوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ فرما۔ اور قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے: واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام سدا نحن اضلن کثیرا من انتاس لے اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کر س اے میرے رب یقیناً انھوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔

ایک فلم ساز نے بے نظیر کی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کیا ہے، فلم کا نام دھرم جمیوتی رکھا گیا ہے، بے نظیر کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کا انتخاب ہو گیا ہے، ذوالفقار اور دوسرے پاکستانی سیاستدانوں کا کردار ادا کرنے والے اداکاروں کا انتخاب ہو گیا ہے، ایک اور فلم میں ہیروئن کا نام بے نظیر رکھا گیا ہے۔
(سہ روزہ دعوت دہلی ۱۳ جنوری ۱۹۸۹ء)

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید جمہوریت نے سیگم زرداری کو سیاست کے افق پر اس لئے جلوہ گر کیا ہے کہ وہ تاریخ اسلام میں اولیات کی تاریخ اپنے اچھوتے کارناموں سے مرتب کریں، وہ تاریخ اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم بنیں۔ وہ شہیدوں کے بچتے مزارات کی برائی پر قانع نہ رہ کر دیوقامت محبت سے کھڑے کرنے کا تاریخ اسلام کا اولین کارنامہ انجام دیئے کا عزم رکھتی ہیں اور اب جمہوری برکات سے لذت اندوز ہونے والوں کی طرف سے ایک اور اولین اعزاز انھیں اس فلم کی شکل میں حاصل ہونے والا ہے جو کسی مسلمان خاتون وزیراعظم کی پہلی فلم ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا۔

بتوے باش و پنہاں شہوز این عسدر

کہ در آغوش شبیرے بگسید می

فاطمہ زہرا بتوں کی طرح ہو کر نہ مانہ کی تنکا ہوں سے چھپ جاتا کہ تمھاری گود کو حسن جیسا لڑکا ملے۔ اسلام نے عورت کو شوہر کے گھر کی مالکہ اور مسئلہ قرار دیا ہے، اس خاتون کو افضل تر قرار دیا جو غیر محرموں کے لیے پردہ اور چہرہ پر نقاب ڈال لے، کیا اس فلم کے ذریعہ حدود شریعت کی وجھیاں بکھر کر نہ رہ جائیں گی اور پاکستان کے اسلامی محرم میں کشیدگی گئی، مغربی اور باجی جمہوریت کی صہیاء جس کے میخانوں کا دستور ہے کہ لڑکے لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر، بہکے بہکے قدموں کے ساتھ مستانہ لغزشوں پر مبنی کتنے ہی اولین کارنامے انجام نہ دلائے گی۔

قابل عبرت تو یہ ہے کہ اس سے اسلام اور امت مسلمہ کا نام کتنا روشن ہو گا جس اسلام اور جس امت مسلمہ کے اصول و تاریخ کا اقوام عالم میں یہ انتیاز ہے کہ محسوس اور جانداروں کی تصویروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، صحیح اور متواتر المعنی احادیث رسول ان کی حرمت پر نہایت کثرت سے آئی ہیں جن میں آپ نے مجسمہ و تصویر سازوں کو قیامت میں اللہ کے نزدیک بدترین انسان اور سخت ترین عذاب کا مستحق گردانا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کو تصویروں میں جان ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ایسے نہیں کر سکیں گے، سورہ سبا میں جو مثال کا لفظ آیا ہے اس سے نباتات اور غیر جانداروں کی تصویریں مراد ہیں۔ حضرت سلیمان تو رات کے پیرو تھے اور تو رات میں بھی اسلام اور دوسری آسمانی کتابوں اور شریعتوں کی طرح اس نوع کی تصویروں کی حرمت منقول

۴۰

سینا ہے یا صنعت آزاری ہے
یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے
وہ بتخانہ خاکی یہ خاکستری ہے

وہی بت فروشی وہی بت گری ہے
وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا
وہ دنیا کی مٹی یہ دوزخ کی مٹی

(اقبال)

مہینہ معراج کی تقریب

ماہِ رجب کی ایک خطرناک بدعت

تحریر: دارالافتاء، ریاض سعودی عرب، ترجمہ: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الفریوانی

سعودی عرب کے سب سے مشہور علمی و دعوتی ادارے ادارت البحوث والافتاء والدعوة والاشراف کی دائمی فتویٰ کمیٹی کے پاس یہ استفتاء آیا کہ:

تنب اسرار و معراج کو بطور تفریب و یادگار کے منانے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟

کمیٹی نے مندرجہ ذیل فتویٰ صادر کیا۔

اسرار و معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صانت و حقانیت اور عند اللہ آپ کی عظیم قدر و منزلت پر اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نیز یہ باری تعالیٰ کی قدرت باہر اور اس کے ساری مخلوقات پر علو و فوقیت پر دلالت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

سبحان الذی اسویٰ لعلیٰ من المسجد الحرام صلی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الذی ھو السميع البصیر

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک شاہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم سے اپنی کچھ نشانیوں کا شہادہ کر لیں درحقیقت وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی نعمت سے سرفراز نہ کئے گئے آپ کے لئے آسمان کے دروازے کھلے، حتیٰ کہ آپ نے عاتقوں آسمان کو پار کیا۔ اللہ رب العزت نے شرف خطاب بخشا، آپ پر پنجوقتہ نمازیں فرض کیں، ابتدا میں پچاس نمازیں فرض تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بغرض تخفیف

اللہ رب العزت سے رجوع کیا تو آخر میں پانچ نمازیں فرض باقی رہ گئیں۔ جن پر یہ سچا نمازوں کا اجر و ثواب ہے اس لئے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ساری نعمتوں پر ہر طرح کے حصہ و نفع کا مستحق و سزاوار ہے۔

واقعہ اسرار و معراج کس رات کی بات ہے اس کی تعیین کے سلسلے میں کچھ ماہ غریب میں ہے یا کسی دوسرے مہینے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جس حدیث میں بھی اس کی تعیین و تحدید کا ذکر ہے وہ ماہرین حدیث کے یہاں صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اس نے لوگوں کے حافیے سے اس واقعہ کی تاریخ کو محو کر دیا۔

اگر صحیح احادیث میں اس کی تعیین موجود بھی ہوتی تو مسلمانوں کے لئے اس رات کو کسی عبادت کیلئے مخصوص کرنا یا اس کو بطور یادگار منانا ناجائز ہوتا اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ تو اس رات کو بطور یادگار منایا اور نہ ہی اس میں کوئی مخصوص عبادت کی۔ اگر اس رات کو بطور یادگار منانا مشروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے اس مسئلہ میں امت کی یقیناً رہنمائی فرمائی ہوتی۔

اور اگر ایسا ہوتا تو یہ بات معروف و مشہور بھی ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے ہم تک نقل کیا ہوتا اس لئے کہ امت مسلمہ کو جن امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی مطلوب تھی صحابہ کرام نے اسے آپ سے نقل کیا، دینی امور و مسائل میں کوئی کوتاہی یا تغریط و تقصیر نہیں کی، بلکہ وہ تو ہر خبر کی طرف سبقت کر نیوالوں میں تھے۔ اس لئے اگر اس رات کو بطور یادگار منانا یا اس میں عبادت کرنا مشروع ہوتا تو صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہونے میں سب سے آگے ہوتے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے سب سے زیادہ ناصح و خیر خواہ و ہمدرد تھے۔ آپ نے رسالت کی بھرپور تبلیغ فرمائی، امانت کو ادا کیا، اس رات کی تعظیم اور اس کو بطور یادگار منانا انگوہن و شریعت کا مسئلہ ہوتا تو آپ اس سے تغافل نہ فرماتے اور نہ ہی اسے چھپاتے۔ جب منکرہ امور میں ہے کوئی بات واقع نہ ہوتی تو معلوم ہو کہ اس رات کو بطور یادگار رکھنے یا اس کی تعظیم کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔

اللہ رب العزت نے اس امت کیلئے اپنے دین کی تکمیل فرمائی اور اس پر اپنی نعمت کا تمام کیا تو اس کے

حکم و منشا کے بغیر دین میں نت نئی چیزوں کے موجدوں پر تکبر فرمائی، سورہ مائدہ میں ارشاد ہے:
 اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور
 و سرقت لکم الاسلام دیتا۔ تم پر اپنی نعمت کا اتمام کیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا
 اور سورہ شعراء میں ارشاد ہے۔

اولھم شکاء شعروا لھم من الدین مائلہ کیا ان کے پاس کچھ ایسے نہ یک خدا میں جنہوں نے ان کے
 یا ذن بہ اللہ ولولا کلمات الفضل لقصی بینکم لئے دین میں ایسی باتیں مشوع کر دیں جس سے اللہ تعالیٰ
 وان الظالمین لھم عذاب الیم (آیت ۳۳) نے انہیں اذن نہیں دیا۔ اگر قول فیصل پہلے سے طے نہ ہوتا
 تو ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا جاتا۔ یقیناً ان کا منہ لئے دراز تھا آج۔

بدعات سے اجتناب سے متعلق صحیح احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح تاکید ہے۔
 جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ احداث فی الدین گمراہی ہے۔ ان خصوص میں امت کو بدعات کے خطرات و مضرات
 سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس کے ارتکاب سے نفرت دلائی گئی ہے۔ حضرت عائشہؓ کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ:
 من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ ہمارے دین میں جس نے ایسی نئی چیزیں ایجاد کیں جو
 فھو ساد۔ اس میں نہیں ہے تو وہ مردود و غیر مقبول ہے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں۔

من عمل عملاً لیس علیہ اذنا فھو ساد جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی فیصلہ
 نہیں ہے تو وہ غیر مقبول ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنے خطبہ میں یہ ارشاد
 فرماتے تھے۔

اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔
 وخیر الھدی ھدی محمد صلی اللہ علیہ اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے
 وسلم وشر الامور محدثاتھا وکلا اور سب سے بری بات محدث اور نو ایجاد اور ہیں۔
 محدثا بدعتا وکل بدعت ضلالۃ اور ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے

سنن نسائی میں بسند حسن یہ الفاظ بھی آئے ہیں :

وکل ضلالت فی الناس

ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے ۔

سنن میں عراب بن ساریہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی موثر نصیحت فرمائی کہ جس سے دل ڈر گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہم نے کہا: یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصیحت انوداعی نصیحت ہے اس لئے آپ ہمیں وصیت فرمادیجئے!

آپ نے فرمایا: میں تمہیں تقویٰ (یعنی خوف خدا کی) نصیحت کرتا ہوں، اور سمع و طاعت کی نصیحت کرتا ہوں چاہے تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا ایسی صورت میں تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم میری اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین کی سنت سے نمٹ کر اپنے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھام لو اور نو ایجاد امور سے پرہیز کرو، کیونکہ ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

اس مفہوم کی اور بہت ساری احادیث ہیں، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بھی بدعات و محدثات سے اجتناب اور اس سے ڈرنے اور بچے رہنے کی بات منقول ہے اس لئے کہ بدعات دین میں اضافہ ہے۔ اس میں یہود و نصاریٰ جیسے اعداء اللہ سے مشابہت بھی ہے۔ جنہوں نے اپنے دین میں اضافہ کئے اور بے اصل بدعات ایجاد کیں۔ ان بدعات سے یہ لازم آتا ہے کہ لغو ذب اللہ دین ناقص ہے۔ اور اس پر اہتمام و التزام ہے کہ وہ ماضی نام اور غیر مکمل ہے نتیجہ معلوم ہے کہ یہ بڑی خرابی اور فعل شیع ہے۔

احداث فی الدین آیت "الیوم اکملت لکم" سے متضادم ہے اس میں بدعات سے تحذیر و اجتناب اور اس سے نفرت دلانے والی احادیث کی بھی مزید مخالفت ہے۔ (المسلمون ص ۲۵/۱۶۶/۲۶۷ سوال و جواب لفقہ

کیا امت محمدی موجود یا ختم ہو چکی ہے؟

علماء امت کے اجتماعی فیصلے کا وقت

سوفی نذیر احمد کاشمیری

لا ینزال من امتی امۃ قائلۃ بامر اللہ لا یشترہم
من خذلہم حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک

نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور وہ جماعت برابر اسی پر قائم رہے گی: (بخاری و مسلم)

"لا ینزال ناس من امتی ظاہرین حتی
یا تیہما امر اللہ وہم ظاہرون

میری امت کے کچھ لوگ برابر غالب اور سر بلند رہیں گے
اور اللہ کے حکم یعنی قیامت کے آنے تک ان کی فتحیابی و سر بلندی
قائم رہے گی۔ (بخاری)

لا تنزل من امتی منصورین لا یشترہم

میری امت کا ایک گروہ برابر کامیاب و بامراد رہے گا اور
ان کا ساتھ دینے والے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے

اور یہ صورت حال برابر قیامت تک جاری رہے گی: (بخاری)

لا تنزل طائفۃ من امتی قوا متی علی
امر اللہ لا یضوہا خالفہا

میری امت کا ایک گروہ ہر طرف پوری شدت کیساتھ دین پر قائم
ہے گا اور اس کے مخالف اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے: (ابن ماجہ)

لا تنزل طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق

میری امت کا ایک گروہ حق کے سلسلے میں ہمیشہ کامیاب

لَا هَدَيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
يَحْسِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوٍّ لَهُ
يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ وَانْتِحَالَ
لِمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ
(بیہقی)

فتیاب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی: (مسند کجاکم)
اس علم دین کے حامل ہر پچھلے دوس کے لوگوں میں سے اس کے
عادل لوگ ہوتے رہیں گے جو دین میں غلو کرنے کی تحریف
اور باطل پرستوں کی دروغ گوئی اور جاہلوں کی ہابانہ مادیات
کو برا بر دین سے دور کرتے رہیں گے: (بیہقی)

تا قیام قیامت امت اسلامی کے برحق رہنے اور کائنات انسانی کیسے، وقت مطلق رہنے کے سلسلے میں یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اعلان ہے۔

اللَّهُمَّ الصِّمْنَا لَصِدِّيقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا
مِنْ خِزْلِ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

اے اللہ تو اس شخص کی مدد کر جو دین محمد کی مدد کرے اور
اور ہمیں انہیں لوگوں میں شامل کر دے اور اس شخص کو
رسوا کر اور اس کی مدد ترک کر دے جو دین محمد کو چھوڑ
دے یا اس کی مخالفت کرے اور ہمیں ان لوگوں میں
شامل نہ کر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ مدد بیاں، ایک مسلمان کے لئے اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتا
کہ امت محمدی کی اور اس کے متواتر و متداول دین کے مقابل محاذ آرائی کرنے والا شخص خدا ن اور رسوائی دارین
سے بچ نہیں سکتا نیز آپ کا ارشاد ہے۔

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَجَالُونَ
كُذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ
تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَلْيَاكُمُ وَيَا هُم
لَا يَضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ
آخری زمانہ میں (دین میں) کفر و فریب کرنے والے اور
جھوٹے لوگ ہونگے، جو تمہارے سامنے ہوں گے، (دین
کی ایسی باتیں پیش کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور
نہ تمہارے (مسلم) باؤ اجداد نے سنا ہوگا۔ لہذا تم اپنے آپکو
بچا کر رکھنا وہ تمہیں (اصل دین سے) بھٹکانہ سکیں۔ اور نہ (اپنے) خود ساختہ دین سے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکیں؟
(مسلم)

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اعلان عام ہے: "لَا تَجْتَمِعُ اِمْتِي عَلَى الضَّلَالَةِ" میری امت

گمراہی پر متبع نہ ہو سکے گی؛ گویا اجناس امت کا انکار خروج دین و ملت کے مساوی ہے۔

ابوالاعلیٰ مودودی کے عقائد اور اسکی تحریک | ابوالاعلیٰ مودودی اس بات کے کابل طور پر متکبر ہیں کہ امت محمدی ایک گروہ پوری تفصیل اور تسلسل کیساتھ ہر لحاظ مستقیم پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ بلکہ وہ اس کے مقابل پر اعتقاد رکھتے

ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک ”فنا ہدین علیٰ الحق“ کا کوئی گروہ تسلسل کے ساتھ موجود نہیں رہا ہے۔ مزید برآں انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک امت میں جو اصلاحی و تجدیدی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں وہ حق و باطل کے امتزاج سے بنی تھیں۔ لہذا نہ تو وہ کائنات انسانی کیلئے اللہ کی حجت تھیں اور نہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے الگ کوئی فرد یا گروہ غضب الہی کا سزاوار ہو سکتا تھا۔ لیکن خود اس شخص مودودی نے جو تحریک کھڑی کی ہے وہ اس کے خیال میں اس درجہ دین خالص و کامل کا نمونہ ہے کہ اگر امت اسلامیہ نے اس کا ساتھ نہ دیا تو کونہ صورت غضب الہی سے بچ نہیں سکتی۔
رویکھے روداد جماعت اسلامی حصہ دوم ص ۱۵۱

یہاں پر مودودی نے اپنی تحریک کے مقابل امت محمدی کو خارج از دین و امت قرار دیا ہے تا وہ فتنہ امت اسکی تحریک کی تصدیق تمام نہ کرے۔ شخص اپنے خود ساختہ دین کو دین خالص قرار دیکر اہل کفر کے سامنے خدا کی حجت بننے کے بجائے خود امت محمدی کے مقابل اپنے آپ کو خدا کی حجت تمام قرار دیکر اعلان کرتا ہے کہ اگر امت نے اسکا انکار کر دیا تو وہ بالکل یہودی کی طرح منسوب خدا ہو کر رہے گی۔ یہ ہے مودودی از م کی بنیاد۔

اس شخص نے دین اسلام کے نام پر امت مسلمہ اور اس کے مسلمہ دین کے مقابل ایک مستقل محاذ قائم کیا ہے اور اسے حق مزیح قرار دیکر امت اسلامیہ کو اس سے ہم آہنگ ہونے کیلئے لٹکا رہا ہے۔ اور اس حکم کے ساتھ لٹکا رہا ہے کہ یا تو امت اسلامیہ اس کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرے ورنہ اس کا انکار کرتے ہوئے یہودی کی طرح غضب الہی کا نشانہ بنے۔ ان دوراہوں کے علاوہ اس کے لئے اور کوفتہ تزیینتیں لٹکائی ہیں۔ اس اعلان کے آگے چند سطروں کے بعد لکھا ہے: ”اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے۔ اس لئے ہندی مسلمانوں کیلئے آزمائش کا وہ خطرناک لمحہ آبی گیا۔ رہے دوسرے ممالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت کو پہنچانے کی نیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کوشش میں کامیابی ہوگی تو جہاں جہاں یہ پہنچے گی تو وہاں کے مسلمان بھی اس آزمائش میں پڑ جائیں گے۔“ روداد جماعت اسلامی حصہ دوم ص ۱۵۱
یہ ہے اس کی جانب سے اضلال اور امت مسلمہ کو فتنہ میں ڈالنے کی کوشش۔

اہل بدعت کا اور ایک دجال کافرق یہاں پر ایک متفق علیہ حدیث کی طرف توجہ دلاتے ہوئے معاملہ کو مٹ

ردیا جاتا ہے۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ اہل کتاب تو درحق سے زلیغ و انحراف کے نتیجے میں ۳۱ فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ مگر میری امت میں ۷ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔

اصل حقیقت میں اپنے منصوبے کے تحت خود امت کے مقابل ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں۔ مگر وہ چونکہ امت کے مقابل محاذ بناتے ہیں۔ لہذا وہ چھوٹے ہی امت اسلامی سے بطور خود خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا انھیں امت کے اہل بدعت فرقوں میں شمار کرنے کا کوئی امکان بھی نہیں رہتا۔ لیکن جن فرقوں کا رسول پاک نے پتہ دیا ہے وہ قطعاً امت کا حصہ ہیں۔ اور ان کا جہنم میں داخل ہونا اگرچہ صحیح اور برحق ہے لیکن یہ داخلہ کسی صورت (خلود فی النار) نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک فرقہ اپنی اپنی بدعت کے لحاظ سے جہنم کا مزہ چکھے گا اور پھر نجات پا کر جنت میں داخل ہوگا۔ بس طرح کا برا کراؤ نکال کر نبیوالا امتی بھی اپنے گناہوں کی سزا قطعاً پائیگا خواہ وہ ایک دن کے لئے ہی کیوں نہ ہو مگر وہ بخود فی النار نہیں ہوگا لیکن جہاں تک رجولوں کا تعلق ہے وہ کسی معنی میں جزا امت نہیں ہیں۔ لہذا انکی سزا "خلود فی النار" ہے۔

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین
لہ الہدی ویبتع غیر سبیل الموصین
نولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم و ما وئ
مصیوا

اور جس نے رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ حق اس پر
ظاہر ہو گیا اور وہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور پگڈنڈی
پر چل کھڑا ہو تو ہم اسے اس کی روگردانی کی سمت میں اور
دھکیں دینگے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے جو برا ٹھکانا

ہے " (القرآن)

ایک گمراہ امتی اور ایک دجال کے درمیان یہی فرق ہے۔ پہلا شخص تو اپنے لئے کی سزا پا کر اور رسوائی و ذلت اٹھا کر پھر سے دیر یا سویرا اہل ایمان کے ساتھ توحشت میں داخل کیا جائیگا۔ اس لئے کہ اس کا امت مرحومہ سے رابطہ موجود ہے رسالت محمدی کا قلاوہ اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے۔ مگر دنیا کی عارضی چمک دمک اور عارضی مفاد نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہے۔ جہنم میں دو چار غوطے کھانے کے بعد اس کی آنکھ سے یہ چمکا چوند جاتی رہے گی اور وہ پھر اتر کر رحمت میں آجائے گا۔ مگر ایک دجال چونکہ اتباع رسول کے "عوہ و تلقیٰ کو ارادۃ چھوڑ کر خود کسی من مانی پگڈنڈی پر چل

کھڑا ہوا تھا لہذا اس کے لئے دارِ رحمت "جنت" میں واپس آنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا وہ ہمیشہ کیلئے غضبِ خداوندی کا نشانہ بن رہا ہے گا۔

قرآن مجید جس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ابتدائی تعارف کرتا ہے اور اسے بار بار کی تکرار امت مرحومہ و مغضوبین کے ساتھ انسان کے دل میں بٹھاتا ہے وہ اللہ پاک کی صفتِ رحمت ہے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر سورہ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی دوسری آیت میں الرحمن الرحیم کے لفظ کو دہرایا جاتا ہے اور پھر سورہ کا آغاز "بسم الرحمن الرحیم" سے کرتے ہوئے آخری سورہ تک اسی تکرار کو قائم رکھا جاتا ہے۔ پھر مختلف سورہ کے اندر بھی تکرار آپ کو لگتا رہے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ اللہ پاک کی میزانِ عدل کے مطابق کوئی شخص بھی نجات نہ پاسکے گا یہاں تک کہ خود آپ نے اپنے متعلق بھی فرمایا کہ جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ گھیرے میں بھی نجات کا سحر صرف اپنے عمل سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کہ ایک دعا یہ بھی تھی۔

اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي و اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے رحمتك ارحم عندی من عملي اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت سے زیادہ پر امید ہوں۔ یہاں اس بات پر نظر جانے کی ضرورت ہے کہ رحمتِ خداوندی کی یہ حدود و حدودِ خدا کا رسول بیان فرما رہا ہے لہذا دائیں بائیں کھوساوس کو ہر گز دل میں نہ آنے دینا چاہیے۔ ورنہ انسان "صراطِ مستقیم" سے بھٹک کر نہ معلوم ہلاکت کی کس وادی میں پہنچ جائیگا۔ بین امتِ مرحومہ کی حدود اور اس کا احصاء غایت یہ امت "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے زیر سایہ ہے لہذا جہاں تک افرادِ امت کے باہمی تعلق کا سوال ہے ہم سب مل کر "مَحْسَنُو بَيْنِهِمْ" کے دائرے کے اندر محدود رہنا ہوگا۔

ابوالاعلیٰ سوری صوفی کا صاف اعلان ہے کہ اسلام میں اللہ پاک کا تصور "الواحد القهار" مغضوبین کا ہے لہذا وہ قرآن کریم کی تعلیم سے چھوٹے ہی اور قدمِ اولیٰ پر ہی صاف کٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پوری تعبیر ایک قاہرانہ و جاہرانہ نظامِ سمیع و طاعت سے کرتا ہے اور سب دھام مغضوبین کا دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ساری امت کو قاہرانہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے ورنہ یہودی کی طرح سب سونے کے لئے تیار ہو جائے۔ وہ اس دعوتِ کفر کی جنت پر اس درجہ مطمئن ہے کہ اسے

یقین ہے کہ امت نے اگر اسے رد کر دیا تو وہ دیر یا سویر غضب الہی کا نشانہ بن کر رہے گی۔

بلاشبہ دشمنان کے مارے کو سادی دنیا زرد ہی نظر آتی ہے اور سادے اندھے کو سادی دنیا سیریاں ہی سیریاں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا وہ واقعہ بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ ابوالاعلیٰ کو نظر آتی رہی؟ خدائے واحد کی قسم ایسی نہیں ہے جیسی وہ ابوالاعلیٰ مودودی کو نظر آتی رہی۔ ہاں خدائے واحد کی قسم ایسی ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب کائنات و بی نظام رحمت ہے جس کے لئے اللہ پاک نے اس کی تخلیق کی ہے۔ لایزالون مختلفین الامن رحمہم وذلالت خلقہم۔ لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر اللہ کی رحمت ہو اور انھیں رحمت ہی عطا ہو تو پیدا کیا ہے؟ قہر و غضب ہرگز نشانہ تخلیق کائنات نہیں ہے۔ وہ موعود خداوندی نے تقاضے سے ان کے لئے ناگزیر بن جاتا ہے جو اس کے حصار رحمت سے خود مٹل جائیں۔

لے اللہ! تو مودودی کی فکر کو جلد خاکستر کر دے اور اس کا نام و نشان تک دنیا میں نہ چھوڑ۔ اور مخلوق خدا کے جس حصے کو راہِ وہ زیادہ تر امت اسلامیہ سے اغوا کیا ہوا حصہ ہے اس شخص نے ہمہ گیر کفریہ ریاست کے قاہرانہ نظام کی جادوگری کا شکار کر لیا ہے۔ اسے اس ہلاکت کے سرب سے کمال کر دھت کی بیج کائنات میں پھرے واپس لے۔ رحمتی وسعت کل شیء میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ القرآن امت اسلامیہ جو رُکھ حقیقی مقام رحمت کی یہی وسیع کائنات ہے اور اس کا انکا کر نیوالوں کا مقام کیا ہے۔ دان جہنم لمحیطہ بالکافرین۔ بلاشبہ اہل کفر کو جہنم گھیرے ہوئے ہے جنت جس طرح رحمت الہی کا آخری منظر ہے۔ بالکل اسی طرح جہنم قہر و غضب و مقت الہی کا منظر ہے۔

ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی جماعت میں عیسائی شرائط و داخلہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اسے ایسے مردانہ کی ضرورت ہے جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح اس دعوت کو قبول کریں اور اس میں اس طرح جنت جائیں کہ گویا اسی کی تلاش میں تھے۔

صرف دو معنی | اس دعوت کے صرف دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی جو الفاظ سے متبادر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بخیاں خیرش وہ اتنے بلند مقام پر جا پہنچا ہے کہ اس کی رہنمائی کو قبول کرنے کیلئے حضرت صدیق اکبر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح مستحکم ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کی پوری دعوت کا اندازہ دیکھتے ہوئے یہی معنی ذہن کی طرف متبادر ہوتا ہے۔ اور کسی کا اپنے متعلق ایسا گمان کرنا جبکہ وہ ایک اولوالعزم رسول نہ ہو مغضوب خدا ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا مدعی غضب خداوندی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کوئی صلح نہیں بلکہ دجال ہے۔ لاریب وہ دجال ہے

اور خلود فی النار کا سزاوار ہے۔ اس کے اس دعوے کے بعد غلو بالٹو منہیں خیر! کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن سیاسی اقتدار پر قبضہ کی بھوک اور حد سے بڑھی ہوئی اسکی حرص و طمع کو دیکھتے ہوئے اس عبارت کے ایک دوسرے معنی پر غور کیا جاسکتے ہیں کہ وہ اندھوں کی ایک ایسی جماعت بنانا چاہتا ہے۔ جو سیاست کے سلسلے کی اس کی دل بدلی کے ہر مرحلہ پر بلا چون و چرا اس کا اتباع کرتے چلے جائیں۔ خواہ وہ انھیں ہلاکت کی کسی بھی وادی میں لیکر چلا جائے۔ ایسی دعوت کا انجام بھی صرف قہر خداوندی ہو سکتا ہے۔

ابوالاعلیٰ مودودی کے دین میں جسے وہ بالکل ناجائز طور پر اسلام کا نام دیتا ہے، خدا کا تصور الواحد لہو کا یہ اور بالکل اسی صفت خداوندی کی مناسبت سے۔ اس کے یاں دین کے معنی موجودہ دور کی ہونگے وقار پر ریاست ہے۔ اور چونکہ ایسی ہمہ گیر کلی ریاست ہمہ جہتی صمیم و طاعت کے بغیر چل نہیں سکتی۔ لہذا اس شخص نے "عبادت" کو جو غایت تخلیق انسانی ہے، اطاعت کا ہم معنی قرار دیا ہے، حالانکہ عبادت کے مرکزی معنی قطعاً دعا و طلب حاجت کے ہیں۔ "الدعاء هو للعبادة" دعا ہی عبادت ہے۔ (الوجاؤد) الدعاء هو العبادة۔ دعا عبادت کا مغز ہے (ترمذی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح بیان کے بعد کسی مسلمان کو عبادت کے مفہوم میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا مگر یہ شخص رسول کے صریح بیان کو ٹھکر کر عبادت کے معنی "کلی اطاعت کرنا ہے"۔

کسی بھی لفظ کا اصطلاحی حقیقی معنی تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ رہے اسکے عبارت کے معنی حقیقی، مطابق اسکے تضمنات اور التزامات | تضمنات والتزامات تو ان کا حاط کرنا مشکل ہے۔ اور یہ بات محض الحاد ہے کہ کسی دینی اصطلاح کے حقیقی و مطابق معنی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس کے تضمنات یا التزامات کو اس کی جگہ لاکر فٹ کیا جائے۔ اور پھر اسی حیثیت سے اس سے دین کو مستنبط کیا جائے۔ اور ابوالاعلیٰ نے بالکل یہی کچھ کیا ہے یعنی عبادت کے مطابق حقیقی معنی کی جگہ اس لفظ کے التزامی معنی "اطاعت" کو لیا ہے۔ کیونکہ عبادت اطاعت کو مستلزم ہے لیکن اطاعت عبادت کو مستلزم نہیں ہے۔ گویا یہ لزوم صرف ایک جانب سے ہے اور دوسری جانب سے قطعاً نہیں ہے۔

اس شخص نے اللہ پاک کے تصور رحمت کے کامل علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اللہ پاک کی قہاریت سے سارے دین کو مستنبط کرتے ہوئے اپنی تحریف دین کا آغاز کیا ہے۔ پھر الہ و رب و عبادت کو اسی کی مناسبت سے معنی پہنانے کی بھرپور کوشش کی ہے اس لئے اس سلسلے میں جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ "الہ و رب و عبادت و دین" کے حقیقی معنی کو پس منظر

ہیں دھکیل دیئے کیلئے التزای معنی کو اس طرح اچھا لایے کہ کوئی شخص ان الفاظ کے حقیقی و مطابق معنی کی طرف راہ نہ پاسکے۔ پھر یا تو جادہ ہو کر میٹھ جائے یا اندھے کی طرح اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر وہ جس جس وادی پر خار میں بھٹکتا رہے وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بقول اس کے حضرت ابو بکر و حضرت خدیجہ کے اعلان و دلجمعی کیساتھ اس کے پیچھے چلتا جائے۔

رشتہ در گردنم انگندہ دوست
می بردہر جہاک خاطر خواہ دوست

و بش الطالب والمطلوب :

یہاں پر میں اس سارے اندھے کہنے کو "جس میں بہت سے افراد کو مجھ سے بھی لگاؤ ہے اس شجرہ خبیثہ کی اصل" اور مجھے بھی ان سے از حد لگاؤ ہے۔ "خاصہً عرض کروں گا کہ وہ جرمنی کے فلاسفر ہیکل کے کئی ریاست کے فلسفہ سیاست کی طرف متوجہ ہوں۔ مودودی نے ہیکل کے سارے فکری مواد کو قریباً ہر پہلو سے اپنا یا ہے ہیکل نے ریاست کو دنیا میں چلتا پھرتا خدا بتایا ہے۔ اور مودودی نے ریاست کو "کل دین" کا حقیقی مظہر مانا ہے چونکہ کئی ریاست کے اندر سیاسی اقتدار اعلیٰ پیوست ہے جو مودودی کے نزدیک الوہیت کی مکمل حقیقت ہے لہذا یہ خدا بھی ہیکل کے خدا کی طرح کئی ریاست کے قالب میں حلول پذیر ہے۔

کئی ریاست "حق مطلق" کا ظہور کامل ہے۔ وہ کائنات میں چلتا پھرتا خدا ہے۔ ہیکل اس کئی ریاست کو محض ایک نظریاتی تصور کی حیثیت سے مرتب نہیں کرتا بلکہ پرستین ریاست کو اسکا مادی مصداق قرار دیتا ہے۔ اور ضمنی طور پر اس کی سمیع و طاعت کو معاشرہ انسانی کی کئی عبادت قرار دیتا ہے۔ وہ ریاست کو ہر پابندی سے آزاد بناتا ہے اور اسے اسی مقام پر لٹاتا ہے کہ معاشرہ کا فرد فرد اس کے سامنے سٹول و جہادہ ہو۔ مگر خود کسی کے سامنے جوابدہ نہ ہو۔ اور دین میں یہی حیثیت الہ پاک کی بنائی گئی ہے۔ لایسل عما یفعل وھم لیسٹون۔ الہ پاک کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہے۔ مگر باقی سب اسکے سامنے جوابدہ ہیں۔ (القرآن) مگر اس پر بھی جب اسکی طبیعت مطمئن نہ ہوتی تو وہ عیسائیت پر وٹسٹ فرقے کے عقائد و افکار کو بھی اپنی کئی ریاست کے تصور میں سمولیت ہے۔ اور اس طرح، کائنات انسانی کے ایک معبود اعظم و معبود اعظم کو گھر گھر کرکھڑا کرتا ہے اور پھر کائنات انسانی کو لٹکا کر کہتا ہے کہ اس معبود و معبود کے مجھے کو پوجو مگر اسی حیثیت سے پوجو کہ تم میں سے ہر ایک اس کے سامنے جوابدہ ہے مگر وہ خود کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کی قید و سے آزاد ہے۔ حقوق حیات دنیا اور سلب کرنا اسکی کا حق ہے۔ اَیَا لَکْ نَعْبُدُ وَاَیَا لَکْ نَسْتَعِیْنُ

ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے : ریاست سے باہر کسی سند کا خیال بغاوت ہے۔ " ہر مہمیا ویلو۔ صرف ہری جی سب سے بڑا دیوتا ہے : کہ جبکہ کوئی مادی مظہر متعین نہیں ہے، یہی ہندی میں اللہ پاک کا نام ہے اور اسے کسی ایک مظہر میں قید نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ایک اعتقاد مجموعہ کی بے چین طبیعت اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تو وہ اپنے مجموعے خباثت " نظام نکرا " میں تاریخ مغرب کے مسافر اعظم میکینا ولی " کے فلسفہ ریاست کو بھی سمیٹ لیتا ہے تاکہ اس کی گرفت سے کوئی بچ کر نکل نہ سکے اور یہ یہ اعلان عام کر سکے کہ اس دھرم " کلی دھرم " نہ کم نہ زیادہ " کو قبول کرو ورنہ معذور بن جاؤ۔ ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ۵

نشاں دہنم ابروئے دے کہ حیدر مکن : اطاقتش نہ کنی دین شنو کہ خوں طلبیت
اسکا ابرو اشارہ کر رہا ہے کہ سر بسجود ہو جاؤ اگر سمع و طاعت سے گریز کرو گے تو سن لو کہ اسکا انجام
خون کی ندیاں بہانے پر ختم ہوگا۔

ریاست کے مقابل فرد یا معاشرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ وہ کسی اور بلند عدالت کا تصور کر سکتا ہے۔ کلی ریاست کا یہ اعتقاد ہے۔ اور دنیا کی کیونٹ پارٹیاں صرف (ہی) خونس انقلاب کی داعی ہیں۔ سرخ انقلاب کی بالکل یہی کچھ حقیقت ہے۔ فتنہ اللہ علی لطالمیقن ظالموں پر خدا کی لعنت ہو
میکس کے پاس اپنا فکری اور مواد تو تھا۔ ادھر وہ ایک اول درجے کے یہودی کے طور پر
میکل ازم اور کس ازم کا رشتہ | بے انتہا ہوس کا تھا۔ لہذا اس نے ہیکل ازم میں صرف ایک تبدیلی کرنے ہوئے
اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہیکل نے فکری مادے پر فوقیت و اولیت دیکر ایک مہلک غلطی کی تھی اور سر کے
بل چلنے کی ناکام کوشش کی تھی اور اس نے مادے کو اولیت کا درجہ دیکر اسے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ یہ بھی وہ تبدیلی
جو ماکس نے ہیکل ازم میں کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ (جاری)

امام ضیاء الدین مقدسی ضا المختارہ

قطرہ

۵۶۹ — ۵۶۸

۱۱۷۴ — ۱۱۷۵

مولانا محمد حنیف فیضی، جامعہ سلفیہ بنارس

یہ کتاب محدث الشام شیخ السند حافظ ضیاء الدین مقدسی کی سب سے اہم اور المختارہ کا اجمالی تعارف شدہ آفاق تالیف ہے اس کا شمار حدیث کے ان مہتمم بالشان مجموعوں میں ہوتا ہے جو محدثین کے نزدیک معتمد ہیں اور حین کی حدیثیں محققین کے یہاں لائق احتجاج ہیں صحیحین کے بعد خالص صحیح میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے حافظ ذہبی اس کی حدیثوں کے متعلق رقمطراز ہیں: ”ہی الاحادیث النبیہ اصلح ان یحتج بہا مختارہ کی حدیثیں لائق احتجاج ہیں۔ حاجی خلیفہ نے لکھا ہے ”التزم فیہ الصحیح“ مختارہ احادیث لہ لیسبق الی تصحیح ضیاء نے مختارہ میں صحت کا التزام کر کے ایسی حدیثوں کی تصحیح کی ہے جن کی ان سے پہلے تصحیح نہیں کی گئی تھی۔ شیخ عبدالحق دہلوی رقم فرماتے ہیں کہ شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین بھی خالص صحیح میں کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک مختارہ بھی ہے نیز رقمطراز ہیں۔ ”خرج صحاح الیست فی الصحیحین، مولف نے اس کتاب میں ان صحیح حدیثوں کی تخریج کی ہے صحیحین میں نہیں ہیں۔“

لہ تاریخ الاسلام، وفیات مشہورہ سے کشف الظنون ۱۶۲۴/۲۱

تہ مقدمہ المشکوٰۃ ص ۵

اس کا اصل نام یہ ہے "الاحادیث المختارة ما لبس فی صحیح البخاری و مسندہ کتانی نے اس کا نام اس طرح ^{تھا} الاحادیث الجیاد المختارة ما لبس فی الصحیحین و احد ^{تھا} یہ نوے اجزاء پر مشتمل ہے مگر نام مکمل ہے علم اس کی ترتیب الابواب کے بجائے مسانید صحابہ پر ہے ۔

مختارہ کتب حدیث میں خاصا مقام اور بلند حیثیت کی حامل ہے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن جبران کتب حدیث میں مقام اور صحیح الحاکم و مستدرک کے ساتھ اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، علماء فن کے نزدیک اس کا درجہ مستدرک حاکم پر فائق ہے شیخ عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں "قالوا: کتاب احسن من المستدرک" ، اصحاب فن کے قول کے مطابق مختارہ مستدرک سے بہتر ہے، علامہ سخاوی تحریر فرماتے ہیں "ہی احسن من المستدرک" ، مختارہ مستدرک سے بہتر ہے، حافظ ابن کثیر کا بیان ہے "ہی اجدد من مستدرک الحاکم" ، مختارہ مستدرک سے عمدہ ہے ایک دوسری جگہ رقمطراز ہیں "کان بعض الحفاظ من مشائخنا يرجوہ علی مستدرک الحاکم ہمارے مشائخ میں سے بعض حفاظ مختارہ کو مستدرک پر ترجیح دیتے تھے۔ کتانی رقمطراز ہیں "ابن تیمیہ اور زرکشی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ضیاء کی تصحیح حاکم کی تصحیح پر فائق ہے۔ علامہ زرکشی نے تخریج الراعی میں ذکر کیا ہے کہ ضیاء کی تصحیح حاکم کی تصحیح پر برتر اور نرمند و ابن جبران کی تصحیح، قریب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رقمطراز ہیں ہو خیر من صحیح الحاکم" ، مختارہ مستدرک سے بہتر ہے۔ نیز رقمطراز ہیں "ہو اصح من صحیح الحاکم" مختارہ مستدرک سے صحیح تر ہے۔ نیز تحریر فرماتے ہیں شرط فیہ احسن من شرط الحاکم فی صحیحہ" ،

۱۔ نرس الالبانی ص ۳۲ : ۲۲ الرسالہ المستطفت ص ۲۲

۳۔ ذیل طبقات الحنابلہ (۲/۲۳۸)

۴۔ مقدمہ مشکاة ص ۵۰ فتح المغیث (۱/۳۸۸)

۵۔ البدلیہ والنہایت (۱۳/۱۴۰)

۶۔ اختصار علوم الحدیث مع شرح لمباعت الحثیث ص ۴۰

۷۔ الرسالہ المستطفت ص ۲۲ - ۱۔ اللالی المصنوعت فی الاحادیث الموضوعت (۲/۶۷)

۸۔ التوسل والوسیلۃ، الفتاوی (۱۴۰/۱) ۱۔ ایضاً ص ۷۳۷ و ۷۳۸/۱۳

۹۔ انتقاء الطوط المستق ۸۵/۷

مختارہ میں ضیاء کی شرط مستدرک میں حاکم کی شرط سے بہتر ہے۔ نیز رقمطراز ہیں ”بلکہ ضیاء کی تصحیح مختارہ میں حاکم کی تصحیح سے بہتر ہے۔ لہذا علماء حدیث کے نزدیک بلاشبہ ضیاء کی کتاب (مختارہ) اس باب میں حاکم کی کتاب مستدرک سے بہتر ہے۔ نیز لکھتے ہیں ضیاء کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اور ترمذی وابن حبان وغیرہ کی تصحیح کے قریب ہے کیونکہ مختارہ میں غلطی کم ہے وہ صحیح الحاکم مستدرک کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ مستدرک میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کا کذب و موضوع ہونا ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ مستدرک کا درجہ دوسری کتابوں سے گھٹ گیا ہے۔“

مختارہ میں ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ کثافی کا بیان ہے کہ مختارہ کی حدیثیں مسلم ہیں اسکی ضعیف حدیثیں بہت تھوڑی حدیثوں پر تعقب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محدث عصر علامہ البانی کا بیان نقل کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا اس لئے کہ حدیث ان کا تخصص ہے اور مختارہ ان کے اہم مراجع میں سے ہے نیز اس کتاب کی تحقیق و تصحیح اور اس کی حدیثوں کی تخریج کا کام انجام دے رہے ہیں۔ وہ شیخ الاسلام کی اس رائے پر کہ مختارہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا کلام بایں حیثیت درست ہے کہ مختارہ موضوع روایتوں نیز حدیث گھڑنے والے اور جھوٹے راویوں سے پاک صاف ہے لیکن اس کے مولف حاکم کی طرح متساہل ہیں کیونکہ جھول راویوں کی حدیثیں منتخب کر کے ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس قسم کی روایتوں کا بہت بڑا حصہ مختارہ میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام کے کلام کا یہ معنی سمجھا جانا کہ مختارہ ”منتصف بہ الثبوت“ ہے، درست نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مختارہ میں بہت سی ایسی حدیثیں ضعیف موجود ہیں جن کے ضعف کا باعث راویوں کی جہالت ہے اور بعض ایسی بھی ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں جن کے ضعف کا سبب سندوں میں ضعیف راویوں کا واقع ہونا ہے۔

۱۵ الفتاویٰ (۲۲/۲۴) ۱۶ ردی الاختائی ص ۱۹۲. الصلاۃ المنکی فی الرح علی السبکی ص ۱۶

۱۷ الرسائل المتطرفی ص ۲۲۔

۱۸ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وجہودہ فی الحدیث وعلویہ دار ۲۵۲ غیر مطبوعہ

۱۔ ضیاء نقدر سی ایک بلند پایہ محدث تھے۔ انھوں نے حدیثوں کو محدثین کے طریقے پر منسج و اسلوب حاصل کی تھا لہذا اس کتاب میں اسی طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرویات کو اپنی سندوں سے ساتھ ذکر کیا ہے یعنی وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا شیخ اپنے شیخ سے، اسی طرح آخری سند تک یہی لیا اس کتاب میں کہ فرماتے ہیں۔

۲۔ امام صاحب اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں۔
یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا میں نے ان حدیثوں سے انتخاب کیا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں مگر میں نے کبھی بعض ان حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے جن کو امام بخاری نے معلقے آئے ہیں اور کبھی ہم نے حدیثوں کو عمرہ سندوں سے ذکر کیا ہے لہذا ان کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس علت کو بیان کر دیا ہے تاکہ اس کی معرفت ہو جائے یہ

اس بیان سے میں چیزوں پر روشنی پڑتی ہے جو مختارہ کے منسج و اسلوب سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں :
(الف) مولف نے مختارہ کی حدیثوں کا انتخاب ان حدیثوں سے کیا ہے جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ کی ہیں۔

(ب) مختارہ میں ایسی بھی حدیثیں لائے ہیں جو صحیح بخاری میں معلقانہ طور پر ہیں۔
(ج) مختارہ میں ایسی بھی مرویات لائے ہیں جن کی سندیں عمدہ تو ہیں مگر علت سے خالی نہیں اس سے ان کے ساتھ اس علت کو بیان کرنا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے۔

۳۔ اس کتاب کو مولف نے محمد بن یحییٰ بن یزید سے پیرا ہے اور سب سے پہلے سند ابی ہریرہ کا ذکر کیا ہے اس کے بعد مسند عمر بعدہ مسند عثمان پھر مسند علی پھر باقی علتہ و سببہ و پھر دیگر صحابہ و ائمہ و ائمہ و ائمہ کے مسانید ذکر کئے ہیں علتہ و سببہ و سببہ کے بعد فقہ صحابہ کی مرویات ذکر کر دی ہیں حروف مجملہ کی ہے۔

۴۔ اس کتاب کو مولف نے لکھنے میں مولف نے صرف سیر و احادیث پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ فنی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسانید و متن سے متعلق عمدہ قسم کی بحثیں کرتے ہیں اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔

الف) اگر متعدد راویوں نے کوئی لفظ مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں جیسے لفظ سمعت^۱ (ب) اگر سند میں کوئی راوی کنیت سے مذکور ہے تو حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کے نام کی صراحت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں "ابوالولید اسسہ لما زکا بن زبَاد^۲ ثم ابو الویلد^۳ نام بارہ بن زبَار ہے۔ ایک دوسری حدیث ذکر کرنے کے بعد رقمطراز ہیں ابو الحویرث اسسہ عبد الرحمن معادینہ^۴ ابو الحویرث کان م عبد الرحمن بن معادیہ ہے۔ ایک اور حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "ابو نعیم اسسہ عمر بن عبسی^۵ ابو نعیم کہ نام عمر بن عبسی ہے۔

ج) اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی علت ہو تو اس کو بیان کرتے ہیں جیسا کہ امام دا قطنی کا قول نقل کیا ہے محمد بن جابر لا یشیت سامعہ عن عثمان فیكون حدیثہ ہذا مسلا^۶ و رواہ زید بن ابی انیسہ باسناد متصل عن عثمان۔۔۔ الخ احسن کا^۷ محمد بن جابر کا سامع عثمان سے ثابت نہیں لہذا ان کی یہ حدیث مس ہوگی اور اس حدیث کو زید بن ابی انیسہ نے عثمان سے متصل اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔۔۔ اخیر تک۔۔

د) روایوں سے متعلق جرح و تعدیل بھی ذکر کرتے ہیں اس بات میں اصحاب فن کے احوال سے استناد کرتے ہیں چنانچہ آیا۔ جابر ماتے ہیں ابو نعیم اسسہ عمر بن عبسی بصری وثقلید نجی بن معین و قال حماد بن حنبل ہذا ثقہ لا ازلہ اخذتہ من موتہ و ثقہ نجی بن معین البراء بن بوفیر و درازان فرملہ فیس: بن پیمس^۸ ابو نعیم کا نام عمر بن عبسی ہے وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں سحی بن معین نے ان کی وثیقہ لی ہے اور احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ وہ ثقہ تھے مگر اپنی موت سے پہلے اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اور سحی بن معین نے برابر بن نوفل اور الان بن قمرہ کی توثیق کی ہے اور کہا گیا ہے

لہ بخارہ رسند ابی بکر ص ۷۷ ایضاً۔

ص ۷۷ ایضاً ص ۷۷

ص ۷۷ ایضاً ص ۷۷

ص ۷۷ ایضاً ص ۷۷

کہ والان پیس کے لڑکے ہیں۔

(۴) کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی راوی کے جرح سے متعلق کسی صاحب فن کا کلام نقل کر کے اس کا رد کرتے ہیں چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں "وقال الدارقطني: والان مجهول في الحديث غير ثابت والله اعلم"۔

والله اعلم ان لا يروى عن الشخص غير واحد والله اعلم۔ اور شاید دارقطنی کو اس حکایت علم نہیں ہو سکا جس کو ابوبکر بن خزیمہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ جہالت کی شرط سے یہ ہے کہ اس شخص سے ایک زیادہ راوی روایت نہ کریں۔ واللہ اعلم۔

۵۔ اگر ایک مضامین کی حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے تو اس کو ان مختلف سندوں سے ذکر کرتے ہیں

۶۔ حدیث روایت کرنے کے بعد اس کی تخریج بھی کرتے ہیں مگر یہ اسلوب ہر حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔

۷۔ ایک صحابی اگر جتنے لوگوں نے حدیث روایت کی ہیں ان میں سے ہر ایک کی مرویات کو یکجا بیان

ہے مثلاً سند ابی بکر میں حضرت عمرؓ نے از حدیث بن عباسؓ کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ ہے اسی

حضرت عثمانؓ کی مرویات وغیرہ۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل تفصیل ملاحظہ ہو

سند ابی بکر رضی اللہ عنہ:

۱۔ روایت عمر بن الخطاب عن ابی بکر ص ۲

۲۔ عثمان بن عفان ص ۳

۳۔ علی بن ابی طالب ص ۴

۴۔ عبدالرحمن بن عوف ص ۵

۵۔ عبد اللہ بن مسعود ص ۶

۶۔ عثمان بن عفان ص ۷

۷۔ ابی بکر ص ۸ وغیرہ

- ۱ - سعید اللہ بن عباس عن ابی بکر ص ۷
- ۲ - سعید الخدری ص ۱۱
- ۳ - ابو یزید نضلت بن عبید ص ۱۲
- ۴ - ابی ہریرہ ص ۱۳
- ۵ - عمر بن حریث ص ۱۴
- ۶ - حذیفہ بن الیمان ص ۱۵
- ۷ - محمد بن حاطب قیل الحارثی ص ۱۶
- ۸ - ابو ہریرہ عامر بن ولید ص ۱۷
- ۹ - وثنیٰ بن حرب ص ۱۸
- ۱۰ - رافع بن عمر والطائر رفیق ابی بکر فی غزوۃ ذی السلاسل ص ۲۲
- ۱۱ - عائشہ عن بیہا ص ۲۳
- ۱۲ - اسماء بنت عمیس امراۃ ابی بکر ص ۲۴
- ۱۳ - قیس بن ابی حازم عن ابی بکر ص ۲۵
- ۱۴ - عبد الرحمن بن یزید ص ۲۶
- ۱۵ - اوسط بن اسماعیل بن اوسط وقیل بن عمرو وقیل بن عامر الجلی ابی اسماعیل عن ابی بکر ص ۲۹
- ۱۶ - ابوبکر بن ابی امیر الثقفی عن ابی بکر ص ۳۱
- ۱۷ - جبیر بن نفیع ص ۳۱

بعض خصوصیات | نمبر ۱ کی بعض خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں :

۱ - اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی حدیثوں کی صحت ہے اس کتاب کے ذریعہ صحیح حدیثوں کی معرفت میں سہولت حاصل ہوتی ہے ۔

- ۲ - اس کی ایک خصوصیت اس کی حسن ترتیب و جدوت وضع ہے کیونکہ :
- الف ۱ - مسانید صحابہ پر مرتب ہے جس کی بنا پر ہر صحابی کی مرویات یکجا مل جاتی ہیں ۔

۱۰ ب عشرہ مبشرہ کی مرویات کو شروع کتاب میں یکجا بیان کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مرویات اکٹھا مل جاتی ہیں۔
 ۱۱ ج عشرہ مبشرہ کے سائب کے بعد حروف معجم کے اعتبار سے دیگر صحابہ کرام کے سائب ذکر کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ صحابی کی حدیثیں مل جاتی ہیں۔

۱۲ د ایک صحابی سے جتنے حضرات نے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ہر ایک کی مرویات اس صحابی سے الگ الگ ایک ہی جگہ ذکر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس مخصوص کتاب کی تمام مرویات اس صحابی سے یکجا مل جاتی ہیں۔ اس کے لئے ملاحظہ ہو "نمائش و انسجام و اسلوب" (۱۷۰)

۱۳ ہ ان حدیثوں کو جو کتاب میں ملے ہیں ان کی خود مولف نے تصحیح کی ہے اور مولف نے پہلے ان کی تصحیح نہیں ہوئی تھی جیسا کہ حاتی خلیفہ کا بیان گذر چکا۔

۱۴ م اس میں تخریج و ریث پالی جاتی ہے لہذا یہ کتاب اس باب میں مفید و مساعد ہے۔
 ۱۵ د یہ عمدہ قسم کی حدیثی علوم پر مشتمل ہے چنانچہ حفظ ابن کثیر و موطا از ہیں فیہ علوم حسنہ حدیثیہ ان کتاب میں حدیث سے متعلق عمدہ قسم کے علوم ہیں۔

۱۶ ن اس میں جرح و تعدیل کے غامض بھی پائے جاتے ہیں لہذا یہ کتاب قاری کو احادیث صحیحہ کی معرفت کرانے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کی بھی معلومات دینے میں معاون ہے۔

نوٹ :- یہاں مختارہ کے منہج و اسلوب اور اس کی خصوصیات سے متعلق جو کچھ مختارہ کی روشنی میں لکھا گیا وہ اس کتاب کے اس حصہ کی روشنی میں ہے جس کا راقم الحروف مطالعہ کر سکا ہے یعنی مسند ابی بکر رضی اللہ عنہ والا حصہ جو ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے یہ مقدار اس ضخیم کتاب کے لحاظ سے بہت ہی تھوڑی ہے۔ (جاری)

غیر مسلمین کے ساتھ موالات کا حکم

(استدراک)

... از قلم: غازی عزیز، ص ب ۲۶۲، الخیر۔ ۳۱۹۵۲ (الملکۃ البعث السعودیہ)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ خَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ
 اَنْفُسًا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاسْتَهْدُ
 اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَهْدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اما بعد: پاکستان کے ممتاز مفکر و
 عالم دین، جناب ڈاکٹر اسرار محمد صاحب کے کسی غیر اہل کتاب شخص کے ساتھ یا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کی
 ممانعت بیان کرنے کے سلسلہ میں ایک مدلل اور حقیقی مضمون اس سے قبل بنوان ”غیر اہل کتاب کے ساتھ
 کھانا کھانے کا مسئلہ“ مورخہ یکم مئی ۱۹۸۳ء کو مرتب کیا جا چکا ہے، جس میں غیر مسلمین بالخصوص کفار اور
 مشرکین کیساتھ ”ترک موالات“ کی ترغیب اور اس سے متعلق جملہ احکام ایک الگ موضوع بحث ہونے
 کے سبب قصداً بیان نہیں کئے گئے تھے، لیکن بعض حلقوں میں ”کفار و مشرکین“ کے ساتھ ”ترک موالات“
 کے احکام کو ان کی ذات کے ”بخس عین“ پوچھا ان کی چھوٹی یا پکاتی ہوئی کسی حلال خوردنی شے کو استعمال کرنے
 کی حرمت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو فی الواقع تاویل بعید، خلط ممیث اور CONFUSION
 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں بعض رفقاء نے سعودی عرب کے ایک معزز، بے باک، نامور، حق گو سلفی بزرگ،
 اپنے وقت کے ایک ممتاز جید عالم دین اور حقیقی مجاہد با تعلم علامہ شیخ عبداللہ بن سلیمان بن حمید رحمہ اللہ
 کے رسائل کے مجموعہ ”الاربع الرسائل المفیدۃ“، طبع یازم دہم الریاض السنۃ ۱۴۰۰ھ کے ایک قیصریہ رسالہ

«الهدية الثمينه فيما يحفظ المذنبه» کے صفحات ۱۸۱ تا ۱۹۱ کا خلاصہ نقل کر کے دیا ہے جو کفار و مشرکین کے ساتھ «موالات» کے حکم سے متعلق ہے، اس ایک ورقہ خلاصہ کا بامداد اور سلیس اردو ترجمہ اور اس موضوع سے متعلق شرعی احکام بصورت «استدراک»، ذیل میں پیش خدمت ہے:

آی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصوبۃ» ترجمہ: «مجموعہ امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ لایضراہم من خذلہم حتی یاتی امر اللہ علیہم» یعنی یہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی مخالفت کرنے والے اور نقصان پہنچانے والے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر (یعنی قیامت آجائے)۔

لیکن یہ برحق گروہ بہت قلیل تعداد میں ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ کاش میں بھی ایسی ہی شان والوں میں سے ایک فرد شمار کیا جاؤں اگرچہ میرا علم اور قدرت کلام بہت مختصر ہے (جب میں اکثر لوگوں کو دین اسلام سے انقلاب کرتے اور منہم پرستوں اور شریعت کے دشمنوں یعنی نصاریٰ دہیساں، ملحدین اور روافض (شیعہ) کے ساتھ موالات کرتے دیکھتا ہوں تو میری دینی فیرت وحیت اور انسانی شفقت بیدار ہوا جھتی ہے۔ چنانچہ میں نے بعض قرآنی آیات و احداث نبویؐ اور علمائے سنت کے اقوال جمع کئے ہیں، جو سہل انداز میں مشرکین کے ساتھ اختلاط (یعنی گھلنے ملنے) کی حرمت، ان کے ساتھ موالات، انکی بستیوں (اور ممالک کی جانب سفر کرنے، وہاں قیام کرنے اور اجنبی شرکات کمپنیوں) کے ساتھ اضطراری حالات میں کام کرنے کے احکام سے متعلق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سبین میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام مومنوں پر مشرکین کے ساتھ رفاقت اور مودت کے اظہار کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر سخت وعید اور تہدید مذکور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

«لَا یُخِذُ دُنُوتُ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِیْنَ اَوْ لِبِیَاءِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذَٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ اِنَّ مَشْوَ امِنْهُمْ نَقَاةٌ» ۱۰

ترجمہ: مسلمانوں (مؤمنوں) کو چاہیے کہ کفار کو ظاہر یا باطن، دوست نہ بنائیں مسلمانوں (مؤمنوں) کی

دوستی سے تجاوز کر کے اور جو شخص ایسا کام کرے جو شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو۔

[مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم فرماتے ہیں کہ "اوپر (اس سے قبل) کفار کی عظمت مذکور تھی اس آیت میں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے ممانعت فرماتے ہیں (اور تجاوز دو صورت سے ہوتا ہے ایک یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار سے بھی دوستی رکھیں یہ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں) (اختصار شدہ بیان القرآن ص ۴۷ حاشی ۲۳)

۲۰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا (تَرْجُمًا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے پیش
وَمِنْكُمْ هُرُوفًا وَلِعَبَانِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ رواہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق
مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَفْرَیَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۴۷ کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو گے

[اس آیت کے نزول کے اسباب بیان کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں :
یہ اشارہ ہے دو قصوں کی طرف ایک یہ کہ جب اذان ہوتی اور مسلمان نماز شروع کرتے تو یہودی کہتے کہ یہ
گھڑے ہوتے ہیں خدا کرے کبھی گھڑا ہونا نصیب نہ ہوا اور جب انکو رکوع و سجدہ کرتے دیکھتے اور مسخر کرتے،
دوسرا قصہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی تھا جب اذان سنتا اشہد ان محمدًا رسول اللہ تو کہتا
قد حرق الکاذب یعنی جھوٹا جل جاوے، ایک شب ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اور اسکے اہل و عیال
سب سو رہے تھے کوئی خادم گھر میں آگ لیکر گیا ایک چنگاری گر پڑی وہ اور اس کا گھر، اور گھر والے
سب جل گئے۔ یہ تو الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ کے مصداق تھے اور الْكَفَّارَ کے مصداق کا ایک قصہ یہ ہوا تھا
کہ رفاعہ بن زید بن ثعلبہ اور سعید بن الحارث نے منافقانہ اظہار اسلام کیا تھا۔ بعض مسلمان ان سے
اختلاط رکھتے تھے۔ ان سب واقعات پر یہ آیاتیں نازل ہوئیں (اختصار شدہ بیان القرآن ص ۴۸)

۲۱ یَسِّرَ الْمُتَّقِينَ بِأَنَّهُمْ هَذَا أَبَا الْإِمَّا (تَرْجُمًا: اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں
الَّذِينَ تَتَوَلَّوْنَ مِنَ الْكُفَّارِ أَفْرَیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ایتھوں کے لئے
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ایتھوں کے لئے

۱۳ سورہ آل عمران - ۲۸ پ ۳۷ ترجمہ و تفسیر اختصار شدہ بیان القرآن از مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم ص ۴۸ طبع ادارہ ترجمان القرآن
۱۴ سورہ المائدہ - ۵۷ پ ۳۷ تفسیر القرآن از مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم ج ۱ ص ۲۸ طبع ادارہ ترجمان القرآن
لاہور۔ ۱۵ سورہ التوبة - ۱۳۸ ص ۱۴۰ پ ۱۴

مِنْهُمْ فَاسْتَوَتْ لِحْمَتُ الْمَلِكِ النَّاسِ عَلَا وَكَأَنَّ تَرْجَمَهُ: ”اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اگر لَحْمَتُ الْمَلِكِ آتَمُوا الْيَعْقُودَ وَاللَّيْتِ أَشْرَ كَسُوا“ کے فی الواقع یہ لوگ اللہ اور غیر اور اس چیز کے ماننے والے تھے جو غیر پر نازل ہوئی تھی انہیں (اہل ایمان کے مقابل میں) کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے“ ۱۔

[جو اہل ایمان کے مقابل میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی وضاحت مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم لوں فرماتے ہیں یہود مدینہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عداوت کے علاقہ سے جس کا منشا تناسب فی انکفر تھا، باہم خوب سازگاری تھی، ۲۔ (اقتصار شدہ بیان القرآن ص ۱۰۱ حاشیہ ۱۰۱)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کا قول ہے ”اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اس کے نبی اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان انکی (کفار و مشرکین کی) ولایت کے بغیر مستلزم ہے ان کی ولایت کا اثبات عدم ایمان کا موجب ہے کیونکہ لازم کا عدم ملزوم کے عدم کا بھی مستغنی ہے۔

چنانچہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ موالات پر اپنی خفگی و غضب اور ہمیشہ عذاب میں رہنے کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ یہ جان لو کہ انکی ولایت سے کچھ حاصل نہ ہوگا مگر اس کو جو خود مومن نہ ہو۔ مگر جو لوگ اللہ پر اور اسکی نازل کردہ کتاب پر اس کے پیچھے ہوتے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ موالات نہیں رکھتے بلکہ ان کے ساتھ عداوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”۱۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ“ ۳۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (اپور اپور) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے اباءہم اَوْ ابْناءہم اَوْ إِخْوَانہم اَوْ عَشِيرَتہم ۳۔ کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ اس کے رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں“ ۳۔

[دنیا کے عرب کے ایک مشہور اور مجید عالم دین علامہ یوسف القرضاویؒ ”مَنْ حَادَّ اللَّهَ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد محض کافر نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدل اور جارحانہ کاروائی کرتا

(الحلال والحرام فی الاسلام للقرضاوی)

۱۔ سورۃ النملہ ص ۲۸۲۔ ۲۔ تفسیر القرآن ص ۱۰۱ حاشیہ ۱۰۱۔ ۳۔ ولایت کا مفہوم مذہبی و دنیاوی، دینی، قرابت سرپرستی اور اس سے ملنے والے مہمات کیلئے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات جن میں کفار کے پھانے مومنوں کو اور یا رنجائے کافر کی ذکر کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے“ ۱۔

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا
أَبَاءَكُمْ وَآخِئْتَكُمْ أُولَئِكَ انْصَبُوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٧

ترجمہ: اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا،
رفیق مت بناؤ مگر وہ لوگ کفر کو بہتا بلہ ایمان کے برایسا، غیر منہ
رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے اور جو شخص تم
میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ شیعہ عالم راہ اور
نافرمان ہیں) ۱۷۷

س- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
عَلَىٰ وَجْهِ وَعَدَٰكُمْ أَوْ لِبَآءَ تَقُولُونَ لِلْهَمِّ
بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَ لَهُم مِّنَ الْحَقِّ
يَخْرُجُونَ السَّهْلَ وَإِنَّا لَهُ أَن نُّؤْمِنُوا
بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي لَسَوْفَ أُنْفِثَهُم
بِأُمُودٍ فَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا خَفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
إِن يَتَّقُوا اللَّهَ يَكُنْ لَكُمْ آعْلَىٰ عُيُونًا
إِن كُنْتُمْ آيِدِيهِمْ وَالسِّنْهُهُم بِالسَّوْءِ
وَوَرَدُوا لَكُمْ تَكْفُرُونَ كَلَّا

ترجمہ: "اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو کھوت مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ جو تمہارے پاس دین حق آچکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ رسول کو ادرتم کو اس بنا پر کہ تم پروردگار پر ایمان ہوئے آئے شہر بدر کر چکے ہیں اگر تم میرے رستہ پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا مندی ڈھونڈنے کی غرض سے (اپنے گھر دے) نکلے ہو تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور آئے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں ایسا کرے گا وہ راہِ راست سے ہٹے گا۔ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہارِ عداوت کرنے لگیں اور (وہ اظہارِ عداوت یہ کہ تم پرانی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں یہ دینی امر (دینی) اور (دینی) امر (یہ کہ وہ اس بات کے متنی ہیں کہ تم کافر (کافر) ہو جاؤ

۱) ان آیات کے متعلق مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں: ”مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، عروہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی متفقہ روایت بھی یہ ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب ابی بلتعہ کا خط پکڑ گیا تھا۔ انہیں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس خط کی غلط فہمی کا احساس ہوا۔“

فصل سورۃ التوبہ - ۳۳ نپا مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کا دوسرا نام سورۃ البراہۃ بھی ہے "بیراقبوس" لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے یہ تفسیر القرآن جرم ۲ ص ۱۶۱
فصلہ مختصراً رشیدہ بیان القرآن ص ۱۸۷ سورۃ الممتحہ - ۲۴ ص ۲۵۱ تفسیر القرآن رشیدہ بیان القرآن ص ۲۹۷

اور علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں کہ سورہ الممتحنہ کی یہ آیت مشرکین مکہ کے ساتھ مولات رکھنے کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی طعن پر جنگ کی اور مسلمانوں کو محض اس جہرم کی پاداش میں کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ واحد ہے، ناحق ان کے گھروں سے بے گھر کیا تھا، ظاہر ہے کہ ان حالات میں مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے مولات کے تعلقات قطعاً جائز نہیں ہو سکتے تھے، مگر پھر بھی قطعاً ان سے تعلقات منقطع کرنے یا ان سے دوستی قائم ہونے کے امکان پر مایوسی کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ ذرا آگے اسی سورہ کی آیت نمبر ۷ میں فرمایا گیا:

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الدِّينِ عَادِيَتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيرٌ لِّلّٰهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ ۱۹

یعنی ”اللہ تعالیٰ سے امید ہے (یعنی ادھر سے وعدہ ہے) تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے اور اللہ کو بڑی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے“ مثلاً (الملاح والجرام فی الاسلام) سورہ الممتحنہ کی اس آیت تک کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں ^(الفہم) یعنی ان کو مسلمان کروے جس سے عداوت تبدیل بہ صداقت ہو جائے، چنانچہ فتح مکہ کے روز بہت آدمی خوشی سے مسلمان ہو گئے۔ (۱) (اقتصار شدہ بیان القرآن ص ۴۹)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اس آیت پر حاشیہ اس طرح مرتب فرمایا ہے: ”اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی جو تلقین کی گئی تھی اس پر تجھے اہل ایمان اگرچہ بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے مگر اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں، باپ، بھائی، بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلقی توڑ لینا کیسا سخت کام ہے، اور اس سے اہل ایمان کے دلوں پر کیا کچھ گز رہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انکو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں جب تمہارا یہی رشتہ دار مسلمان ہو جائیں گے آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائیگی۔ الم“، (تفہیم القرآن ج ۵، ص ۲۳۳-۲۳۴ حاشیہ ۱۵)

تقریباً ہی مضمون ترمذی، اور بیہقی کی اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس کا ذکر میں اپنے پہلے مضمون کی آخری سطور میں کر چکا ہوں۔]

۱۔ سورہ الممتحنہ - ۷ پ ۱۵۱ اقتصار شدہ بیان القرآن ص ۴۹ ۱۵۱ بعض عدوؤں

موتاناہی ان کیون جبیک بولمنا: (رواہ الترمذی والبیہقی) یعنی اپنے دشمن سے بغض عداوت کسی قدر کم رکھو جو ہو سکتا ہے کہ وہ (عدو) کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔

۴۔ وَلَا تَزِرُ كَيْفَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَنَسِكُمُ اللَّعْنَةُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝۳۷

ترجمہ: اور (اے مسلمانوں) ان ظالموں کی طرف مت
جھکو کہیں تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے اور (اس وقت)
خدا کے سوا تمہارا کوئی (ولی، پیرو، سرپرست) رفاقت کرنے والا
نہ ہو پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو گی ۝۳۷

۵۔ سورہ المائدہ کی آیت ۵۵ اور بیان ہو چکی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مندرجہ فرمایا:

۱۔ اِدْعُ إِلَى الْقَوْمِ هُمُ إِنَّا بَرَّأؤُا مِنْكُمْ
وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُمْ
وَبَدَأْنَا بِإِنبَاءِكُمْ الْعَدَاؤَ وَالْبَغْضَاءَ
أَبَدًا حَتَّىٰ تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدِّثْ ۝۳۸

ترجمہ: جیسا کہ ان سے اپنی قوم سے کہد یا کہ ہم تم سے
اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں ہم
تمہارے منکر ہیں اور ہم میں تم میں ہمیشہ کیلئے عداوت
اور بغض (زیادہ) ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر
ایمان نہ لاؤ ۝۳۸

۲۔ وَاعْتَرِ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَادْعُوا رَبَّ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَدْعًا
رَبِّ شَقِيًّا ۝۳۹

ترجمہ: اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو پوچھ کر
عبادت کر رہے ہو ان سے کہنا رہ کرنا ہوں اور اپنے رب کی
عبادت کرو گنا امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کے محروم نہ رہو گنا ۝۳۹

علماء فرماتے ہیں: پس یہ ہر بات ہے اور یہ سوالات ہے کہ جس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ جو لوگ
ایک اللہ کی عبادت پر شامل ہے اور اس میں اس باری تعالیٰ کے علاوہ دوسرے تمام معبودوں کی نفی ہے۔

یہی اسلام کی حقیقت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت (طریقہ) ہے جسکی اتباع کا حکم ہم سب کو دیا گیا ہے۔ (ارشاد پرچہ)
۱۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۴۰

ترجمہ: پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھی کہ یکسو ہو کر
ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا ۝۴۰

پس اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کی یہ بعض آیات ہیں جو ظاہری طور پر دلالت کرتی ہیں، واضح برہان،

اور دینِ حجت ہیں اس امر میں کہ جو مسلم کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کو دوست رکھے یا ان کے شرک
کا انکار نہ کرے یا ان افعال کی تحسین کرے یا ان کے کفر میں شک کرے تو وہ توحید اور اسلامی شریعت سے لاعلم اور خود بھی
کافر ہے۔

۱۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۲۔ سورہ المائدہ ۵۵ ۳۔ سورہ المائدہ ۵۵ ۴۔ سورہ المائدہ ۵۵ ۵۔ سورہ المائدہ ۵۵

۶۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۷۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۸۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۹۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۱۰۔ سورہ مائدہ ۵۵

۱۱۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۱۲۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۱۳۔ سورہ مائدہ ۵۵ ۱۴۔ سورہ مائدہ ۵۵

کفار و مشرکین سے مشابہت کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوتی ہیں مثلاً حضرت عمرؓ کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ ترجمہ: ”جو شخص کسی دوسرے قوم مشابہت کرے پس وہ انہی میں سے ہے“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: اس حدیث کفار کے ساتھ مشابہت کی حرمت ثابت ہے۔ اور حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: اس حدیث میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے لباس، ان کی عبادات اور ان کی عیدوں (تہواروں) وغیرہ کے طور طریقوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مشروع نہ کیا ہے، میں کسی طرح کی مشابہت کی سخت ممانعت تہدید اور وعید ہے۔

یہاں تک مشرکین کی بستیوں کی جانب سفر کرنے اور وہاں قیام کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش ہے۔

”اَنَابُوا مِنَّا مِلَّةَ سُلَيْمَانَ“ ترجمہ: میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔

اور سمرقہ بن جندب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ اَوْ سَكَنَ مَعَهُ فَانَّهُ مُشْرِكٌ“ ترجمہ: جو شخص مشرک کے ساتھ اٹھا ہو یا سکونت اختیار کرے تو وہ اُسی جیسا ہے۔

شیخ سلیمان بن سحمان کا قول ہے کہ ہر مسلمان پر کفار و مشرکین کی عداوت، ان سے بغض، ان سے دوری اور مفارقت قلبی، جسمانی اور زبانی طور پر کرنا واجب ہے۔

شیخ عبد اللہ بن سلیمان بن حمید رحمۃ اللہ کے مذکورہ رسالہ کے ایک ورقہ خلاصہ کا اردو ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح ختم ہوئی۔ ترجمہ و تشریح میں اس بات کی انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں قرآن کریم کی آیات آئی ہیں وہاں ان کے تراجم و تفاسیر برصغیر کے مشہور اور قابل اعتماد علمائے متاخرین کی تصانیف سے نقل کی جائیں۔ جہاں کوئی وضاحت طلب چیز نظر آئی اسے توہین کے درمیان یا خواہشی میں لکھ کر واضح کیا گیا ہے، تمام آیات کے حوالہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے، نیز بعض آیات جو رسالہ میں مختصر مذکور تھیں، لیکن قرآن کریم میں ان آیات کے پہلے

یا بعد میں تسلسل کے ساتھ ایک ہی موضوع پر بحث کرتی دوسری آیات نظر آئیں ان کا اضافہ بھی افادہ عام کے پیش نظر کر دیا گیا ہے۔

آں رحمہ اللہ نے رسالہ مذکور میں جو کچھ فرمایا وہ بلا شک و شبہ صدیقی صدیح اور اسلامی تعلیمات کی مختصر لیکن بید جامع ترجمانی ہے، کفار و مشرکین کی اسلام اور اہل اسلام سے عداوت اور ان کی شرانگیزیوں کے باعث ان کے ساتھ ترک مواصلات کے جو دلائل قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویؐ اور ائمہ کبار کے اقوال سے مرتب کئے گئے ہیں، ان پر کلام کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اگرچہ اس سلسلہ میں علمائے سلف نے انتہائی شدت اختیار کی ہے لیکن پھر بھی اس پوری بحث میں کسی بھی مقام پر صراحتہً یا کنیتہً یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کی ذات قطعی طور پر خنزیر کی مانند ناپاک ہے یا ان کے ساتھ یا ان کے ہاتھ کی تیار کردہ یا ان کے برتن میں یا ان کی چھوتی ہوئی حلال اشیاء کے کھانے پینے کی شریعت میں ممانعت ہے کہ جس سے بقول ڈاکٹر اسرار احمد مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔

غیر مسلمین (جنہیں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب حتیٰ کے لادین بھی شامل ہیں) سے مراسم کے متعلق اگر اسلامی تعلیمات کو اجمالی طور پر بیان کیا جائے تو اس سلسلہ میں سورہ المائدہ کی آیات (۹۰، ۸) جامع اور مکمل دستور کی حیثیت رکھتی ہیں، اس دستور کے پہلے حصے میں اس غلط فہمی کے تمام غیر مسلمین حسن سلوک اور عدل و انصاف کے قطعاً مستحق نہیں ہیں، کا ازالہ کیا گیا ہے بلکہ اس میں ان غیر مسلم قوموں کے ساتھ جو اسلامی ریاست اسلام اور خود مسلمانوں کی دشمن یا ان سے ہر سر جنگ نہیں ہیں (ان کے ساتھ نہ صرف عدل و انصاف کرنے کی بلکہ حسن سلوک و رواداری کے ساتھ پیش آنے اور ”بر“ (یعنی ہر قسم کی صلاح و فلاح) کی ترغیب بھی ملتی ہے، اسلام صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھنے سے منع کرتا ہے جو اسلامی ریاست، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف محاذ آرا ہو کر ان کے خلاف بالفعل جارحیت و قوت کا استعمال کریں، چنانچہ دولت قطر کے ممتاز مصنف اور عالم دین علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں :

”اسلام جہاں اپنے مخالفین کے ساتھ عدل اور حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یہاں تک کہ وہ بت پرست مشرک ہی کیوں نہ ہوں وہاں وہ اہل کتاب یعنی یہود نصاریٰ کے ساتھ خصوصی رعایت برتتا ہے۔ خواہ وہ دائر الاسلام میں رہتے ہوں یا اس سے باہر“

(الحلال والحرام فی الاسلام) اردو ترجمہ ص ۲۲ طبع بمبئی بار اول

بہت ممکن ہے یہاں بعض لوگ یہ خیال کرنے لگیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک اور رواداروں کے مراسم کس طرح پیدا کئے جاسکتے ہیں جب کہ خود قرآن کریم میں کفار و مشرکین کو دوست اور اپنا حلیف بنانے کی سخت ممانعت اور ایسا کرنے پر شدید تہدید و وعید ہے جیسا کہ اوپر شیخ عبداللہ بن سلیمان بن حمید رحمہ اللہ کے رسالہ کے ترجمہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ یوسف القرضاوی نہایت واضح اور سلیجے ہوئے انداز میں تحریر فرماتے ہیں:

اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں کا حکم علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر یہودی، نصرانی، یا کافر پر اس کا اطلاق ہو۔ ورنہ یہ بات ان آیتوں اور نصوص کے متناقض ہوگی۔ جن میں خیر پسند لوگوں کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں دوستانہ تعلقات کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ (الحلال والحرام فی الاسلام) اردو ترجمہ (۲۲۵-۲۲۶)

اب قرآن کریم کا مقرر کردہ دستور ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الذِّیْنِ
لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِی الدِّیْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ دِیَارِكُمْ اِنَّ تَبَرُّوْهُمْ وَ نِقْصُوْا
اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ
اِنَّمَا یَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الذِّیْنِ قَاتَلُوْكُمْ
فِی الدِّیْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِیَارِكُمْ
وَ ظَهَرُوْا عَلٰی اَخْلَاصِكُمْ اَنْ تُولُوْهُمْ
وَ مَن یُّوْلِهِمْ فَاولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کیساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو اور (اگر نکالا بھی نہ ہو) لیکن تمہارے نکلنے میں (نکلانے والوں کی مدد کی ہو۔ اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا وہ ظالم اور گنہگار ہونگے) (اقتصار شریح بیان القرآن ج ۱ ص ۲۹۹)

(الممتحنہ ۸، ۹ پ ۳۱)

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ: کفار کے ساتھ تین قسم کے معاملے ہوتے ہیں، موالات یعنی دوستی، مدارات یعنی ظاہری خوش اخلاقی، مواساة یعنی احسان اور نفع رسانی۔ موالات تو کسی حال میں جائز نہیں ہے اور مدارات تینوں حالتوں میں درست ہے۔ ایک دفعہ فر کے واسطے، دوسرے اس کا فرق مصلحت دینی یعنی توقع ہدایت کے واسطے، تیسرے اگر مصلحت کیلئے اور اپنی مصلحت و منفعت و مال و جان

کیلے درست نہیں اور موانعہ کا حکم یہ ہے کہ اہل حرب کے ساتھ ناجائز اور غیر اہل حرب کے ساتھ جائز رہے“
(اختصار شدہ بیان القرآن ص ۴۷ حاشیہ ۷۷)

سورہ الممتحہ کی آیات ۹-۱۰ کی شرح میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں: ”اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ ٹینک ہٹاؤ تو خیر ٹھیک ہے مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لئے مخصوص ہے؟ اور دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سیاق و سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں کرتا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ کرو۔ دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجہ میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی سلسلوک کرنا یہ انصاف نہیں ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے جنہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے، اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا۔ مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتے اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔“ (تفہیم القرآن ص ۳۳۳ حاشیہ ۱۲)

ایک اور مقام پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں: ”(سورہ الممتحہ میں عاقل بن ابی بلتعہ کی ایک شدید غلطی پر توبہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مومن کو کسی حال میں اور کسی فرض کے لئے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفر و اسلام کی کشمکش میں کفار کے لئے مفید ہو۔ البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عللاً دشمنی اور ایذا رسانی کا برتاؤ نہ کر رہے ہوں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“ (تفہیم القرآن ج ۷ ص ۳۳۳)

اس امر کی تائید میں ذخیرہ کتب احادیث میں ایک مشہور واقعہ مذکور ہے جو اس طرح ہے کہ صلح حدیبیہ کے

بعد حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہؓ سے ملاقات کیلئے مکہ ت ان کی کافروہ والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ مدنیۃ المنورہ اپنے ساتھ بیٹی کیلئے کچھ خائفانہ پینچیں تو حضرت اسماءؓ نے اپنی کافروہ والدہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات اور ان کے ساتھ صلح جمی کی اجازت دی تو آپؐ نے ملاقات کی۔ (مسند احمد ابن جریر ابن ابی حاتم عن عبد اللہ بن زبیرؓ) ایک اور روایت میں بھی واقعہ

خود حضرت اسماعیلؑ اس طعن بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کہ کیا کسی اپنی کافرہ والدہ سے ملاقات کروں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاقات کی اجازت کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لئے بھی کہا: (مسند احمد و بخاری و مسلم)

مولانا زید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے یہ جملے ہی جو بیان حق کے لئے کافی ہیں: سابقہ آیات میں کفار سے جس ترک تعلق کی حدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے اس لئے ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ انکا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ انکی عداوت اور انکی ظالمانہ روش ہے لہذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا یہ تاؤ کرنا چاہیے جتنوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو: (تفہیم القرآن ج ۵ ص ۴۳)

علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں: ”جن آیتوں میں موالات سے منع کیا گیا ہے ان کا تعلق دراصل ایسے لوگوں سے ہے جو اسلام کے دشمن اور مسلمانوں سے برسر جنگ ہوں۔ ان کی مدد اور پشت پناہی کرنا، انہیں راز دار بنانا اور ملٹی مفاد کے خلاف انہیں اپنا حلیف بنا کر ان کی قربت حاصل کرنا کسی مسلمان کیلئے بزرگ جہاز نہیں ہے۔“ (الحلال والہرام فی الاسلام اردو ترجمہ ص ۲۲ طبع مبنی)

اس امر کی مزاحمت قرآن کریم کی بعض دوسری آیتوں میں بھی ملتی ہے مثلاً ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُقُوا
طِفْلًا مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأُولُكُمْ حَبَالٌ
وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَّلَ الْبَعْضُ
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَلَبِاْ يَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تُعْقِلُونَ
هَٰئِنْتُمْ أُولَآءِ نَحْبُوْهُمْ وَلَا يَحْبُوْكُمْ

(ال عمران - ۱۱۸، ۱۱۹ پ)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے سوا کسی کو (راز دار) صاحبِ نفیعت متبناؤ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تمہارے مصرت کی تمنا رکھتے ہیں واقعی بعض ان کے منہ سے ظہر پو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو ہاں تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے: (اختصار شدہ بیان القرآن ص ۵۵)

مولانا اشرف علی تھانویؒ مرحوم ”صاحبِ نفیعت“ کی تشریح میں فرماتے ہیں: یہاں جو غیر مذہب والوں سے نفیعت

کی مخالفت فرمائی ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کو اپنا ہمارا بنایا جائے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے خالص امور انتظامی میں اس کو دخل دیا جائے۔ (اختصار شدہ بیان القرآن ص ۴۷)

بہتر ہے کہ یہاں غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں چند ضروری باتیں بھی واضح کرتا چلوں یعنی یہ کہ مسلمان خواہ کسی خطہ ارض سے تعلق رکھتے ہوں دینی امور کے علاوہ تمام فنی و معاشرتی و صنعتی امور میں امن پسند اور بے ضرر غیر مسلمین کے ساتھ بلا تفریق اہل کتاب و غیر اہل کتاب تعاون کر سکتے، طور ان سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ رواداری، حسن معاشرت، بھلائی، عدل و انصاف اور تبادلہ تحائف وغیرہ تعلقات رکھنا بھی جائز ہے۔

تاریخ اسلام کے عہد زریں میں غیر مسلمین کے ساتھ مسلمانوں کے باہمی روابط کی بے شمار مثالیں موجود ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپؐ نے ہجرت کے موقع پر ایک مشرک عبد اللہ بن ابی لہب سے رہبری کی خدمات لی تھیں۔ (ملاحظہ ہوا انگریزی ترجمہ بیوۃ محمد مصنف ڈاکٹر محمد حسین عیسیٰ مصری ص ۱۶۷ طبع امریکہ ۱۳۸۱ھ) حالانکہ رہبری اور وہ بھی ان حالات میں کہ جن میں ہجرت کی گئی تھی سے زیادہ خطرناک اور نازک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خین میں صفوان بن امیہ نے شرکت کی تھی حالانکہ اس وقت وہ اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور ان کا شمار مشرکین میں ہوتا تھا۔

حنبل مسلک کے فقیہ علامہ ابن قدامہؒ فرماتے ہیں کہ: "ایسے حالات میں کہ غیر مسلم شخص کا تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس کے بارے میں عام مسلمانوں کی رائے اچھی ہو" (الفتاویٰ لابن قدامہ ج ۱ ص ۱۴۷)

ذخیرۃ احادیث میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں اور کفار کے تحائف قبول کئے اور خود بھی انکو تحائف دیئے۔ (بخاری، احمد، ترمذی، وطبرانی وغیرہ میں یہ روایات تلاش کی جاسکتی ہیں)

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برصغیر کے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں اس غیر اسلامی تصور نے کس طرح جگہ پائی تو اس کے دو ممکنات ہیں: اول وہ کہ جس کا ذکر واقعہ الحروف نے اپنے سابقہ مضمون غیر اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے کا مسئلہ کے اختتام پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو کی اختصاری رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا ہے۔ دوم جو لوگ مختلف ادیان عالم کی تعلیمات، رسم و رواج، ان کے جہان نظام

اور ان کے مذاہب کی تاریخ پر نگاہ رکھتے ہیں ان سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ کس مخصوص خطہ کے باشندوں کی اکثریت ایک عرصہ قدیم سے جس نظام زندگی پر کار بند ہے یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام زندگی کے اشارات اس خطہ کی اقلیت اور خطہ کے گرد و نواح کے باشندوں کے معمولات زندگی پر رفتہ رفتہ ضرور مرتب ہوتے ہیں خواہ وہ اشارات اپنی اصل ہیئت میں مرتب ہوں یا کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ۔ یہ متفقہ امر ہے کہ برہمنیز کا قدیم ترین مذہب ہندویت (HINDUISM) ہے جس کے اصول و مبادی چار ویدوں (VEDAS) سے ماخوذ ہیں۔ اگر کسی ہندو برہمن کے رہنے سہنے کا مطالعہ و مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان کی مذہبی تعلیمات یا معاشرہ کے رسم و رواج کے مطابق کسی نجلی ذات (LOWERCASTE) سے تعلق رکھنے والے فرد کو اجوت (CHABLE) یا نجس (UNTOU) یا نجس نجس سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اجوت کسی اعلیٰ ذات (CASTEUPPER) کے فرد کا برتن، یا کھانا صرف چھوئے یا اسے پکائے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کھانا کھائے یا صرف ان کے کھانے پر اس اجوت کا سایہ بھی پڑ جائے تو اعلیٰ ذات والے فرد کیلئے وہ کھانا اشدھ (نجس و حرام) ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام ہر بنی آدم کو خواہ وہ کسی بھی مذہب اور کسی علاقہ سے تعلق رکھتا ہو مجسم نجس نہیں بلکہ غیر مسلمین کی اعتقادی طور پر نجس مانا ہے اور بکائے نفرت و تذلیل کے ہر انسان کا احترام اور اس کی تکریم کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“۔ یعنی ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ چھوت چھات (UNTOUCHABILITY) کا نظریہ خالص برہمانہ فلسفہ دینیات (HICALTHOUGHT) پر مبنی ہے جو کسی نہ کسی طرح برہمنیز کے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے جس سے وہ لوگ یہ مطلب اخذ کر بیٹھے ہیں کہ کفار و مشرکین کے ہاتھ سے کوئی حلال چیز چھو جائے یا ان کے ہاتھوں سے کھائے یا صرف ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے یا ان کے ہاتھ سے ہی وہ جلال چیز اشدھ (نجس و حرام) ہو جاتی ہے، خواہ اس کافر یا مشرک کے اعضاء ظاہرہ پر بظاہر کوئی غلاظت و نجاست موجود نہ ہو۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ کیا برہمنیز کے ان بعض مسلمانوں پر، جن کے ذہنوں میں یہ غیر اسلامی نظریہ راسخ ہو چکا ہے، اس حدیث نبویؐ کا اطلاق نہیں ہوتا؟ ”مَنْ تَشَابَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سُوْلِهِ

الکَرِیْمِ وَالْاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اٰجْمَعِیْنَ

انقلاب کے آثار شناس

آزادی تحریر و تقریر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کچھ لوگ تو اس حق کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ دین و اخلاق کے مسلمات بھی پامال ہوتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں مسلمان رشی کی کتاب شیطانی کلام پر احتجاجی تبصروں کے ضمن میں ناقدین اس کی مثال دیکھ چکے ہیں۔

بعض لوگ طنز و مزاح کے اسلوب میں اشیب قلم دوڑاتے ہوئے اپنا جو یہ تحریر نمایاں کرتے ہیں اور ملت کی دردمندی کا راگ الاپتے ہوئے اپنے اعلان کی نمائش کرتے ہیں۔

آزادی قلم ہی کا سنہارا لیکر کچھ حصہ مند اور جیلے اہل قلم اپنے مخالف اداروں اور شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں، اور دل کی بھڑاس نکالنے کیلئے سیدھے تبصرے کرتے ہیں انہیں خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم ملت کے سہی خواہ اور مخلص ہیں ہمارا یہ عمل ملت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے اور دوسرے جتنے لوگ میدان میں ہیں سب کے سب مفاد پرست و غلط کاریں۔ یہ ایک طرح کا غرور ہے جو ایسے لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جن میں عمل کی صلاحیت مفقود اور پدم و تنقید کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔

اسی طرح کہ ایک قلم کار نے دہلی سے شائع ہونے والے مائنامہ افکار میں ایک مضمون لکھا جس میں طنز و تعریض کے سیارے اپنے مخالفین کی خبری ہے۔ موصوف نے بات کو بعض دینی مدارس میں رونما ہونے والے اختلافات کے تذکرہ سے شروع کیا ہے، اور اس صورت حال پر افسوس ظاہر کیا ہے جس سے وہ مدارس دوچار ہیں۔

غلطیوں کی نشان دہی بری نہیں، لیکن نام لیکر کسی کو بدنام کرنا یقیناً ایک غیر اسلامی فعل ہے۔ اور چونکہ نام چند مخصوص شخصیات و اداروں ہی کے لئے گئے ہیں اس لئے یقین ہوتا ہے کہ مدعا اصلاح نہیں بلکہ انتقام ہے، حالات کی ابتری کے حوالے سے کچھ لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کے لئے ملت کے زوال کی بات

کہی گئی ہے، اگر تعصب و عناد کا رفسد مانہ ہوتا تو مقالہ نگار صاحب کو اپنے حقوق میں بھی ایسی مثالیں مل جاتیں جن کو انھوں نے دوسروں کے یہاں دیکھا ہے، دوسروں پر قلمی جھینٹے اڑانے والوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے اندر کام کو تولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لئے وہ اچھے اور برے کاموں کے مابین تمیز نہیں کر پاتے۔ اور ان شخصیات اور اداروں کو بھی نشانہ بنالیتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ دین و علم کی خدمت کر رہے ہیں چنانچہ موصوف نے دیوبند، مظاہر علوم اور مدرستہ الاسلام میں بدعنوانیوں کی بات کرتے ہوئے جامعہ سلفیہ میں انقلاب کے آثار کی پیشین گوئی کی ہے۔

ہمیں مسرت ہے کہ ملت میں اتنی دور رس نگاہ کے مالک افراد موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یقیناً ملت کو کوئی خطرہ نہیں، طوفان سے پہلے یہ بیڑے کو کنارے لگا دیں گے۔ جب ان کا اٹھنا قلم جیسے کا تو غیر مختص افراد خود بخود راستہ صاف کر دیں گے اور میدان میں صرف اسی طرح کے نمبر شناس ہی ٹپے گی۔ افسوس ملک کی بعض مسلم جماعتوں نے اپنے ماننے والوں کا ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ انھیں دوسروں کے تمام کام بجا و بے فائدہ نظر آتے ہیں، ان کا تصور ہے کہ ملت کی بھی خواہی ہمارا حصہ ہے اور ہمارے ہی عمل سے ملت کو عزت و وقار حاصل ہوگا، اگر کوئی ادارہ خاموشی کے ساتھ تدریس و تبلیغ کے میدان میں کام کر رہا ہو تو ایسے افراد کو یہ موقف برا معلوم ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کام اگر ہو تو ہمارے جھنڈے تلے اور اخلاص کا دعویٰ کیا جائے تو ہمارے اسٹیج سے!

اسلام نے خود پسندی و غرور سے روکا تھا، لیکن یہ لوگ اسی میں مبتلا ہیں، اور خود ساختہ پیمانہ سے بڑے اخلاص ناپتے پھرتے ہیں۔

جامعہ سلفیہ مسجد اہل تشیع کے پاس اپنی دعوت اور اپنا منہج ہے، اگر کسی کو اس کا ہر پسند نہیں یا اس کے منہج پر اعتراض ہے تو اس کے لئے براہ راست بات چیت کی دعوت دی جاتی ہے، پرچوں میں طنز یہ مضامین کے ذریعہ پسند میں نہیں ہو سکتا خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو حق و عدل کے مدعی اور مسلمانوں کے غمخوار ہیں۔

ایک طرف یہ لوگ چلاتے ہیں کہ ہندو اجماع پرستی کے عقیدے کے مقابلہ میں مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سنجیدہ و باوقار اداروں کے خلاف نہایت تیراکی کرتے ہیں۔ اس قسم کی روشنی میں اگر ان کے دعویٰ اخلاص کو دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ، اللہ تعالیٰ ایسے غمخیزین سے ملت کو بچائے۔

اداس

ہماری مطبوعا

نام کتاب : معاویہ بن ابی سفیان ایک مجاہد صحابی

تالیف : شیخ منیر محمد العنسیان حفظہ اللہ

صفحہ امت : پانچ سو صفحات

قیمت : چھپن روپے

ناشر : ادارۃ البحوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ، بنارس

ملنے کا پتہ : مکتبہ سلفیہ ریلواری تالاب بنارس

صحابہ کرام کے دور میں یقیناً بعض ایسے واقعات پیش آئے جو قابل تعریف نہیں کہے جاسکتے، لیکن معصوم نہ تھے کہ کسی کو استبعاد ہو۔ ان واقعات کی بنیاد پر ان کے اخلاص و اثبات پر شبہ کرنا اور انھیں دہ کا طلبگار بنانا زبردست ظلم و زیادتی ہے۔

صحابہ کی ان پاک نفوس شخصیتوں میں مجاہد اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ذات گرامی۔ آپ بھرپور ذکاوت اور زہد عزائم کے مالک تھے۔ بزبان نبوی امانت دار اور قوی تھے۔ ان میں تقویٰ کے بقا کی صلاحیت موجود تھی۔ جسے وہ سیاسی بصیرت اور ذہانت و فطانت کی معاملہ سوج بوجھ سے فرو کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ سے متعلق عام طور سے لوگوں کا ذہن گرد و پیش سے کچھ اس طرح متاثر ہوا کہ کتاب و سنت کی بعض نصوص نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اور یہ تمام کارستانیوں و روافض کی وضع و تحریف اور ان کی سرگرمی نتیجہ ہے۔ حالانکہ متعدد مورخین اسلام نے ان کی افضلیت کا تذکرہ کیا ہے اور عام صحابہ سے متغای زبان و قلم کو محتاط رکھا اور ایسے لفظ کے استعمال سے اجتناب کیا جس سے ان کی شخصیت پر کسی قسم کا دشمن لگتا ہو۔

اگر نظیر انصاف تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً حضرت معاویہ کے سلسلہ میں وہی موقف اخذ

کرنا جو عام صحابہ کرام کی بابت مورخین اسلام نے اپنایا۔

اسی لئے سخت ضرورت تھی کہ حضرت معاویہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے واقعات و حالات کو لکھ کر ان کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کی ذات سے متعلق جو غلط تصور لوگوں کے دلوں میں گہرا کر گیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور تاریخی کی سچی تصویر پیش ہو جائے۔

مصنف سیرت معاویہ نے اس کتاب کی تالیف میں چند امور کا لحاظ رکھا ہے لیونکہ اس نے مرتب احادیث نبویہ اور تاریخی روایات پر مبنی ہے۔

● صحیح سند سے مروی شدہ احادیث کو تاریخی روایات پر اولیت دی گئی ہے۔

● تاریخی روایات کو ان کی اسانید میں مذکور شدہ رجال کے حالات ذکر و کتبہ حریف تبدیل سے معلوم کر کے درج کیا گیا ہے۔

● بغیر سند کے کوئی بھی روایت نہیں ذکر کی گئی ہے۔

● تفصیل و روایات میں چھان بھٹک کے بعد نتائج اخذ کئے گئے ہیں

● ایسی روایتوں کے ذکر سے اجتناب کیا گیا ہے جن کے راویوں کے حالات سے علماء اہل خانہ میں

لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود مصنف کو اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق صحیح تصویر کشی سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موصوف کو بہت سی جگہ صرف ضعیف یا منکر روایت ہی مل سکی۔ ظاہر ہے ہر قسم کے رطب و یابس روایتوں کے ذکر سے عدم ذکر و کتبہ مستحکم ہے۔

اس کتاب میں ناظرین حضرت معاویہ کی سیرت کے علاوہ ان کے پورے سیاسی حالات و واقعات اور خدمات کا تذکرہ پائیں گے جس میں ان کی سیاسی بصیرت، ذکاوت و دیانت اور معاشی فہمی کا غلط غائب نظر آئے گا خواہ یہ واقعات حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں رونما ہوئے ہوں یا حضرت علی کے بھتیجے حضرت عثمان کے دور خلافت میں واقع شدہ فتنوں کا بھی ذکر آگیا۔ نیز حضرت علیؑ اور معاویہؓ کے مابین جو صفیں کا لیں پیش آیا اس کے اسباب و مقاصد اور محرکات و عوامل کا تذکرہ بھی ہے۔

کتاب کے مولف شام کے محقق اور مشہور عالم شیخ محمد منیر الغضبان ہیں۔ حضرت معاویہ کی سیرت سے متعلق ان کی تحسیر پر اپنے موضوع پر منصفانہ طور پر درمیان آجپستہ مالک یہ ہے ہندوستان میں اس موضوع پر اس سطح کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی ادارۃ البحوث کی کوششیں قابل مبارکباد ہیں کہ اس نے

کتاب کا اردو ترجمہ پیش کر کے یقیناً مسلمانوں پر ایک احسان کیا۔
 کتاب کا اردو ترجمہ جامعہ سلفیہ کے چند فاضل اساتذہ کرام نے انجام دیا ہے اور ڈاکٹر مقصدی حسن
 صاحب حفظ اللہ نے ترجمہ کا اصل کتاب سے بالاستیعاب تقابل کیا ہے ترجمہ میں اس بات کی کوشش کی گئی
 ہے کہ دقت پسندی سے کام لیا جائے اور مصنف کے مقصود پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے پائے۔
 کتاب کے شروع میں مولف کے فاضلانہ مقدمہ کے ساتھ ساتھ ناشر کی جانب سے بھی کتاب کے
 موضوع کی روشنی میں ایک ٹھوس اور بادلنا تقدیم ہے جس سے کتاب کی اہمیت مزید دو چہر ہو گئی
 ہے۔ امید ہے کہ اہل علم اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔
 (امتیاز احمد سلفی)

بنگلور میں جامعہ محمدیہ مالیکاؤں کی شاخ کا سنگ بنیاد

ویک روزہ اجتماع

شہر بنگلور میں جامعہ محمدیہ مالیکہ وں کی شاخ کا سنگ بنیاد مورخہ ۹ جمادی الثانی ۱۴۱۰ھ مطابق
 ۱۹ جنوری ۱۹۶۹ء بروز اتوار صبح ساڑھے نو بجے رکھا گیا اور یہ تقریب سعید حضرت مولانا حافظ عبدالمجید
 صاحب مبین جو نالکدھی کے انتہام میں حضرت مولانا مختار احمد ندوی حفظہ اللہ صدر محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی
 بستی ونا تب صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں آئی۔

اس مبارک موقع پر جمعیت اہل حدیث بنگلور نے ایک روزہ دعوتی اجتماع منعقد کیا جس میں
 شہر کے علماء کرام و فضلاء عظام نے خطاب فرمایا اور سامعین کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت فرمائی
 ہماری نیک تمنائیں اس ادارہ کے ساتھ ہیں اور وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جماعت کے لئے فیوم
 برکت اور صلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے (آمین)

(اداسی)

بھاری

محکمات

ماہنامہ

شمارہ ۳ مارچ ۱۹۸۹ء شعبان ۱۴۰۹ھ جلد ۷

اس شمارہ میں

مدایر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی۔ ایچ۔ جی ریوڑی تالاب

دارالمنی ۲۲۱۰۱۰

بیدل اشتراک

سالانہ تیس روپے

فی پرچہ تین روپے

• درس قرآن ڈاکٹر عبد الرحمن الفریوانی ۲

• درس حدیث ۵

• بدعت اور اسکے تباہ کن نتائج عبدالوہاب حجازی ۷

• کیا امت محمدی موجود ہے؟ صوفی نذیر احمد شیری ۱۲

• مولانا محمد بشیر سہسوانی ڈاکٹر حنیف نقوی ۱۸

• اللہ کے سوا غوث پاک کون؟ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۲۴

• ماہ شعبان اور مسلمان مولانا عبدالوحید رحمانی ۳۳

• روح انتخاب ادارہ ۳۹

• مثنوی جہاد حکیم مومن خان مومن ۴۰

• امام ضیاء الدین نقوی مولانا محمد حنیف نقوی ۴۱

• ہماری مطبوعات مولوی امتیاز احمد سلوی ۴۷

درس قرآن

ذَٰلِكَ عِبْدَ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الْمُجْتَبٰى الرَّفِیَوٰی

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَمَا يَنْزَعُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورہ البقرہ ۱۹۹)
ترجمہ: عفو و درگزر سے کام لو، جہل باتوں کا حکم دو، اور جاہلوں سے اعراض کرو
اور اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی کچھ کا پہنچے تو اللہ کی پناہ لو، بیشک اللہ سب کچھ
سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

اس مفہوم کی دو اور آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ ہم اپنے ہم جنس دشمن
یعنی انسانوں کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ ان سے نرمی و ظاہر داری کا رویہ اپنائیں۔ تاکہ جب اس کا صغیر
بیدار ہو اور دل قبول حق پر آمادہ ہو تو اس سے تعلقات استوار ہو جائیں۔
شیطان نامی ”عدو مبین“ کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ ضروری طور پر انسان اس کے شر و فساد سے اللہ رب العزت
کی پناہ کا طالب ہو۔ کیونکہ کسی احسان و سلوک اور ظاہر داری کو قبول کرنا اور اس سے متاثر ہونا اس مخلوق کی
سیرشت میں ہے ہی نہیں بلکہ دشمنی و عداوت میں شدت کا حال یہ ہے کہ نبی آدم کی ہلاکت و بربادی سے کم کسی چیز پر

۱۔ قرآن میں شیطان کو انسان کا ”عدو مبین“ حکم کھلا دشمن متعدد بار کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-
سورہ بقرہ ۸، ۲۰۹، الانعام (۱۴۲) یوسف (۵) القصص (۱۵) یٰسین (۶۰) زخرف ۶۲ اسرار (۱۱۹)

وہ راضی نہیں ہے۔ اس مبینہ و متین دشمن کی پر فریب و سازش و فساد سے محفوظ رہنے کیلئے بار بار قرآن و احادیث میں تنبیہ وار رہنمائی ہے۔

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ

شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بننے لگھو

وہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں ہو جائیں

ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو جھوٹی قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا ناصح و خیر خواہ ہوں، اس

فریب اور جھوٹ کے بعد اولاد آدم کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک جو ہو گا وہ سب کو معلوم ہے، انسان اور شیطان

کے درمیان ابتداء سے جو دشمنی ہوئی اللہ رب العزت کے حکم کی سرتابی کے بعد ابیس ماندہ درگاہ ہوا تو اس نے

اپنی اس مستحکم دشمنی و عداوت کا اظہار علی الاعلان ان الفاظ میں کیا کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے

مخلص بندوں کے علاوہ سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔

اللہ تعالیٰ نے ابتلاء و آزمائش کے لئے شیطان کو انسانی طاعت عطا کر دی کہ وہ انسانوں کی رگوں میں خون کیساتھ

رواں دواں ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے اپنے انبیاء و رسل کو مبعوث

فرمایا، اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر نزول قرآن کے بعد اپنے دین کی

تکمیل فرمائی۔

اس کتاب ہدایت اور رہبر انسانیت کے فرمودات میں شیطان لعین اور اس کی فتنہ ساز مانیوں سے نبرد آزما

ہونے کے لئے واضح ہدایات موجود ہیں۔

پہلی بنیادی بات تو یہ کہ اگر شیطان انسان کا عہد و مہین ہے تو ہمیں بھی اس سے جنگ جاری رکھنے اور شتر

عداوت کو استوار رکھنے اور اس کو پروان چڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔

اگر انسان کے ذہن و دماغ میں عداوت کا یہ مبدا فرسہ ہو جائے تو بہت سے مقامات پر مقابلہ آسان ہو جائے گا۔

کتب سنت اور آثار سلف کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تشبہ بالکفار والمشرکین کی طرح شبہ بالشیطان سے روکا گیا ہے۔

الدر بالعزت نے کلام اللہ کی تلمذ سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله۔

بہت ساری دعاؤں میں ہر طرح کے شر و فتنہ سے بچنے اور اللہ کے تحفظ حاصل کرنے کے ساتھ شیطان کے شر سے بچنے اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔

قرآن و حدیث میں شیطان سے تَعُوذُ بِاللّٰہِ کے ان قطعی نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ :

انسان کو اپنے دین و دنیاوی معاملات میں شیطان کی فتنہ سامانیوں، شر و گمراہیوں اور مضرت رسانہوں سے بچنے کے سلسلے میں کافی ہوشیار اور چوکنا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات میں شیطان کے شر سے تحفظ حاصل کرنے اور اس سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، شیطان کے شر سے تَعُوذُ کی سنون دعاؤں کو پڑھیں، اور ہر وقت اپنے دل و دماغ میں یہ رکھیں کہ وہ ”عَدُوِّ مبین“ ہے جس کی چالیں بڑی باریک ہیں۔ اس کی فتنہ سامانیوں اور دجل و بلیس کا مقابلہ صرف رجوع الی اللہ ہے۔ عبادت و اعمال میں خلوص نیت کتاب سنت کی تعمیل، اس میں فہم و تدبر۔ اس کے لئے عملی جدوجہد، اور صبح و شام اور ہر وقت شیطان کے شر و فساد سے تحفظ و نجات کے لئے اللہ کی محفوظ پناہ کا ہر تلاش کریں کہ لا ملجاء الا اللہ۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ذکر اللہ عزوجل الرحمن الرحیم الباقی فی النسخ

درس حدیث

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ +

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: " اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ تَهْتَدُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَىٰ دُنْيَا يَصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَهْتَدُ اِلَىٰ مَا هَا جَرِ الْيَدِ (متفق علیہ)

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے۔ ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے۔ حتیٰ کہ ہجرت بھی اگر کوئی اللہ اور رسول کے لئے کرے تب تو اس کی یہ ہجرت اللہ اور رسول کے لئے ہوگی ورنہ اگر دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے شادی رچانے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کی یہ ہجرت اس کی نیت کے مطابق ہوگی (یعنی شرعی ہجرت نہیں کی) حدیث مذکورہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ انسان اپنی نیت اور ارادے کے مطابق اپنے اعمال پر چلتا رہے اور سزا کا مستحق اور سزاوار ہو نہ ہے جس نے نیک مقاصد کیلئے کوئی کام تو وہ نیک بدلہ پائے گا اور جس نے کوئی شرعی کام بھی کسی دنیوی مقصد کے لئے کیا تو اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔

اِنَّمَا اسلام نے اس حدیث کو ثلث اسلام قرار دیا (امام بیہقی نے اس کے ثلث اسلام ہونے کی یہ توضیح کی ہے کہ انسان کے اعمالی دل، زبان اور اعضا و جوارح سے سرزد ہوتے ہیں اور نیت (یعنی دل کا عمل) ان تین قسموں میں سے ایک ہے اور سب سے برتر۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس حدیث کی شرح و توضیح میں امام احمد کے قول (یعنی اسلام کا دار و مدار

ان تین احادیث پر یہ الکی توجیہ فرماتے ہیں کہ: دین امر کی بجا آوری اور منکرات سے باز رہنے سے عبارت ہے۔ حدیث "الحلال بن" میں منہیات اور مغموعات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے من اعمال کا حکم دیا ہے اس کی ایک قسم ظاہری اعمال بھی، جات مستحبات کی ہے اور دوسری باطنی اعمال یعنی اخلاص وللمیت کی۔ اسلئے حدیث "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد" میں ایجا با و استحباب یا اللہ کے حکم کے بغیر تقرب الی اللہ سے مانعت ہے۔ حدیث: "انما الاعمال بالنیات" باطنی اعمال کو واضح کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ دین میں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے اخلاص وللمیت ہی ہے۔

فصل بن عیاض رحمہ اللہ آیت شریفہ "لینبذوا کما ایکہ احسن عملا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد "صوبہ داخلہ" ہے یعنی سب سے زیادہ صواب عمل اور خالص اس لئے کہ اگر عمل خالص ہو اور صواب نہ ہو یعنی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، تو مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ صواب ہو اور خالص نہ ہو، اللہ نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہوگا، عمل کی مقبولیت کیلئے شرط یہ ہے کہ خالص اور صواب ہو۔

آج کی اس مادی دنیا اور خدا پرست ماحول میں اس طرح کے ارشادات نبویہ کی اہمیت و افادیت دو چند ہو جاتی ہے جبکہ معاشرہ میں منافقت کا رواج عام ہو گیا ہے۔ عام دینی معاملات و مسائل رہا و نمود کا شکار ہو گئے ہیں۔ سنت و توحید سے محبت کی دعویٰ دار اقوام و ملل اور جماعتیں و تحریکات عمل صالح کی مذکورہ شرطوں کی اہمیتوں کے عمل فائل نہیں۔ اس طرح کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یار سے لئے متعلیٰ آج ضرورت ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے دلوں کو مٹولیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا اور اپنے اعمال و نیات کا جائزہ لیں اور اپنی نیتیں صحیح کر لیں۔

اللھم ادا الحق حقاً و اذقنا اتباعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اقتاجیہ

بدعت اور اس کے تباہ کن نتائج

بدعت دین میں ایسے نو ایجاد طریقہ کو کہتے ہیں جو بظاہر امر شرعی کے مشابہ لیکن حقیقت میں اس سے متضاد ہوتا ہے، اس پر عمل کا مقصد اللہ کے تعبد میں مبالغہ یا امور شرعی کے جو مصالح ہوتے ہیں بدعت کے ذریعہ ان کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن دین و شریعت میں چونکہ ایسے نو ایجاد امور کی کوئی اصل نہیں ہوتی اس لئے باتفاق علمائے امت یہ مطلق اور ضلالت ہے۔ امت مسلمہ نے اپنی ٹیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں دین کی پر خلوص اتباع اور بدعات کے سب سے تفرقہ کی رہروی کے نتائج سعادت اور ملامت دونوں صورتوں میں دیکھ لئے ہیں۔ دور نبوت اور اس کی روشنی سے منظور قرون فاضلہ حیات انسانی کے آخری دن تک تمام پہلوؤں سے سعادت اور عزت و تمکین کا وہ بلند ترین نمونہ میں کہ جن سے ٹھہ کر سعادت و عظمت کا خواب بھی نہیں دیکھا جاسکتا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں جب اولین بدعات اربعہ خارجیت، رفض و تشیع، قدریت اور مرجئیت کا ظہور ہوا تو ان کے جلو میں عیسائیوں، ایرانی پارسیوں اور ہندؤں کے حلول و اتحاد وحدۃ الوجود اور ان کے تمام چھوٹے بڑے عقائد و اعمال اور رسوم و رواج مرور زمانہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ایمان و عمل میں پیوست ہو گئے اور وقت کے علماء و مفسرین، ایاچی و صوفیاء، اور علماء و زوہد و متکلمین نے ان ساری ضلالتوں اور بدعات کو دین اسلام کا نام دے دیا، اور امت مسلمہ کی وہ کھیتی جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زمین پر اپنے پنوں پر مضبوط ہو کر کھڑی ہوئی تھی جس کی شادابی امت کے کاشتکاروں کے لئے وجہ استقامت اور متکروں کے لئے باعث ناخوشی و انتقام تھی بدعات کے اشجار حیشہ سے بھر گئی اور اکل المرار کا قرا توام کے لئے قہر ترین گئی۔ گو ہر زمانہ میں مائیدلیہ

واصحائ کے وصف سے متصف امت مسلمہ کا ایک گروہ دین خالص پر عمل پیرا یا اور امت کو اصل راہ کی طرف پھیلانے کے لئے اس نے اپنی تمام تر جسمانی، ایمانی، اخلاقی، علمی اور عملی صلاحیتیں اس راہ میں لگا دیں حتیٰ کہ امام احمد بن حنبلؒ اور امام ابن تیمیہؒ جیسے باعزیمت علمائے خود مسلمانوں کے ہاتھوں جان لیوا ایذا میں برداشت کیں بلکہ جو غیر میں مولانا اسماعیل شہید، مولانا احمد شہید اور علامہ احسان الہی علیہ شہید نے تو اس راہ میں اپنی جانیں بھی لٹا دیں، ان نفوس زکیہ کی سرفروشیوں، بار آور بھی ہوئیں لیکن امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو آج بھی بدعات کا ذمہ آئیز شہد اتنا خوش ذائقہ لگ رہا ہے کہ سرچشمہ عز و معاد کتاب و سنت سے میرا بیونا اسے ناخوشگوار لگتا ہے، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

دین رسول کے مخالف نفاق، بدعات اور فجور کا جب ظہور ہو گیا تو مسلمانوں پر دشمن مسلط کر دیئے گئے رومی نصاریٰ نے یکے بعد دیگرے شام و جزیرہ پر حاد ابول کرشامی سرحدی علاقے جمین لئے حتیٰ کہ چوتھی صدی میں بیت المقدس بھی لے لیا اور کچھ عرصہ بعد دمشق کا محاصرہ کر لیا، اہل شام نصرانی کفار اور محمد منافقوں کے درمیان انتہائی بدترین حالت میں گرفتار تھے، اسی طرح اہل مشرق جب اسلام پر قائم تھے تو ترکی، ہندی اور چینی مشرک کافروں پر غالب تھے لیکن جب بدعات، الحاد، اور فجور کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان پر کفار کو مسلط کر دیا، بعض علماء کا قول ہے کہ تاتاری ترکوں کے بادشاہ ہلاکو نے عراق میں خلیفہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور عظیم قتل و خونریزی کی، بیان ہے کہ ایک لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایسی ہی خونریزی حلب میں بھی کی تھی، بعض علماء کا قول ہے کہ مسلمانوں کے لئے ہلاکو ایسا ہی تھا جیسے بنی اسرائیل کے لئے یحزق نصر، مسلمانوں کے دیار میں ان کے دخول کے اسباب میں سے الحاد، نفاق اور بدعات کا ظہور ہے، حتیٰ کہ رازی نے ستاروں اور بتوں کی پرستش اور جادو کے عمل پتر السمر المکتوم فی السحر و مخاطبۃ النجوم کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی، کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کتاب سلطان محمد خوارزم شاہ کی ماں کے لئے لکھی تھی، اس سے رازی کے تعلقات غائب ورجہ قوی تھے۔

(مجموع فتاویٰ سوار، ۱۷۸، ۱۸۰)

بدعت اور اس کے تباہ کن نتائج سے متعلق کتاب و سنت میں واضح نصوص اور اقوال سلفِ نر

ہیں ان کے ہوتے ہوئے امت اسلامیہ کا تباہی کے بھنور میں گرفتار ہو جانا کس قدر عبرت انگیز ہے۔ ذیل میں ہم الاعضام للشیطی سے مستفاد بعض نتائج کا ذکر کر رہے ہیں۔

① بدعت دین کا بل میں اضافہ اور اللہ کے حدود سے بغاوت ہے اس لئے کہ اللہ نے اپنے رسول پر مکمل دین نازل فرما دیا ہے۔ **الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی (القرآن)**

② صاحب بدعت ملعون ہوتا ہے۔ **من احدث حدثا او آوی محذوفا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين (المحدث)** جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعت کو پناہ دی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

③ صاحب بدعت اللہ سے دور ہو جاتا ہے حین کہتے ہیں صاحب بدعت روزہ نماز کے فروع جتنا ہی اللہ کے لئے کوشش کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔

④ بدعت سے مسلمانوں اور امت مسلمہ میں اختلاف و انشقاق پیدا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا **ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً** اس امت کے اصحاب ہوئی، اصحاب بدعات اور اصحاب ضلالت ہیں۔

⑤ صاحب بدعت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہر گناہ کے لئے توبہ ہے بجز اصحاب ہوئی و بدعت لے کر ان کے لئے توبہ نہیں (المحدث)

⑥ صاحب بدعت سے رسول بری الذمہ ہیں۔ **انا بری منہم (المحدث)** میں ان سے بری اللہ ہوں۔

⑦ صاحب بدعت کی نماز، روزہ حج و زکوٰۃ اور کوئی عمل غیر قبول نہ ہوگا۔ **عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور قاضی، مازق اور نفع دہنر اور موت و حیات کا مالک ہے اللہ اس کی جنتیں باطل اور زبان کو ٹنگی کر دے گا۔ اس کے نماز روزے بیکار کر دے گا، انجام ذرائع کاٹ دے گا اور اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔**

⑧ بدعت کے آنے ہی سنت اٹھ جاتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں۔ ہر کفر و اھل حدیث پر بدعت کی ایجاد اور سنت کی موت ہوگی یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں مر جائیں گی۔

⑨ صاحب بدعت پر دنیا میں ذلت اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا اَعْمَالَ سِیْنَالِہِم غَضَبٌ مِّنْ رَبِّہِمْ وَذَلٰلَۃٌ فِی الْحَیْوٰۃ الدُّنْیَا وَکَذٰلَکَ نَجْزِی الْمُفْتَزِیْنَ (الفلقن) جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنالیا انھیں ان کے رب کی طرف سے دنیا کی زندگی میں غضب اور ذلت کی مار ہوگی اور ایسا ہی بدلہ ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو بھی دیں گے۔

⑩ صاحب بدعت کو شفاعت نصیب نہ ہوگی آپ نے فرمایا حالت شفاعتی لامتی الا صاحب بدعت میری شفاعت میری امت کے لئے واقع ہوگی بجز صاحب بدعت کے۔

⑪ اہل بدعت کے لئے فتنہ کا اندیشہ ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ ویصیبہم عذاب الیم۔

⑫ صاحب بدعت کی دعا قبول نہیں ہوتی ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذہونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور ہم ایک زمانہ سے اسے پکار رہے ہیں لیکن وہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا انھوں نے جواب دیا تمہارے دل دس چیزوں میں مردہ ہو گئے۔ (۱) تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ (۲) تم نے کتاب اللہ پر سعی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ (۳) تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا اور ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ (۴) شیطان سے عداوت کا دعویٰ کیا لیکن اس سے موافقت کی وغیرہ۔

⑬ بدعت پر اصرار کرنے والے دین کی طرف پھر نہیں پلٹ پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سے اس طرح منکھل جاتے ہیں جیسے تیرکمان سے پھران کا لوٹنا ایسا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے تیرکمان کی طرف (الحیرث) جس دین میں بدعت اور اس کی تباہ کاریوں سے متعلق اتنے واضح نصوص موجود ہوں امت مسلمہ کی تباہی و بربادی عبرت انگیز ہے) شعبان المعظم کی پندرہویں شب (شب برأت) کے موقع پر بدعت کے غروقی منہ کا ایک اجمالی خاکہ بغرض عبرت ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

(۱) پختہ قبریں اگر کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور چونکا کاری کر کے قبرستان کو شہر غم نشان کا منظر بخشا جاتا ہے۔ لیکن بدعات میں مست عشاق رسول کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں بنانے اور ان کی آرائش سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

(۲) بوڑھے جوان، بچے بچیاں مرد و عورتیں قبرستان میں اختلاط کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس پر

شبہ نہیں کہ زیارت قبور مسنون ہے بہت سے علماء نے عورتوں کو بھی اس حکم میں شامل کیا ہے لیکن زیارت کے نام پر کسی مفروضہ تاریخ میں اختلاف مرد و زن کے ساتھ میلہ لگانا سنت رسول پر زیادتی ہے، اختلاف مرد و زن بازاروں و راستوں تعلیم گاہوں حتیٰ کہ مسجدوں اور عید گاہوں میں نماز پڑھتے وقت بھی جائز نہیں تو شبہ غموشاں کے دیرانے میں کس طرح جائز ہوگا۔ اس موقع پر اصحابِ قبور کے وسیلہ سے حاجات طلب کی جاتی ہیں یہ بدعت ہونے کے ساتھ شرک بھی ہے اور اللہ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نیز بدعات کی سرستیوں میں کھوئے ہوئے لوگ نماز کی ادائیگی کے لئے اللہ کے گھروں میں حاضر نہیں ہو پاتے مسجد میں دیران ہوتی ہیں اور قبرستانوں میں سیلے کا سماں (۳) آتش بازیاں اور پٹاخے داغے جاتے ہیں اور اس پر بے پناہ روپے صرف کئے جاتے ہیں جبکہ اللہ کی سخت تنبیہ ہے۔ ان المبدئین کا فواخوات الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ امر بدعت ہونیکے ساتھ گنہ کبیرہ بھی ہے۔ پٹاخوں کے دھماکوں سے شہروں اور بستیوں کو سر پر اٹھایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میدان جنگ میں برستے ٹوٹوں کے ذریعہ دشمن کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہو لیکن وہ ہاتھ جن سے یہ گولے چھوٹتے ہیں حقیقت میں شیاطین کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور وہ گولے حق کے نہیں باطل کے گولے ہوتے ہیں اور تباہ و برباد ہونے والا باطل کا لشکر نہیں دینِ حق کا لشکر ہوتا ہے اللہ اور اس کے حبیب کے دین کا لشکر!

اللہم ادنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا

بتان عجبم کے پجاری تمام
یہ امت روایات میں کھو گئی
مسلمان نہیں براکھ کا ڈھیر ہے
وی جام گردش میں لاساقیا
مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں

تمدن تصوف، شرعیت کلام
حقیقت خرافات میں کھو گئی
بھی عشق کی آگ اندھیر ہے
شراب کہن پھر پلا ساقیا
مرے دیدہ ترکی بے خوابیاں

مرے قافلے میں لٹا دے اسے

(اقبال)

لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے

کیا امت محمدی موجود یا ختم ہو چکی ہے؟

علمائے امت کے اجتماعی فیصلے کا وقت

صرفی نذر احمد کا شہرہ

محض جھوٹ | مارکس کا ریڈی کیسٹر نوادہ بنے بنیاد تھا۔ ذرا غور سے سن لیجئے کہ وہ بے بنیاد کیوں ہے۔ سوائے پاگلوں کے باقی ہر ذی شعور انسان کے کل کا ہر عمل منسوب آج کی سوچ پر یا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ کل کے کاروبار کیلئے آج سوچ لیتا ہے اور پھر کل اسے مادی شکل دیتا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مارکس نے بھی تو سو ڈیڑھ سو برس پہلے چند افکار کو جو کرکڑا کر اندو کی تعمیر انسانی کا ایک خاکہ بنایا تھا اور سو برس بعد اس کی مادی تعبیر کی غلط یا صحیح کوشش ہوئی اور اس کے کچھ مظاہر سامنے آئے۔ لہذا مارکس نے مکمل ازم میں جو تبدیلی صرف اسلئے کی تھی کہ موجودہ مادی دور کی سیاست کی گدی پر مکمل براہمان نہ کیا جائے بلکہ اس گدی پر اس کی موت کو ٹھایا جائے۔ وہ تبدیلی کیسے مائل بنے بنیاد اور واقعیت سے خالی تھی حقیقت تو یہ ہے کہ فکر انسانی کو ہمیشہ اس کے مادی عمل پر فوقیت و ادویت حاصل رہی ہے۔

اللہ پاک کے غیر مسئول ہونے کی حدود | اس سلسلے میں پہلی اور مرکزی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو ابو خود رحمت کا پابند کرتے ہوئے اپنا تعارف اسی صفت کیا تھا کہ فرمایا ہے ”کتاب ربکم علی نفس ورحمۃ“ تمہارے رب نے رحمت کو خود اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے ”اور یہ تصور جہنم میں گر کر فکستہ جانے والی کائنات کے لئے پیغام حیات ہے۔ جو اسے رحمت کے لالہ زارہ نو بہار میں واپس لے آتا ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک احسن من عملی (الحمد یث) وقل رب اغفر وارحم و انت خیر المصلحین (القرآن)

کلی ریاست کے زہریلے، غمخوار اور غریب کار و مکار موجود باطل کے متقابل، اخلاقی حقیقی کا مندرجہ مدد و تعارف کس درجہ دلکش، روح افزا، حیات آفریں اور زندگی کو کائنات کو ایک بہار بنے خزاں بنانے والا ہے۔ اس بات کو ہر ذی ہوش آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ صرف بنیادی اور ابتدائی تعارف ہے جسکی تفصیل اور بھی ہے۔

فصلی صفات | اللہ پاک تمام اخلاقی صفات کمال سے شصت اور نعتیں در زلال کی ہر صفت سے مکمل
منزوا اور پاک ہے اسکے صفات کمال تو حساب و شمار سے باہر ہیں۔ لیکن وہ صفات جو انسان کے
بے خدا سے رابطہ قائم کرتے کیلئے بیان کئے گئے ہیں وہ مثالوں سے بتائے گئے ہیں۔ ان میں صفت رحمت بنیادی حیثیت رکھتی ہے
بنیاد صفت رحمت سے بنیادی رابطہ کے بعد ایک ایک صفت خداوندی کا قلب و معدن انسانی پر پرتو افکن ہوتے جانا نور و فلاح کی
ہر صورت کو حد درجہ قابل قبول بنادیتا ہے۔ اسے ہر انسان کو دل سے محسوس کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ قلب انسانی ہی ہے جو ہدایت
نفا کی خاطر طلب ہے۔ لہذا دماغ کے بجائے اس رابطہ کو دل سے محسوس کیا جانا چاہئے۔

خدا نے رحم و رحیم وارم الراحمین وغیرہ الرحمن کی صفت رحمت سے ہم رنگی و ہم آہنگی انسان کی تمام مادی و جہلی
مقام رضا کے ساتھ ہی، اسکی تمام اخلاقی صلاحیتوں کی بیماری کرتے ہوئے، انہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی
دوسری اخلاقی صفات کمال سے ہم رنگی و ہم آہنگی اختیار کر سکیں۔ اور بھرپور غذا مجسم کر سکیں۔ صفت رحمت سے ہم آہنگی تو بعض دودھ
در ماہی دانہ کی قسم کی ملکی غذا تھی۔ مگر باقی تمام صفات کمال سے ہم رنگی و ہم آہنگی، بھرپور غذا ہے۔ اور وہ انسان کو بندہ مولا
صفات کے مقام تک پہنچا کر اسے "خلق اللہ آدم علی صورۃ" اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، (الحديث) کا مصداق
بنادیتی ہے۔

لطف ہے اک لطف ان کی دید میں غوطہ زن ہوں چشمہ غور شید میں (صوفی تفسیر احمد)
اللہ پاک تمام صفات کمال سے ہم رنگی و ہم آہنگی انسان کو کمال کمال کے جس تک پہنچا دیتی ہے جو تائید حیات کا
خوبی نقطہ عروج ہے اسے معراج حیات کہنا صحیح ہو گا۔

لیکن مکی ریاست اور اس کے خطائے واحد و قہار سے ہم رنگی تو انسان کو مغضوب و ملعون قرار دیکر ساپ بچھو
دھڑی، بھڑیا، بچھ اور بندر کے اسفل السافلین کو پہنچا دیتی ہے۔ اور اس سے ہم آہنگی اسے سنگ و خشت کے مادی
اجل کے موصل بنادیتی ہے۔

دین کی یہ راہ مستقیم اور کفر و الجاد کے سبیل متفرق اس درجہ واضح حدود رکھتی ہیں کہ جس شخص کی اخلاقی صلاحیتیں مکمل
بے باطن ہر جگہ ہوں اسے وہ فطری ہدایت محسوس ہوتی ہے۔

غایت کمینہ و غایت تمیزی کا مقام | آپ پرچوں جوں صفات الہی کا رنگ غالب آتا جائیگا اسی لحاظ
سے آپ کی قوت تیز تیز اور تند ہو جاتی جائیگی۔ یہاں تک کہ آپ

تقوا خواستہ، مومن فائدہ مند بنو لا ملحقہ، فراست مومن سے اگدر، کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، کے مصداق
ہیں۔ جہاں تک نیک و بد کا تعلق ہے آپ کو ہر چیز نور و ظلمت کی طرح واضح دکھائی دے گی اور یہ غایت تیز کا مقام ہے۔ کیا
ہاں تک کلی ریاست کے فوائد و بصورت کا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی پہلے تو آپ کو نیک و بد کے اخلاقی شعور سے محروم رہ
یگی، ہاں تک کہ اخلاقی نیک و بد کا سارا شعور آپ میں سے گم ہو جائے اور آپ صرف حیوان ہو کر رہ جائیں گے جب کا سارا مقصد
حیات کسی نہ کسی طرح پیٹ کے دھندے کو چلانا ہے۔ مگر اس فوٹو کلامت کی رضا میں فتنے کامل کا درجہ حاصل ہو جانے کے بعد
آپ میں سے تمیز و مفید و معزز بھی ختم ہو جائیگی اور حیوان کے مقام بھی نیچے گر جائیں گے۔ پھر کچھ دنوں "لذت برائے لذت" کے سرب ہلاکت
میں رہنے کے بعد حیوانی داعی بھی آپ میں سے ختم ہو جائیگا اور آپ ہمہ جہتی بے رغبتی و بے کیفی کے بعد ہمہ جہتی نا امیدی کا شکار ہو کر
ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جہنم کا اندھن بن جائیں گے۔ یہ کلی ریاست کے فوٹو کلامت کی رضا جوئی کا انجام بد ہے۔

اس کے مقابل الشکر رضا سے ہمہ جہتی اور رضا کا راز ہم آہنگی کا انجام یہ ہے "یا ایہذا النفس المطمئنة ارجی الی ربک
راضیة مرضیة فادخل فی عبادی وادخل جنتی" اے مطمئن نفس انسانی! اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے
اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا" (القرآن)

انسان کی اخلاقی فطرت، اس کا اخلاقی نصب العین، اس کا اخلاقی طریق کار، اس کا اخلاقی
حرک اور ان سب کا اپنے رب سے رابطہ ایک بدیہی فطرت ہے بشرطیکہ انسان کی فطرت ہی
جس کا طرز نہ چکا ہو۔

انسان کی اخلاقی فطرت اور اللہ پاک کی صفات کمال کے درمیان ہوائے نفس اور تمناے نفس کی آڑ بن جایا کرتی ہے
اور انسانی مجاہدات اور اس کی ریاضتوں کی غرض و غایت صرف اس قدر ہے کہ ہوائے نفس اور تمناے نفس کی نفی کرتے ہوئے
اللہ پاک کی صفات کمال سے رابطہ بحال کیا جائے۔ اسے انجام کی حالت سے نکال کر متحرک کیا جائے۔ "لا تتبعہم الصوی فیضللک من
سبیل اللہ" ہوائے نفس کی اتباع نہ کرو کہ وہ تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دیگا (القرآن) "و اما من خاف مقام ربہ فہو
النفس من الصوی فان الجنة حی الی وی" اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جوابدہی کا خوف کیا اور نفس کو خواہ
مے رو کا تو بیشک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے (القرآن)

کیونکہ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا
بنالیا اور پھر اللہ پاک نے بھی، باوجود کہ اس کو گناہ کا پتلا لگا دیا، اس کے دل اور کانوں پر ہر گناہ کی آواز کی آہٹوں!

پردہ ڈال دیا (القرآن) ہوائے نفس کی شدت کی آخری حالت یہ ہے کہ وہ "ہوائے نفس" خود کسی ہوئی پرست فرد کا معبود بن جائے۔

تاریخ اسلام میں اس کی سابقہ مثال محی الدین ابن عربی کا فلسفہ باطنیت ہے۔ چنانچہ اس کا صاف اعلان ہے کہ تمام قسم کے معبود و معنی حقیقت رکھتے ہیں اور وہ کسی کیسی جنوی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا صرف اسی حقیقت سے اور اسی حد تک وہ معبود ہیں لیکن خواہش بحقیقت خواہش معبود اعظم ہے۔ ابن عربی کا یہ بیان اسکی کتاب (خصوص الحکم) میں موجود ہے۔

باطن و ظاہر کی مطابقت | ابن عربی فرقہ باطنیہ کا امام ہے اور ہیکل مادیت کے دور کا امام ہے۔ مگر دائیں اور بائیں بازو کی اس دوری کے باوجود دونوں میں کمال مشابہت بھی ہے۔ ابن عربی ہوائے نفس کو معبود اعظم قرار دیتا ہے جو کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ اس کا جو بھی وجود ہے خارج میں نہیں بلکہ نفس انسانی کے اندر ہے مگر ہیکل کا معبود اعظم "کلی ریاست" ہے جو ایک مادی واقعہ ہے۔ باقی ہر معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ دونوں ہی ایک ہی طرح کا مشرک کا تصور پیش کرتے ہیں۔

ماضی میں جبکہ انسان کا ابتدائی شعور ابتدائی حالت میں تھا تو مشرک طہانے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے کسی فرد کو اللہ پاک کا منظر قرار دیکر اسے پوجنے کی دعوت دیتی تھیں۔ اور چونکہ موجودہ دور میں انسان کا اجتماعی شعور از حد ترقی کر چکا ہے اس لئے اس نے ریاست کو جو کہ انسان کے اجتماعی ارادے و خواہش کا منظر ہے "خالق کائنات کا منظر قرار دیکر اس کو پوجنے اور اس کی سمجھ و طاقت کی دعوت دے رکھی ہے۔

اور اب اٹلائی خود دوری قطعاً و حتماً ہیکل کے متوسلین میں سے ہے۔ دین اسلام اور امت مسلمہ کی "مراط مستقیم" سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ بلکہ دین محمدؐ اور امت محمدیؐ کے مقابل ایک آزاد محاذ ہے۔

جس طرح ہیکل نے اپنے نظام فکر کی اساس تین چیزوں پر رکھی ہے (الف) کلی ریاست کا قیام (ب) طور و نسب العین (اب) عیسائیت سے مستعار لئے ہوئے مذہبی و اخلاقی افکار و عقائد بطور ذلیعہ مقصد (ج) میکینا و ملی اجتماعی منافقت (ب) طور ذلیعہ مقصد) بالکل اسی طرح مودودی نے بھی اپنے افکار کی بنیاد انہیں تین چیزوں پر بالکل اسی ترتیب اور اسی نوعیت سے استوار کی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں عیسائیت کے افکار و عقائد کی استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اسلام کے افکار و عقائد۔ باقی دونوں کے مقصد اور طریق کار میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔

چنانچہ ہیکل کی طرح مودودی کے یہاں بھی تخلیق انسان کا مقصد کلی ریاست کا قیام ہے۔ لہذا اس مقصد کے حصول کا ذلیعہ مذہم

اخلاقی افکار و عقائد میں ایک جن کی اس عظیم مقصد کو نظر انداز کرنے کے بعد قطعاً کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس کا یہ دعویٰ خود اسی الفاظ میں ملاحظہ ہو۔ ”یہ جہلہ عبادات جو صرف ذرائع کی حیثیت میں ہے اگر اصول قیام حکومت کے واحد نصب العین سے قطعاً ہو کر کام کرتے ہیں تو عند اللہ ان کا کوئی اجر نہ ہوگا“ (تجدید حیات دین ص ۲۴)۔ بعد از جماعت اسلامی حصہ سوم ص ۲۳

ہیسلنگ تو خدا مقرر تھا۔ اسے عیسائیت کے عقائد و افکار سے کیا سروکار ہو سکتا تھا۔ لیکن ان افکار و عقائد سے اسے اس لحاظ سے ضرور سروکار تھا کہ وہ اسکے واحد نصب العین ”کلی ریاست“ کے قیام میں مددگار ثابت ہوں چونکہ عیسائیت کے افکار و عقائد اس کے یورپی ماحول میں پھیلے ہوئے تھے لہذا ان سے کھلی بغاوت اس کو اس کے مقصد میں ناکام بنا سکتی تھی۔ لہذا طوطے کے باوجود اسے نہ سبھی افکار و عقائد کا سہارا لینا پڑا لیکن یہ کیا دل کی اجتماعی منافقت کو بھی اس نے ذریعہ مقصد کے طور پر اختیار کر رکھا تھا۔ اور اس منافقت کا اصل الاصول یہ تھا کہ جب کسی مقصد یا نصب العین کو صحیح سمجھ کر اپنایا جائے تو اس کی راہ میں حائل ہونے والے کسی بھی اخلاقی و روحانی اصل و مضابطہ کی مطلق پرواہ نہ کی جائے۔ بلکہ اسے بلا دریغ اس مقصد کی راہ میں قربان کر دیا جائے کیونکہ وہ محض ذریعہ ہے جو مقصد و نصب العین کے لئے ہے ورنہ ”اصول برائے اصول“ اور ”مضابطہ برائے مضابطہ“ کوئی چیز نہیں۔ مودود نے بھی میکہ اہلی کی اجتماعی منافقت کو اپنے نظام فکر میں مناسب جگہ دینے کیلئے ”اصول و فروع کے فرق کا مضابطہ مقرر کیا ہے لیکن مضابطہ فقہائے اسلام کے اصول و فروع کے فرق کے مضابطے سے بالکل مختلف نوعیت کا ہے جو دودی کے نزدیک تو ”اصل“ صرف اس اصل الاصول کا نام ہے جو اس کے خیال کی مطابق تخلیق انسان کی واحد غرض و غایت ہے اور وہ ہے ”کلی ریاست“ کا قیام۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے خواہ وہ ساری دین و ایمان میں سے کچھ بھی ہو۔ سب فرع ہی فرع ہے۔ اور وہ سب کچھ اس واحد نصب العین : قربان کیا جاسکتا ہے۔ جس کا نام کلی ریاست ہے۔ مثلاً اس مقصد کے حصول کیلئے اگر توحید و شرک کے امتیاز کو ختم کرنا پڑے و بدعت کے فرق کو مٹانا پڑے، مالوہیت، بلوہیت، دین و عبادت جیسے قرآن کے کلیدی الفاظ کے معنی میں کھلی تحریف کرنی پڑے بارہ تیرہ سو سال کی طویل مدت تک، تین چوتھائی قرآنی تعلیمات سے غفلت و جہالت کا الزام، سلف صالحین، ائمہ ہدایت، ائمہ عرشین و مفسرین پر کھنا پڑے۔ امت مسلمہ کے متوارث و متداول دین کو ”ما لافینا علیہ“ ہائنا ”کا مصداق ٹھہرانا پڑے، انہر بیک روایات مجھ کو قطعیت کی نفی کرنی پڑے یا پھر ہر سوئوں کی طرح چوری زندگی، سیاسی دل بدلی، رنگ بدلی میں گزار د پڑے۔ فرسنگ کچھ بھی کرنا پڑے۔ ان مامزوعات کو اصول پر قربان کرنے سے اس کے نزدیک نہ سبب و اخلاق پر کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں، اسی ایک اصل الاصول ”کلی ریاست“ کی فرع ہیں جن کی افادیت ہی یہی ہے کہ وہ مقصد کی ہمیں قربان ہوں۔

موجود دیئے اپنی کتاب تجدید اچھائے دین میں جس جگہ غریب کے ایسے چند ملے منکروں کا ذکر کیا ہے وہاں وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں پکاراٹھا ہے کہ یہی آزاد مکاتب فکر کا اہرنا مغرب کی ساری کامیابیوں کی بنیاد تھی اور انہوں نے یہی کام مسلمانوں سے نہ ہو سکا لہذا موجودی نے قطعی طور پر انہیں آزاد و ملے منکروں کا راستہ اپنایا ہے کتاب دین کا نہیں۔

اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے جماعت اسلامی کو توفیق دے کہ موجودی ازم سے کامل توبہ کرتے ہوئے امت اسلامی کی راہ عدل و اعتدال یعنی صراطِ مستقیم پر آجائے اور موجودی افلاس کے زہریلے بیج کو پھیلنے پھیلنے سے روک دے۔ اور یہ بات بھی نقشِ کالج کی طرح اہل جان لے کہ ایک مغضوب خدا کے کہنے سے امت تو ہرگز مغضوب نہیں ہو سکتی اسلئے کہ غضب الہی کا رحمت الہی کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ ”رحمتی سبقت غضبی“ میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت حاصل ہے (الحديث)۔ اور یہ بات بھی نقشِ کالج ہے کہ وہ خود غضب الہی کے دائرے میں گھر چکا ہے۔ اگر جماعت اسلامی نے اسے کامل انقطاع کرتے ہوئے امت مرحوم سے رابطہ نہ جوڑا تو وہ بھی مغضوب ہو جائیگی۔

روحِ داد جماعت اسلامی حصہ دوم، جماعت اسلامی کا ہر فرد پورے غور سے پڑھے اور داخل کر اس کتاب کے مشا و مشا کو غور سے پڑھے اور سیدھی امت اسلامیہ کے دائرے میں آجائے اور غیر مسلموں میں کام کے محاذ کو منہا لے۔ انشاء اللہ راقم بھی ساتھ دے گا۔ بلکہ پیری و مریدی کے سب قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر اصلاح و تزکیہ نفس کی حد تک انشاء اللہ پورا ساتھ دوں گا۔ اسلام ایک وسیع نظامِ اخوت ہے وہ ایک دائرے کی طرح کوئی محدود حلقہ نہیں ہے۔ اخوت میں شعوری تعاون ہوتا ہے جیسا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھا۔ مگر اندگی مقیدت کا نام تک دھکا۔

ندوة الطلبة جامعہ سلفیہ سالانہ تقریری انعامی مقابلہ

سابقہ رمایات کے مطابق اس سال بھی ندوة الطلبة جامعہ سلفیہ کا سالانہ اردو، عربی تقریری انعامی مقابلہ ہوا تفصیل درج ذیل ہے۔

ہر مقابلے کی دو نشستیں ہوتیں ۱، کیا سائنس اسلام سے متصادم ہے (عنوان مقابلہ اردو) ۲، گناہ ثانی و ثالث

۳، حدیث رسول کی شرعی حیثیت (عنوان مقابلہ عربی) ۴، عالم اول و ثانویہ تانیہ۔

۱، الاحتفال بمولد النبی عنوان مقابلہ عربی برائے عالم ثانی و ثالث

باقی صفحہ پر

۲، النظائر فی الاسلام ۳، عالم اول و ثانویہ تانیہ

مولانا محمد بشیر ہسوانی

ڈاکٹر حنیف نقوی

ریڈر شعبہ اردو — بنارس ہندو یونیورسٹی بنارس

مولانا محمد بشیر فاروقی کے داماد شیخ محمد صدیق الدین عمری مبارک بنجیت سنگھ کے عہدِ حیات میں (۱۷۹۹ء تا ۱۸۳۹ء) میں پنجاب (موجودہ ہریانہ) کے مقام تھانیہ (موجودہ کروکشیتر) سے نرک وطن کر کے ہسوان (ضلع بدایوں) ہوئی تشریف لائے تھے۔ یہاں مولانا شرف علی صاحب کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی جن کے بطن سے چار بیٹے تولد ہوئے ان میں سے دو بیٹے دلی اللہ اور نجف علی) یا تو کم سنی ہی میں فوت ہو گئے یا لا ولد رہے باقی دو بیٹوں کے نام جن سے سلسلہ نسب چلا، نیاز احمد اور بدر الدین تھے۔ مولانا محمد بشیر ان میں سے ثانی الذکر کے صاحبزادے تھے۔ شیخ نیاز احمد اور شیخ بدر الدین دونوں نے دہلی کے مختلف علماء و فضلاء سے اکتسابِ علم کے بعد فنِ طب کو ذریعہ معاش بنایا۔ قانونِ شیخ کا درس ان دونوں بھائیوں نے مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی (متوفی ۱۲۴۹ھ) سے لیا تھا۔ تکمیلِ درسیات کے بعد شیخ نیاز احمد نے دہلی میں درس اور مطلب کا سلسلہ شروع کیا۔ فنِ طب میں آپ سے استفادہ کرنے والوں میں مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی (متوفی ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۰۶ء) کا نام بطور خاص قابلِ ذکر ہے شیخ بدر الدین نے لکھنؤ کا رخ کیا اور وہاں مطب شروع کر کے بہت جلد اہل شہر سے اپنی مہارت و حذقت کا لوہا منوالیا۔ اردو کے مشہور و معروف شاعر جوش ملیح آبادی (متوفی ۱۲۰۲ھ/ ۱۸۸۷ء) کے پرنسپل اور آف فیر عہد خان گویا (متوفی ۱۲۶۸ھ) کی قدردانی اور شرفِ مصاحبت کے نتیجے میں لکھنؤ کے روسا و عمائدین کے حلقے میں ہمیشہ طلبہ انھیں کافی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ مطب کے ساتھ ساتھ درس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس سلسلہ میں قانونِ شیخ پر حواشی اور تعلیقات بھی تحریر فرمائے۔ ۱۲۶۰ھ میں مرضِ سرطان میں آپ کی وفات ہوئی۔

مولانا محمد بشیر فاروقی حکیم محمد بدر الدین کے چار بیٹوں میں دو سے چھوٹے اور ایک سے بڑے تھے۔ آپ کا

سالی پیدائش، دو مقام ولادت تحقیقی طور پر متعین نہیں۔ تاہم از روئے قرآن صاحب "نہایتہ الخواطر"، کا یہ بیان کہ آپ ۱۲۵۴ھ میں سہسوان میں پیدا ہوئے درست معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے ابتدائی مراحل وطن ہی میں طے کئے۔ بعد ازاں لکھنؤ تشریف لے گئے اور مولانا مفتی واجد علی اور بعض دوسرے علماء فرنگی محل کی خدمات میں حاضر رہ کر وہاں کی تعلیم کی لکھنؤ سے آپ نے ستمبر کا رخ کیا اور اپنے برادر عم زاد حکیم نور الحسن فاروقی (متوفی ۱۲۹۷ھ) سے فن طب اور معالجات کی اہولی و عملی تعلیم حاصل کی۔ طلب علم کے سلسلے میں آپ کی اگلی منزل دہلی تھی۔ وہاں آپ نے مولانا سید امیر حسن محدث سہسوانی (متوفی ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۴ء) سے استفادہ کیا مولانا موصوف کے فیضانِ صحبت کے اثر سے آپ کو علوم حدیث و تفسیر سے دلچسپی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں بالآخر آپ نے ترک تقلید و عمل بالحدیث کی راہ اختیار کر کے تحقیق و اجتہاد کو اپنا دستور العمل بنایا مولانا امیر حسن، شیخ الکمل مولانا ندو جبرین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ غالباً انھیں کی ترغیب سے آپ بھی محدث موصوف کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے کتب احادیث کی سند حاصل کی۔

تعمیل علم سے فراغت کے بعد مولانا محمد بشیر نے درس و تدریس کو اپنا مشغلہ قرار دیا اس سلسلہ میں آپ نے سب سے پہلے ایک سال سابق صوبہ آسام و موجودہ بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں قیام فرمایا۔ بعد ازاں ایک سال تک بہار (صوبہ بہار) میں مذہبی خدمات انجام دیں۔ بہار کے بعد صیٹ جانش کالج، آگرہ میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور تقریباً پندرہ سال تک جدید نصاب کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو مستفید کرتے رہے۔ کالج کے علاوہ گھر پر بھی صبح و شام سلسلہ درس جاری رہا جس میں منطق و فلسفہ، تفسیر و حدیث اور زبان و ادب کے علاوہ فن طب میں استفادہ کرنے والے بھی نہایت ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ آگرہ کے مشہور طلباء حکیم مبارک علی اور حکیم معصوم علی نے آپ ہی کے حلقہ درس میں رہ کر فراغت حاصل کی تھی۔ آگرہ کے زمانہ قیام ہی میں ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۲ء میں آپ پہلی بار حج بیت اللہ کی سعادت سے شرف ہوئے۔ اس سفر حج کے دوران آپ نے شیخ محمد بن عبد الرحمن مبارکپوری (مجاہد) کے شاگرد شیخ احمد بن حبیبی سے حدیث کی کتابوں کی سند بھی حاصل کی۔

۱۲۹۴ھ / ۱۸۷۷ء کے آخر میں نواب صدیق حسن خاں کی تحریک پر آپ نے آگرہ کی ملازمت سے استعفیٰ دیدیا اور ۵ محرم ۱۲۹۵ھ / ۹ جنوری ۱۸۷۸ء کو بمبئی تشریف لے گئے جہاں پہلے آپ مدرسہ سلیمانہ

کے مہتمم اور بعد ازاں مدارس ریاست کے افسر اعلیٰ مقرر کئے گئے۔ بھوپال میں فرانکس منشی کی انجام دہی کے پہلو پر پہلو آپ نے شیخ حسین بن محسن انصاری الیمانی کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ان سے بھی باقاعدہ سند حدیث حاصل کی اور اپنی دستار فضیلت میں ایک اور طرہ امتیاز کا اضافہ کیا۔ علاوہ بریں اصلاح عقاید اور تربیت اخلاق کی غرض سے قاضی صاحب کی مسجد میں ہر جمعہ کو وعظ کا سلسلہ شروع کیا جو بہت مفید اور کامیاب ثابت ہوا۔ ریاست کی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔

جمادی الثانی ۱۴۰۷ھ / ۱۹۸۶ء میں نواب صدیق حسن خاں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بھوپال کے قیام سے دل برداشتہ ہو کر ریاست کی سکونت ترک کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ لیکن نواب شاہ جہاں بیگم کے اصرار نے اس ارادے کی تکمیل سے باز رکھا۔ بیگم صاحبہ نے آپ کے علم و فضل کی قدر شناسی اور صلاح و تقویٰ کے اعتراف کے طور پر دو شنبے کو فطر شاپی جناح محل ۱ میں آپ کے وعظ کا اہتمام کیا جس میں شاہی خاندان کی خواتین اور امراء و عمائدین کی بیگمات شریک ہو کر آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتی تھیں۔ صفر ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء میں جب نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ نے بھی انتقال فرمایا اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ نظام حکومت بھی بدلتا تو آپ کے لئے بھوپال کے قیام میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دہلی میں شیخ الحدیث مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی (متوفی ۱۰ رجب ۱۳۲۰ھ / سلاطین ۱۳۱۱ھ / اکتوبر ۱۹۰۶ء) انتقال فرما گئے اس کے بعد بعض غلصین کی دعوت پر جو پہلے ہی سے دہلی میں آپ کی تشریف آوری اور مستقل قیام کے لئے کوشاں تھے، آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں بھی درس و تدریس کے ساتھ وعظ و تہذیب کی روایت بدستور قائم رکھی۔ چنانچہ حوض والی مسجد دہلی سرگرم ۱ میں روزانہ نماز فجر کے بعد تقریباً دو گھنٹے ترجمہ و تفسیر قرآن بیان فرماتے رہے۔ اس مجلس میں عام لوگوں کے علاوہ شہر کے اہل علم بھی شرکت کرتے اور آپ کے ارشادات سے مستفید ہوتے تھے۔ شمس العلماء و ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاصرین میں سے کسی کی نفسیت علی سے مرعوب نہ ہوتے تھے لیکن مولانا محمد بشیر کے تبع علم، قوت استدلال اور ذہنیات نے ان سے بھی اپنا لہا منوالا تھا۔ ابوبکی امام خاں نوشہروی، مولوی سید اقدس احمد سہوانی (متوفی ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء) کے حوالے سے اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم اپنے تجربہ علمی کی وجہ سے کسی عالم کو خاطر میں نہ لاتے تھے میں بھی ڈاکٹر صاحب کے حلقہ میں نہیں تھا۔ مولانا محمد بشیر اس زمانے میں حوضِ والی مسجد (نئی مٹرک) میں درسِ قرآن دیا کرتے تھے آپ کا غلغلہ بہ طرطوبہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے: تمہارے مولوی صاحب کو بھی دیکھوں گا۔ اس دورانِ کشمیری دروازے میں مجلسِ تجوید منعقد ہوئی، مولانا محمد بشیر صدر تھے۔ تقریر فرمائی، ڈاکٹر صاحب بھی شریکِ مجلس تھے۔ دولتِ کدے پر آکر فرمایا: ہاں یہ البتہ مولوی ہیں اور فرمایا میرا ترجمہ قرآن ان کو دکھاؤ، اگر غلطی نکالیں تو ماں لوں گا۔ اس کے بعد کئی ماہ تک ڈاکٹر صاحب آپ کے درس قرآن میں حاضر ہوتے رہے اور فرمایا کرتے: یہ ملائے مولوی محمد بشیر کے بیان کو کیا سمجھتے ہیں، اس کی قدر مجھ سے پوچھو جو ان سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔“

دہلی میں مولانا محمد بشیر تقریباً پانچ سال تک تشنگانِ علم کو اپنے فیضانِ تربیت سے سیراب کرتے رہے۔ اس عرصے میں بے شمار لکھنے آپ کے سامنے نافذ تہذیب کے مختلف علوم و فنون میں درجہِ عالی حاصل کیا۔ تلامذہ کی اس فہرست میں پرنسپل عبدالعزیز عین، مولانا عبدالستار عمر لوری، مولانا ابوسعید شرف الدین اعوان، مولانا محمد عثمان علی گڑھی، مولانا عبدالنور غزنوی اور مولانا احمد محمد شہید پرتاب گڑھی کے نام بطور خاص قابلِ ذکر ہیں۔ عمر کے بہتروں برس میں ایک پتے کی مختصر حالات کے بعد ۹ مئی ۱۳۶۶ء (۲۹ جون ۱۹۰۸ء) کو آپ نے دہلی میں انتقال فرمایا اور رشیدی پورہ کے قبرستان میں اپنے استاد مولانا ندو جیسین عہد کے پہلو میں دفن ہوئے۔

کسی شخص کے علم و فضل اور تحقیقی و اجتہادی صلاحیتوں کی بہترین شہادت اس کی تصانیف سے ملتی ہے۔ مولانا محمد بشیر کا اعتبار سے بھی اپنے دور کے علماء میں امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ ابو یحییٰ امام خاں نوشہرہ وی نے انھیں ”اصحابِ تصانیف کثرو“ میں شمار کیا ہے۔ لیکن انھوں نے کس کن موضوعات پر کتنی کتنی تصانیف کیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ آپ کے وطن شاگرد اور عزیز منشی شاکر حسین کمپت سہبائی کے بقول ”آپ کی غیر مطبوعہ تالیفات و تصانیف کے متعلق کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ (آپ کے انتقال کے بعد) کس کے پاس رہیں۔ اور ان کا کیا حشر ہوگا۔ جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں کچھ بعض یکسر معدوم ہو چکی ہیں اور بعض النادر کا معدوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان حالات میں مختلف ذرائع سے جن مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف کا علم ہو سکا ہے ان سے متعلق ضروری تفصیلات بطور ذیل پیش کی جاتی ہیں۔“

(۱) القول المحقق المحکم فی زیارة قبر محمدیہ الکریم :- دستیاب معلومات کے مطابق یہ رسالہ مولانا محمد بشیر کے

یہی تصنیف ہے جس میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ قبہ نبوی کی زیارت صرف مستحب ہے۔ فرض واجب یا سنت مکرہ نہیں جو کوئی شخص کرے گا ماجد و مثاب ہو گا اور جو کوئی شخص نہ کرے گا اس پر کچھ عقاب نہیں۔ محمد رسولہ کو اس رسالے کا کوئی نسخہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ مولوی عبد الجبار ملک پور میاں نے اپنے استاد مولانا عبدالحیٰ فرننگی علی کے حسب ایازہ، الکلام المبرم فی نقص القول المحقق المکرم کے نام سے اس کا رد لکھا تھا جو بروز جمعہ ۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ (۲۳ اگست ۱۹۸۷ء) تکمیل پورا تھا اور محمد علی بخش خاں لکھنوی کے مطبع حلوی سے واپسی کے بعد لکھنؤ طبع کرایا تھا۔ مولانا عبدالباقی سبزواری کی تحریر کے مطابق اس مسئلہ میں بحث کی ابتدا مولوی محمد بشیر الدین تنوچی کے بعض اعتراضات اور فیما بین چند تحریرات کی آمد و شد سے ہوئی تھی۔

(۲) القول المنصور فی زیارة سید القبور :- متذکرہ بالا مسئلے سے متعلق یہ آپ کی دوسری تصنیف ہے جس میں ”الکلام المبرم“ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کوئی نسخہ دستیاب نہ ہونے کی بنا پر اس رسالے کا صحیح زمانہ تصنیف و اشاعت بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اول الذکر رسالے کے برخلاف اس رسالے کا جواب خود مولانا عبدالحیٰ فرننگی علی نے ”الکلام المبرور فی رد القول المنصور“ کے نام سے تحریر فرمایا تھا۔ یہ جوابی رسالہ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ (۲۶ جولائی ۱۹۸۷ء) کو مکمل ہوا اور رجب ۱۴۰۹ھ (اگست ستمبر ۱۹۸۷ء) میں مطبع حلوی لکھنؤ میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔

(۳) اتمام الحجۃ علی من اوجب الزیارة مثل الحجۃ مطلق بہ المذہب الماثور فی زیارة سید القبور :- رسول اکرم کے روضہ مبارک کی زیارت سے متعلق بحث کے سلسلے میں یہ آپ کی تیسری تصنیف ہے۔ جس میں مولانا عبدالحیٰ علی کی کتاب ”الکلام المبرور“ کے مندرجات پر رد و قدح کی گئی ہے۔ نین سوچا لیں صفحات کی یہ ضخیم کتاب ۲۹ شعبان ۱۴۰۲ھ (۲۰ ستمبر ۱۹۸۵ء) کو مکمل ہوئی اور اسی سال مطبع غنیہ وزیر پور، اگرہ میں بہ اہتمام محمد وزیر خان چھپ کر شائع ہوئی۔ اس کی طباعت کے سلسلے میں نواب صدیق حسن خاں نے مصنف کی اعانت فرمائی تھی۔ مولانا عبدالحیٰ نے دو سال کے بعد ۲ شوال ۱۴۰۶ھ (۲۶ نومبر ۱۹۸۷ء) کو اس کا رد لکھ کر مکمل کیا جو ”السعی المشکور فی رد المذہب الماثور مطلق بہ واضح الحجۃ فی ابطال اتمام الحجۃ“ کے نام سے ماہ جمادی الثانیہ ۱۴۰۶ھ (جولائی، جون ۱۹۸۷ء) میں مطبع چشمہ فیض، محمود نگر، لکھنؤ سے

چھپ کر شائع ہوا۔ "اسی المشکورہ" کے بعد اس موضوع سے متعلق مزید کوئی رسالہ لکھا گیا یا نہیں، اس کا پتا نہیں چلتا۔ (۴) صیانتہ الانسان عن وضو شیعہ الدحلان، یہ کتاب شیخ احمد بن زینی دحلان مفتی مکہ (متوفی ۱۳۰۴ھ) مطبوعہ ۸۷۰ھ کی تصنیف "الدرر الشنیف فی الرد علی الوہابیہ" (مطبوعہ رجب ۱۳۹۹ھ مطابق ۸۷۰ھ) کا جواب ہے۔ جو اصل کتاب کی مناسبت سے عربی میں لکھا گیا ہے۔ فاضل مصنف جب دوسری بار بھوپال سے حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے تھے تو مکہ مکرمہ میں مفتی صاحب موصوف سے توحید کے موضوع پر آپ کا ایک معرکہ آرا مناظرہ ہوا تھا اس کے بعد ہندوستان واپس آکر آپ نے ان کے رویوں پر جامع اور مبسوط کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کا پہلا ایڈیشن مطبع فاروقی، دہلی سے علامہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبدالحلیم السندی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ پانچ سو سو صفحات کی اس کتاب پر کسی جگہ سند طبعیت درج نہیں۔ مصروف حجاز اور دیگر عرب ممالک میں اس کتاب کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ ۱۳۵۱ھ میں علامہ سید رشید رضا مصری کی تصحیح و تقدیم کے ساتھ مطبع المنار، مصر سے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا اس ایڈیشن کے سرورق پر بحیثیت مصنف مولانا محمد بشیر سہسوانی کا نام درج ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب کم از کم بارہ اور شائع ہو چکی ہے۔ پانچواں ایڈیشن جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، فضیلۃ الشیخ اسماعیل الانصاری کی تعلیقات کے ساتھ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء میں مطبعہ النجۃ التجاریۃ، الریاض سے شائع ہوا تھا۔ مولانا محمد بشیر نے اس کتاب میں بحث اور استدلال کے لئے جو طریق کار اپنایا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ رشید رضا مصری کا ارشاد ہے۔

”جری الشیخ فی ردہ علی منہاج المحدثین مولائے موصوف نے اپنی اس جوابی تصنیف میں محدثین کے طریق کار فی التثبت فی النقل بھی السوايات وحوذوا الاحادیث والایجاب الی منہج جہاد بیات علی اسانیدھا و تحکیم قواعد الحجج والتعادل فی رجالہا بنقل ما قالہ کبار المصنفین فی نقد الرجال فی اشمہ وکتابہم“

مولائے موصوف نے اپنی اس جوابی تصنیف میں محدثین کے طریق کار کی پیروی کی ہے۔ چنانچہ نقل میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ روایات کی تلاش و جستجو کی ہے۔ احادیث و آثار کے اولین ماخذ کی نشاندہی کی ہے۔ سندوں کی علتیں بیان کی ہیں اور نقد رجال کے سلسلے میں جرح و تعدیل کے اصول سے کام لیتے ہوئے جرح و تعدیل کی مشہور کتابوں سے اس میں کے بلند پایہ مصنفین کے اقوال نقل کئے ہیں۔

(جاری)

سیچہ چھپ

اللہ سوا غوث پاک کون؟

ڈاکٹر مقتدی حسین ازہری

راجدھانی دہلی سے اردو زبان میں شائع ہونے والے ایک ہفت روزہ کے مدیر محترم غلامی جنگ کا جائزہ لینے کیلئے عراق گئے تھے، موصوف نے وہاں سے خاصی طویل رپورٹ اپنے تاثرات کے ساتھ لکھی ہے جو ہفت روزہ کی ۹ جولائی تا ۱۸ اگست ۱۹۸۸ء کی اشاعت میں شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے ایک حصہ میں اسلامی عقیدہ کی غلط تعبیر و ترجمانی کی گئی ہے ان سطور میں اسی حصہ پر اظہار خیال مقصود ہے۔

لیکن پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہندوستان کی مسلم اردو صحافت جس رخ پر جا رہی ہے اس سے ملت اسلامیہ کے صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ دینی، سماجی اور ثقافتی تمام مقاصد کو زبردست نقصان کا اندیشہ ہے بلکہ واقعات کو گہری نظر سے دیکھئے تو محسوس ہوگا کہ یہ نقصان واقعہ اس وقت پہنچ رہا ہے۔ مذکورہ صحافت کے کارکن عام طور پر دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ان کا ثقافتی و فکری معیار بھی اتنا بلند نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قارئین کو اوپر اٹھا سکیں، اخبار میں دلچسپی کے لئے وہ سنسنی خیز خبریں، غیر مصدقہ واقعات اور دل آزاری کی باتیں نقل کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کے دینی جذبہ و رجحان سے کھیلنا ہوتا ہے تو شرک و بدعت اور ضعیف الاعتقادی کے جھوٹے واقعات اور غلط تجزیات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ مسلم صحافت کا یہ فرض تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے دینی عقائد و مسائل متعلق گفتگو کرے تو معتبر علماء کے ذریعہ کرے اور یہ علماء بھی تیر تک کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات پیش کریں۔ کرامت اور معجزہ کے نام پر شرک و بدعت کے اعمال و واقعات کی حوصلہ افزائی کیجائے گی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملت اپنے درپیش محرکہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے لئے بلندی و عزت کا جو وعدہ کیا ہے۔ اس میں سب سے اولین اور بنیادی شرط ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے وضاحت کی گئی۔ فرما دیا تھا کہ شرک سے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، خواہ وہ نبی و رسول کے ہوں یا امتی کے لیکن آج مسلم اردو صحافت کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں میں شرک و بدعت کے عقیدوں کو پھیلا رہا ہے، اور اس کے خلاف بہت کم نوٹس لیا جاتا ہے، پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہماری وادری نہیں ہوتی اب آگے مدیر موصوف کے تاثرات پڑھئے اور ضعیف الاعتقاد بلکہ شرک کا کرشمہ دیکھئے۔

”بغداد پہنچتے ہی میں سب سے پہلے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار اقدس پر حاضری دینے گیا۔

میرے ساتھ دو ہندوستانی غیر مسلم صحافی اور ایک پاکستانی صحافی بھی تھے۔ یہ تینوں مجھ کو میرے زور دینے پر غوث پاک کے مزار پر گئے تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ میں وقت برباد کر رہا ہوں لیکن انھیں کیا معلوم تھا کہ اگلے دن غوث پاک کے مزار پر دی جانے والی حاضری ان کی زندگی کی ضمانت بن جائے گی۔

غوث پاک کے مزار پر میں نے ایران عراق جنگ کے خاتمہ کی دعا کی۔

”مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقہ اتنی جلد دنیا کے کمر وڑوں مسلمانوں کی دعا قبول کرے گا۔ اور صرف دو دن کے اندر اندر ایران جنگ بندی کے لئے راضی ہو جائے گا۔“

مدیر محترم نے اپنی تحریر میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو ”غوث پاک“ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ یہ بھی شریعت کے احکام سے ناواقفیت اور بدعت میں ملوث ہونے کی واضح مثال ہے۔ غوث کا معنی مدد و نصرت یا ناصر و مددگار ہے۔ کسی مرے ہوئے شخص کو اس اعتبار سے غوث کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر قابل غور یہ پہلو یہ ہے کہ علماء امت اس بات پر متفق ہیں۔ اس امت میں سب سے افضل خلیفہ راشد اور ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن اس فضیلت کے بعد بھی انھیں یا کسی اور شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین یا ائمہ دین نے ”غوث پاک“، یا ”غوث اعظم“ وغیرہ القاب سے یاد نہیں کیا، پھر ہمیں کیا حق پہونچتا ہے کہ ہم شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کو غوث پاک کے لقب سے یاد کریں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ آپ اپنے یا کسی دوسرے کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلہ سے ہوتا ہے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ”غوث“ کی تفسیر بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ آپ شخص ہیں جو مخلوق کو مدد اور رزق ملتا ہے، یہ عقیدہ نمرانیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فانی سیون کے حضرت علی

کے بارے میں عقیدہ سے ملتا جلتا ہے۔ اور یہ کھلا کفر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، سور ۹۶/۲

امام موصوف نے ایک بڑی عمدہ اور قابل توجہ بات یہ لکھی ہے کہ: قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ سچے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنی ضرورتوں کو غیر اللہ سے طلب نہیں کیا۔ بلکہ دور جاہلیت میں مشرکین بھی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور وہ ان کی دعا قبول کرتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ توحید اور اسلام کے بعد دعا کی قبولیت کے لئے مسلمانوں کو کسی ایسے واسطہ کی ضرورت پڑے جس پر کوئی شرعی دلیل نہیں؟ (ایضاً ص ۱۰۲)

آگے فرماتے ہیں کہ: کسی زمانہ کے افضل شخص کو قطب یا غوث کے نام سے یاد کرنا بدعت ہے۔ سلف میں کسی امام سے یہ ثابت نہیں۔ شریعت میں اس طرح کے القاب کسی بھی شخص کے لئے استعمال نہیں ہوئے ہیں۔

(ایضاً ص ۱۰۲)

ایک سوال کے جواب میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ: غوث، قطب، ابدال، اذنا وغیرہ نام کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں، نہ ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استعمال ثابت ہے۔ اور غوث یا غیث کے لفظ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے، وہی فریادیوں کی فریادیں کرنا ہے، کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس کے سوا کسی اور سے فریاد کرے خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی و رسول۔

(ایضاً ص ۱۰۲ و بعد)

مدیر موصوف کی تحریر میں شیخ حب القادر کی قبر کی زیارت کا ذکر ہے۔ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں ایسا کوئی سفر جائز نہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا کوئی دوسری جگہ گھر نہ کرو۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری مسجد نبوی۔

واضح ہو کہ ملازمت، تجارت اور تحصیل علم سے متعلق سفر اس ممانعت میں داخل نہیں، کیونکہ کسی جگہ کو متبرک و مقدس سمجھ کر اس کا سفر کرنے سے روکا گیا ہے، لہذا ممانعت میں دنیا کے متبرک مقامات، بزرگوں کی جگہیں، خان، روٹے اور عمارات داخل ہوں گے۔ جو شخص بھی ثواب کی نیت سے ان جگہوں کا سفر کرے گا وہ ممنوع کام کا مرتکب ہوگا۔ ادا اندیشہ ہے کہ عقیدت کی وجہ سے شرک کا بھی مرتکب ہو جائے۔

مدیر محترم ہی کے شہر دہلی کی مشہور علمی شخصیت شاہ ولی اللہ سے زمانہ واقف ہے۔ یقیناً وہ ”وہابی“ نہ تھے نہ پیران پیر کے مرتبہ سے ناواقف، لیکن انھوں نے اپنی گرانقدر تصنیف حجتہ اللہ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لَا تَسْتَدِ الرِّجَالَ“ فرما کر تمام متبرک مقامات، قبروں، اولیاء اللہ کی عبادت گاہوں اور کوہ طور وغیرہ کی زیارت کیلئے سفر کو مانع کر دیا۔

مدیر محترم کی زیارت قبر کے لئے بندہ و صحابیوں کو تلقین و ترغیب پڑھ کر ہمیں علامہ اقبالؒ کا مصرع یاد آگیا:

پسماں میں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

عقل و بصیرت کے فقدان اور عقیدۂ وایمان کے ضیاع کا یہ کتنا بھیانک منظر ہے کہ ایک مسلمان جسے توحید کا پابند اور اس کا مبلغ و مناد ہونا چاہیے تھا، ایک کافر کو قبر کی زیارت کی تلقین کر رہا ہے اور کافر اس فعل کو عبت گردانتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی نبی، ولی یا صالح انسان کی قبر پر حاضری سے کوئی حادثہ ٹل جائے گا یا کسی کی موت مؤخر ہو جائے گی، بے بنیاد خیال ہے، یہ قبروں کی زیارت کی تاثیر نہیں بلکہ زیارت کر نیوالے کے عقیدہ کی کمزوری ہے کہ جن دو واقعات کے مابین کوئی ربط نہیں ہے، انھیں وہ باہم مربوط کر نیکی کوشش کر رہا ہے۔ زیارت قبر تو ایک متنازع مسئلہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے حج جیسے مبارک سفر میں حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا یہ تصور البعبی ہے کہ کسی قبر کی زیارت سے کوئی حادثہ ٹل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی متعدد شخصی و اجتماعی حوادث کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کیا کوئی ”ذاتِ قبر“ ثابت کر سکتا ہے کہ آپؐ نے کبھی کسی قبر کا رخ فرمایا یا کسی اتنی کو اس تصور سے قبر کی زیارت کا حکم فرمایا؟ اے اللہ! دلوں کی کچی سے مسلمانوں کو نجات دے، اور شرک و بدعت کی ہلاکت خیز یوں سے آگاہ فرما۔

دہلی کے مدیر موصوف کا گمان ہے کہ ایران عراق جنگ بندی ”غوث پاک“ کے مسدودہ عمل میں آئی ہے اس گمان خاصہ کی تردید کے لئے سطور ذیل پر غور فرمائیے:

اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی دوسرے کا واسطہ یا حوالہ دیکر کچھ مانگے، اور یہ تصور کرے کہ یہ شخص بھلائی کے حصول یا برائی کو دور کرنے میں مددگار ہو گا۔ اور اس کے

ذریعہ رزق، مدد یا ہدایت حاصل ہوگی۔ امام ابن تیمیہؒ نے اسے شرک کی قسم بتایا ہے۔

در مختار میں امام ابو یوسفؒ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اسی کے حوالہ سے مانگنا چاہیے کسی دوسرے کے حوالہ سے نہیں۔ چہرہ یوں کہ امام ابن غریب کا قول ہے کہ اللہ سے مانگنے کیلئے کبھی غیر کو ذریعہ نہیں بنایا جائیگا، کیونکہ وسیلہ کی ضرورت قرب کی طلب کے لئے پیش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ ان سے قریب ہے لہذا اس کے قریب کے لئے وسیلہ بیکار ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے مرتبہ، حق اور اخرام وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے وسیلہ بنانا جائز نہیں، شریعت میں کہیں اس کا حکم نہیں۔ نہ صحابہ و تابعین وغیرہ میں سے کسی سے ایسا فعل ثابت ہے۔ امام تیمیہؒ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی نیکی پر اللہ کے حضور فخر و ناز کا اظہار کرے، ایک بندہ کی نیکی دوسرے بندہ کے لئے چنداں مفید نہیں۔

عقیدہ طحاویہ کے شارح کا قول ہے کہ دعا کی قبولیت میں وسیلہ بندے کے شخص کی نیکی و پرہیزگاری کا کوئی دخل نہیں، اس طرح کا حوالہ دیکر دعا کرنا زیادتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین میں کسی سے اس طرح دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ کسی نبی، رسول، بیت اللہ یا شجر حرام وغیرہ کے حق و صدقہ کا حوالہ دیکر دعا کرنا مکروہ ہے۔

شرح مختار میں ہے کہ دعا میں یہ کہنا جائز نہیں کہ اَسْأَلُكَ بِسَلَامَتِكَ اَوْ اَنْبِيَاؤِكَ، یعنی کسی فرشتہ یا نبی کے حق یا حوالہ سے دعا کرنا باطل ہے، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔

ایران عراق سرحد پر جاتے ہوئے پیش آنے والے واقعے ضمن میں مدیر محترم لکھتے ہیں۔
”مہاشی کا رایدی موٹر پر راستہ ملنے کیلئے رکی ہوئی تھی کہ اچانک گاڑی کو زبردستی جھٹکا لگا اور پھر گاڑی کا آدھا حصہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے کہ چھری سے سیب کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں۔ ایڈیٹنگ عمارتی گاڑی اور پیچھے کی ایک گاڑی پر سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔“

”میں گاڑی کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے خدشہ بھی نہیں آئی، البتہ ترک کے دو صحافی زخمی ہو گئے۔“

اچھے لکھتے ہیں۔

”خدا کا شکر ہے کہ ہندوستانی صحافیوں کو ذرا سی خراش بھی نہیں آئی ہمارے ہندوستانی صحافیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے منار پر حاضری کا نتیجہ تھا کہ ہم لوگ بالکل محفوظ رہے۔ اس کے بعد جتنے دن ہم بغداد میں رہے سوز غوثِ پاک کے منار پر حاضری دیتے تھے اور غیر مسلح صحافی بھی باقاعدگی سے ہمارے ساتھ وہاں جاتے تھے۔“

مشرکانہ اعمال و عقائد کی توجیہ و ترویج پر جب انسان آمادہ ہوتا ہے تو اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور بوسے سہاروں کے ذریعہ وہ اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور اسے یہ احساس قطعاً نہیں ہوتا کہ اس کی اس طرح کی روش کو عقلی پرش والے کیا نام دیں گے۔

دہلی کے مدبر برصوف اپنی ضعیف الاعتقادی میں یہ نو لکھ گئے کہ غوثِ پاک کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت حادثہ سے بال بال بچے لیکن انھیں اس بات پر غور کرنیکی زحمت نہ ہوئی کہ خود شیخ عبدالقادرؒ کی نظر میں ان کے اس عقیدہ کی کیا قیمت ہے اور ان کی تعلیمات سے کیا سبق ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ اور مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ۔

اس حدیث پر اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں، ینبغی لكل مومن ان يجعل هذا الحديث ملأً قلبه وشعاره وذا سركه وحدیثه فیعمل فی جمیع حركاته وسكناته ما حتی یسلم فی الدنیا والأخرۃ ویجد العنۃ فیہما جرحۃ اللہ تعالیٰ (فتوح الغیب) یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ بنالے، اپنا ہر کلمہ و باطنی لباس اٹھرا لے اور اپنا کلام قرار دے۔ اور خدا سے حاجت مانگے اور مدد چاہنے کے اعتقاد کو اپنی تمام حرکات و سکنات کے اندر عمل میں لائے تاکہ دنیا و آخرت میں سلامت رہے۔ اور توحید کے باعث دین و دنیا میں عزت پائے۔

شیخ عبدالقادرؒ تقریباً سائل سے بغداد میں دفن ہیں، اس مدت میں بغداد کے اور دنیا کے مسلمان

کیسی کیسی آفتوں اور آزمائشوں سے دوچار ہوئے، مگر افسوس کہ کسی الد کے بندے کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ شیخ جیلانیؒ کی قبر کی جانب رجوع کر کے ان آفتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔

شیخ موصوف کی قبر سے بہت تھوڑے فاصلہ پر ایران عراق کا محاذ جنگ تھا جہاں تقریباً آٹھ سال سے شیعہ سنی مسلمانوں کے مابین خونریزی ہو رہی تھی، کشمکش کے پستے لگ گئے تھے۔ دونوں ملکوں کے عوام زبان سے عداوت کچھ نہ کہیں لیکن ان کے دل افسوسناک صورت حال پر تلملارہے تھے، اور تقریباً ہر خاندان بلوہ راست یا بالواسطہ آتش جنگ کی پٹی میں آچکا تھا۔ لیکن نعتِ نبیؐ کے کسی الد کے بندہ کو یا ہمارے وطن کے صحافی محترم کو یہ خیال نہ ہوا کہ خونِ مسلم کی اس ارزانی اور مسلم ملکوں کی تباہی و بربادی کو روکنے کے لئے شیخ جیلانی کی قبر کی زیارت کر لیں اور ان کے صدقہ میں ملت اسلامیہ کو اس عظیم نقصان سے بچالیں۔ مزید تعجب اس امر پر ہے کہ شیخ جیلانیؒ کی قبر بغداد میں ہے اور اس ملک پر اتنی بھیانک مصیبت نازل ہونے کے باوجود شیخ موصوف نے اپنی ”غوثیت“ کا کوئی سظاہرہ نہیں کیا!!

صحابہ کرامؓ اور ہمارے ایمان کے مابین جو فرق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصائب و شدائد سے جب ان کا سابقہ پڑتا تھا تو وہ حرفِ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پران کی تربیت فرمائی تھی۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور اور بے اثر ہے کہ ہم مصائب میں کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ روضوں، مزاروں اور استخافوں کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کے اندر ہم ان کی ایمانی قوت اور توحید خالص کی جلوہ گری دیکھ سکتے ہیں۔ ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ کے دوران جب مدائن (فوج کشی کا ارادہ ہوا تو درمیان میں دریائے دجلہ تھا۔ اس وقت دریا میں بہت زیادہ سیلاب تھا۔ اترنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ سب سالار حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فوجیوں کو جمع کر کے کہا کہ میں دریا پار کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فوجیوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ کیجئے مشورہ۔ بعد جب سب لوگ دریا پار کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو حضرت سعدؓ نے ان کو ایک ورد سکھایا کہ اسے پڑھا ہوئے دریا پار کریں، جو لوگ آج ایسے و آں کے وسیلہ اور صدقہ سے مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں ان اس ورد پر غور کرنا چاہیے، ورد کے الفاظ یہ ہیں:

نستعین باللہ، ونعوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وادّٰنہ لینصرن اللہ علیہ
 ولبظہ رب دینہ، ولیہ من عدو ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
 یعنی ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ
 ضرور اپنے نیک بندوں کی مدد کرے گا، اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور دشمنوں کو شکست دے گا
 طاقت و قوت صرف اللہ کے ذریعہ مل سکتی ہے جو بلندی اور عظمت والا ہے۔

اس موقع پر غور و فکر اور تعالٰیٰ کے لئے آریہ سماجی ہندوؤں کی کتابوں سے میں تین اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔
 امید کہ ناظرین ان عبارتوں پر غور فرمائیں گے اور مجھے معذور تصور فرمائیں گے۔
 • بالیقین ایشور کی اپاسنا (عبادت) کرتے والے سب دکھوں سے آزاد ہو کر اس پریشور کو پاتے اور اس
 مشہور و معروف نجات اور عظمت و جلال کو حاصل کرتے ہیں جسے قدیم سادھیا یعنی موکش کی تدبیر
 کرنے والے یا اس کی تدبیر سے فارغ الیال عالموں نے حاصل کیا ہے۔“
 (رگوید آدی بھاشیہ بھومکا ص (۲۶۱)

• ” بھروید کے اٹھارہویں ادھیائے میں پدایت ہے کہ انسان پریشور کے لئے تمام مال و املاک
 نذر کر دے۔ (اس لئے ثابت ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز یعنی موکش سے لیکر کھانے اور پینے کی چیزوں تک سب
 کے لئے ایشور ہی سے التجا کرنی چاہیے۔“
 (ایضاً ص ۲۶۱)

• ” اختیار تہہ پرکاش کے گیارہویں باب میں ” بتوں کے معجزے “ کی سرخشی کے ضمن میں درج ذیل سوال
 و جواب مذکور ہے۔

” سوال : دیکھو ہاشی میں اورنگ زیب بادشاہ کو لاٹ بھیرو وغیرہ نے بڑے بڑے کرشمے دکھلائے ،
 جب مسلمان ان کو توڑنے گئے اور جب ان پر توپ وغیرہ چلائی گئی تو ان میں سے بڑے بڑے بھنورے نکل
 آئے جن سے سب فوج گھبرا کر بھاگی “

” جواب : یہ پیچہ کا کوئی معجزہ نہیں ہے ، بلکہ بات یہ ہوگی کہ وہاں بھنوروں کے چھتے لگ رہے ہوں گے
 ان کا طبعی خاصہ ہی موذی پن ہے ، جب کوئی ان کو چھڑے تو وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں ، اور جو دودھ کی دھار
 دکائی دیتی تھی وہ پجاری جی کی حکمت تھی (ستیا رتھ پرکاش ص ۱۴۸)

قبولے کسی کی پکار نہیں سنتے کا زیارت اور اس کی برکت سے کہے۔ دنیا میں وقوع پذیر کسی امر کو انسان جس چیز سے چاہے جوڑ سکتا ہے، اور عقیدہ کی کمزوری کے باعث کسی بھی چیز کو موثر مان سکتا ہے لیکن مرنیوالوں کے متعلق قرآن کریم کا صاف اعلان یہ ہے۔

(ومن اهل من يدعون دون الله من لا يستجيب له اى يوم القيامة، وهه عن دعاء هه غفلون) اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا ایسے معبودوں کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکیں، (جواب دنیا تو درکنار) وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہیں۔ اس آیت میں صرف ان بتوں کا ذکر نہیں جن کو لوگ پکارتے تھے، بلکہ وہ اولیاء اللہ اور بزرگ بھی مراد ہیں جن کو لوگ پکارتے اور بلاتے تھے۔

ایک دوسری آیت میں مردوں کے سننے کی صاف طور پر تردید کی گئی ہے، ارشاد ہے۔

(انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين)

اے پیغمبر! تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھے پھر کر سبھاگ کھڑے ہوں۔ (انوار التوحید ص ۲۰۷)

اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں اور بزرگوں کو حسب حیثیت تصرف اللہ کا ہے۔ قدرت و اختیار دے رکھا ہے۔ جس سے وہ مخلوق میں تصرف کرتے ہیں کچھ کچھ دکھاتے ہیں، دکھ، درد، رنج، غم، فقر، فاقہ، مرض، کرب، الم اور قحط کی حالتوں میں تصرف کرتے اور انہیں بدل دیتے ہیں۔ درد و تاج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا، دبار، قحط، مرض اور دکھ درد و در کرنے والا کہا گیا ہے۔

لیکن یاد رہے کہ تصرف اولیاء اللہ کو اسلام کے اندر کوئی درجہ اور مقام حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کاروبار مملکت اور نظام شہنشاہی میں کسی نبی، ولی، بزرگ اور شہید کو کچھ بھی تصرف و اختیار نہیں دیا ہے، اس کا ارشاد ہے۔

قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجبر عليه) اے پیغمبر! کہو کہ کوئی ہے جس کے ہاتھ

میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہے پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۳ سالہ زندگی میں ہر طرح کا دکھ جھیلنا، مشرکوں کی اذیتیں برداشت کیں، وطن عزیز کو غیر بادیکھنے پر مجبور کئے گئے، اور جنگ پر آپ کو مجبور ہونا پڑا، جس میں آپ کے جانثار صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اگر آپ کو کائنات میں تصرف کی قوت حاصل ہوتی تو یقیناً آپ ان مصائب کو دور کر لیتے۔

”تقسیم ملک کے بعد مشرقی پنجاب میں چھ لاکھ مسلمانوں کا خون پانی سے ارزاں ہو گیا۔ چالیس ہزار عورتیں اغیار کے قبضہ میں چلی گئیں، مسجدیں و بڑاں و برباد ہوئیں، اذانیں بند اور نمازیں ختم ہوئیں، فرما لیے ان چھ لاکھ شہید ہونیوالوں اور اسی لاکھ پاکستان میں مہاجرین کو آنے والوں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اختیار و تصرف کے زور سے خونی انقلا کا مقابلہ کرتا، دشمن کو فہر کی نظر سے دیکھ کر اس کا صفایا کر دیتا، ایک ہی ضرب نفس سے زمین کا تختہ الٹ کر رکھ دیتا، آخراں زمین میں بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کے روضے، گنبد، مزاریں اور قبریں بھی ہیں۔ چلے، تھان، مکان اور قدم بھی ہیں، ان سب ولیوں شہیدوں اور بزرگوں کے اختیار اور تصرف پر کیا آئی کہ روضوں اور مقبروں کے سامنے مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے اور آہ مسلمان بے گناہ عورتوں کی مصیبتیں بھی برباد ہوئیں اور آج تک ہزاروں کی تعداد میں مومن عورتیں اغیار کے تصرف اور قبضے میں ہیں۔ کیا کوئی زندہ یا تیز الا صاحب تصرف ایسا نہیں ہے جس کو غیرت آئے اور اپنے اختیار سے کام لیکر مسلمان عورتوں کو اغیار کے پیچھے تعذب سے چھڑا لے اور مسلمانوں کی بگڑی بنائے؟“ (المدار النوحید ص ۲۲)

بقیہ بندۃ الطلیعہ : نتائج مقابلہ :- اردو پہلی نشست : عبدالوہاب عالم ثالث اول، عبدالمجید دوم

محمد رفیق ع ۲، سوم

دوسری نشست : عبدالرؤف ع ۱ اول - عبدالحکیم ع ۲ دوم - احمد سعید ع ۲ سوم

عربی پہلی : ابوالکلام ع ۲ اول - عبدالوہاب ع ۲ دوم، محمد قاسم ع ۳ سوم

مولد دوسری : عبدالحکیم ع ۲ اول - عبدالرحمن ع ۱ دوم، عبدالمعین ع ۱ سوم

کامیاب طلباء کو انعامات خصوصی اور مشترکین کو تشجیعی انعامات دیئے گئے۔ جلسہ کار روائی اساتذہ کرام نے زیر نگرانی انجام پذیر ہوئی۔ فقط والسلام عطاء اللہ احسان اللہ سکرٹری ندوۃ الطلیعہ جامعہ سلفیہ سندھ

ماہ شعبان اور سلمان

مولانا عبد الوحید صاحب رحمانی

ماہ شعبان کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: ”وما رأیتہ فی شہد اکثر منہ صیاماً فی شعبان“ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینہ میں جس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھا اس قدر نبی روزے رکھتے ہوئے دوسرے مہینوں میں نہیں دیکھا (مرعاة المفاتیح ص ۲۶۶) نیز ایک دوسری حدیث (ام سلمہ سے مروی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتبعین الا شعبان ورمضان) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ماہ بے روزے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان ورمضان کے نہیں دیکھا (تحفۃ الاغوی ص ۷ ص ۱) دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شعبان کے مہینہ میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی اس ماہ میں جس قدر ہو سکے زیادہ زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نصف شعبان گزرنے کے بعد مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا“ جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو روزہ نہ رکھو (تحفۃ ج ۲ ص ۱) آپ نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اس لئے منع فرمایا کہ آپ اپنی امت پر بہت زیادہ شفقت اور مہربان تھے۔ اور اسے مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پس اگر کوئی شخص شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا اور ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے رمضان کے مہینہ کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا توانا و طاقتور ہو کہ اگر وہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھے تو رمضان مبارک کے حقوق کی ادائیگی میں اس سے کسی طرح کی کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ ہو تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔

پندرہویں شعبان کے روزہ کے بارے میں جو حدیث ابن ماجہ میں حضرت علی سے مروی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لئے اس دن اگر کوئی مسلمان شرعی روزہ سمجھ کر روزہ رکھے تو اس کا روزہ شرعی روزہ نہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذاکانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلہا و صوموا نهارہا الحجۃ شعبان کی پندرہویں شب کو قیام کرنا اور پندرہویں تاریخ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر یہ آواز دیتا ہے کہ کوئی معافی چاہے والا ہے جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی روزی کا خواستگار ہے کہ میں اسے روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لئے کہے تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اسی طرح صبح صادق تک لگاتار بکارتا رہتا ہے۔ یہ حدیث حد درجہ ضعیف اور کمزور ہے اس لئے کہ اس کا ایک راوی ابوبکر بن ابوسبرہ رضاع ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث گھڑ لیا کرتا تھا۔ لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ (معانی ص ۲۹)

۱۳، ۱۴، ۱۵، تاریخ کا روزہ رکھنے کا جو شخص عادی ہو وہ پندرہویں شعبان کا روزہ رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں اور میرے خیال میں جو شخص ایام بیض کا روزہ رکھنے کا خوگر نہیں ہے وہ اگر یہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ اور رکھے ورنہ روزہ نہ رکھے۔

شب برأت کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہیں۔ ان میں اکثر ضعیف ہیں لیکن کثرت طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اور ان سے اس رات کی کچھ اصلیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اگر مسلمان اس رات میں جاگ کر نہج پڑھیں اور ذکر و اذکار و تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوں اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت، عافیت اور دونوں جہان کی بھلائی کے لئے دعا کریں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی وقت بھی قبرستان جا کر مردوں کے لئے دعا و استغفار کرے اور قبر کی وحشت و تنہائی کا خیال کرے اس سے عبرت حاصل کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ قبر کی زیارت کا مقصد شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں نے فرائض و واجبات کو قویک قلم ترک کر دیا ہے رکتے مسلمان ایسے ہیں جنہیں نہ تو نماز پنجگانہ سے کوئی سروکار ہے اور نہ رمضان کے روزے سے اور نہ دوسرے فرائض و واجبات سے جبکہ دونوں فریضہ اسلام کی اساس و بنیاد ہیں ان پر عمل کے بغیر کوئی مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔

لیکن بعض مستحبات و مندوبات کو فرائض و واجبات کا درجہ دے دیا گیا ہے جیسا کہ آجکل عام مسلمان کا عمل ہے۔
پندرہویں شعبان کی شب میں مسلمانوں نے قبرستان جانا اپنے اوپر فرض سمجھ لیا ہے۔ اس رات آپ مسلمانوں
کو گروہ درگروہ، غول درغول غور و کلاں قبرستان جاتے دیکھیں گے۔ جبکہ سال بھر میں ایک روزہ بھی ان میں سے
کسی کو قبرستان جانے اور اپنے آباء و اجداد کی قبر پر ان کے لئے دعا و استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ گو
صحیح روایت سے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ حضرت
عائشہ کی جس روایت سے اس رات قبرستان جانے پر استدلال کیا جاتا ہے وہ روایت اولاً تو ضعیف ہے اور
دوسرے یہ کہ صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تدبیرہ منورہ کے قبرستان بقیع میں تشریف لے
جایا کرتے اور اصحاب قبور کے لئے مغفرت اور رنج و جات کی دعا فرماتے تھے، اور جب حب آپ کی حضرت عائشہ
کے پاس رہنے کی باری ہوتی تھی اس رات خصوصاً آپ ضرور بقیع جایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت عائشہ
کے پاس تھے اور اپنی عادت مبارکہ کے مطابق رات کو بقیع تشریف لے گئے، اتفاق سے یہ رات شب برأت
تھی آپ تنہا تھے اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کو لیکر بقیع میں نہیں گئے تھے، جیسا کہ آجکل دستور ہے کہ
مسلمان اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس رات قبرستان جاتے ہیں۔ اس لئے اس روایت سے بھی اس رات
قبرستان جانے کی کوئی اہمیت و خصوصیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق بقیع
بقیع جایا کرتے تھے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بدعات و خرافات اس مہینہ میں مسلمان کرتے ہیں۔ مثلاً پندرہویں شعبان
کی رات میں خصوصیت کے ساتھ فقرار و محتاجوں میں کھانا تقسیم کرنا، اس کا کوئی ثبوت کسی مرفوع یا موقوف
یا ضعیف روایت سے نہیں ملتا۔

بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات مردوں کی روحوں دنیا میں آتی ہیں لہذا وہ اس دن اپنے اپنے
گھروں کی صفائی کرتے اور ان میں چونا کاری کرتے ہیں یہ عقیدہ بھی غلط ہے کیونکہ انسان کے مرجانے کے بعد پھر
دوبارہ اس کی روح لوٹ کر دنیا میں نہیں آسکتی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم
میں ہے "وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (وہ لوگ مرنے کے بعد اسے عالم رب ربزخ)
میں ہیں کہ وہ دنیا میں پلٹ کر نہیں آسکتے۔ (رب ربزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی موت اور قیامت

کے درمیان آتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا کہ کوئی مرنے کے بعد پلٹ کر دنیا میں نہیں آسکتا اور نہ اس کی روح آسکتی ہے۔

مسلمان اس رات کو مسجدوں میں چراغاں کرتے اور بہت زیادہ روشنی کا اہتمام کرتے ہیں اپنے گھروں میں ضرورت سے بہت زیادہ چراغ جلاتے ہیں۔ یہ کفار کی مشابہت اور شاہد ہندوؤں کی دیوالی کی نقل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو سراسر ناجائز اور بدعت ہے اور یہ بری رسم سوائے ہندوستان کے اور کسی دوسرے ملکوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے من تشبه بقوم فهو منهم (مشکوۃ ص ۳۳) جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ انہیں میں سے ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمتی لکھتے ہیں کہ اس رات میں چراغاں اور زیادہ روشنی کرنا قوم براۓ کی ایجاد ہے۔ یہ لوگ اصل میں آتش پرست تھے۔ جب اسلام لائے تو انہوں نے یہ رسم بد اسلام میں داخل کر دی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں آگ کو سجدہ کریں۔ شریعت میں اس رات چراغاں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے (تحفۃ الاحوذی ج ۲ ص ۲۵۵ مرعاۃ ج ۲ ص ۲۳۵) مولانا عبدالحی فرنگی الاٹار المعروفہ میں فرماتے ہیں کہ عام جاہلوں نے اس رات درجہ کی ستائیسویں اور شعبان کی پندرہویں کو گویا دو عیدیں بنا رکھی ہیں اور شعا اسلام سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ یہ مرتجع بدعت ہے۔ اس میں چراغ اور روشنی کرنی بالکل خلاف سنت ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ کس طرح بدعتوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور سنتوں کے متعلق پرواہ نہیں کرتے۔

اس مہینہ میں مسلمان اس قدر آتش بازی اور گڈے پٹاخے خصوصاً پندرہویں شب کو چھوڑتے ہیں کہ الامان والحفیظ یہ رسم نہ صرف ایک گناہ بے لذت ہے۔ بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک طرف ان کا اپنے مال کو ضائع کرنا جو ایک بیجا اسراف ہے اور دنیا میں مذموم و معیوب ہونے کے علاوہ ان پر ہر قسم کی بربادی کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ان المبدین کافوا اخوان الشیطین کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس میں جانی اور مالی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کا جو روپیہ ہر سال آتش بازی پر صرف ہوتا ہے اس کا تخمینہ تقریباً دو لاکھ روپیہ ہے۔ آہ جس قوم کی اقتصاد زبوں حالی اس قدر تازہ اور ناگفتہ بہ ہوا اس کا اتنا روپیہ اس طرح فضول اور بیہودہ رسم میں ضائع ہو تو اس قوم کی زندگی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اگر یہ گراں بہار رقم کسی تعمیری، ملی اور رفاه عام کے کاموں میں صرف کی جاتی تو اتنا

قوم اور عوام انسان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے مسلمانوں کی اقتصادی بد حالی کا ایک حد تک کچھ مٹا دیا ہو جاتا ہے۔
انہوں نے آج ایسا نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس کی طرف کسی کو توجہ کرنے کی فرصت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے
اور انہیں اپنے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی توفیق ارزانی بھی۔

بچوں کو آتش بازی کے لئے پیسے دیئے جاتے ہیں جس سے ان کے اندر احکام الہی کی نافرمانی کی عادت ڈالی جاتی
ہے اور ان کو یہودہ رسم و رواج کا خوگر بنایا جاتا ہے۔ جب کہ ان کے لئے شرعی حکم تھا کہ ابتدا سے ان کو علم و عمل
کی تعلیم دی جائے اور انہیں اچھی عادتوں کا خوگر بنایا جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، توحید و سنت پر چلائے اور نیک
عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

مضمون نگار حضرت
ماہنامہ محدث کے قلمی معاونین سے گزارش ہے کہ اپنی نگارشات
صاف خط میں کاغذ کے صرف ایک جانب تحریر فرمائیں۔
بیز طویل تحریر کو مختلف عناوین کے تحت اس طرح تقسیم فرماویں کہ
پھر حصہ ایک مستقل مقالہ بن جائے اور ادارہ کو مضمون یا قسط شائع
کرنے کی زحمت نہ ہو۔

(ادارہ تحریر)

روح انتخاب

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدِ ثَبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا السُّوْعَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ،
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (النحل : ۹۴)

اپنی قسموں کو آپس میں فریب کرنے کا بہانا نہ بنایا کرو، ورنہ مضبوط ہونے کے بعد قدم اکھڑ جائیں گے۔ یعنی جن لوگوں سے تم نے عہد مضبوط کیا ہوگا، جب وہ تمہاری اس قسم کی بددیانتی سنیں گے تو وہ بھی پھسل جائیں گے اور بوجہ اس کے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تم کو دنیا ہی میں تکلیف پہنچے گی کہ تمہارا کوئی حمایتی نہ رہے گا اور آخرت میں بھی تم کو بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی تم جو مسلمان ہو کر کوئی بڑا کام، بددیانتی یا شرارت کر گزرو تو جن لوگوں کو اسلام کی اصل تعلیم اور مسلمانوں کے ذاتی افعال میں تمیز نہیں تمہارے برے کاموں کو دین ہی سمجھیں گے، اور ایسی بد عہدی کی وجہ سے اسلام سے نفرت کر جائیں گے اس کا وبال بھی تم پر پڑے گا پس تم ایسے کاموں سے جن سے عوام میں اسلام سے نفرت پھیلے یا پھیلنے کا احتمال ہو، پرہیز کیا کرو۔

راقم کہتا ہے کہ ایام محرم میں تعذیب بنانا بھی اس قسم سے ہے، کفار کے ذہن نشیں ہو رہا ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہی ہے جس کا یہ نمونہ ہے، تعزیوں کو تو ایسی شان و شوکت سے لے جانا کہ باجے گاجے آتش بازی، روشنی و بیرو کے سبب ان کو خود ہیں، ذوالجناح (دردل)، حضرت حسین کے آگے آگے ایسی طرزا و انداز سے رونا، اور اپنے آپ کو زنجیروں اور پہلک چیزوں سے مارنا، خدا کی پناہ، ہر ایک شخص ان حرکات سے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایسی ہے تو ایسا اسلام میں داخل ہو کر کیا فائدہ، اسی لئے جن علمائے اہل سنت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو چین نہیں آتی جب تک وہ تعزیہ کا رونا نہ کر لیں، خدا رحم کرے اس شخص پر جو ایسے مفاسد کی بیخ کنی میں کوشش کرے یا غفلت کرنے والوں کا امداد کرے۔ (تفسیر ثنائی ص ۳۳)

مثنوی جہاد

حکیم مومن خان مومن دہلوی غالب کے معاصر اور اردو شاعری کے اساطین میں سے ہیں زبان ادب کے حلقے میں وہ ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے معروف ہیں لیکن ان کی زندگی کا یہ اہم پہلو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے کہ وہ تحریک شہیدین کے وابستگان میں تھے۔ سنت رسولؐ کے شیدائی اور بدعات کے سخت مخالف تھے۔ شہیدین کی تحریک جہاد کے موقع پر انھوں نے ایک "مثنوی جہاد" لکھی تھی جس میں نہایت خلوص سے شہادت کی آرزو کی ہے، اس مثنوی کے کچھ

اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ (ادارہ)

کہ اعضاء شکن ہے خسار فجور
کہ آجائے بس نشہ اسلام کا
نہ اپنا رہے اور نہ دنیا کا بوش
دم تیغ سے قتل کافر کروں
پیوں شوق سے لمحہ دوں کاہلو
کہ گردن کشوں کو کروں پائمال
کہ شرع پیہر کو جاری کروں
نہ چھوڑوں تمہیں نام الحاد کا
کہ جو پیرو اس کا ہے سو پیشوا
سراستحان رسول خدا
کہ رحمت برستی ہے اب متصل

مری جاں فدا ہو تری راہ میں
اسی فوج کے ساتھ محشور ہوں

بلا مجھ کو ساقی شراب طہور
کوئی جہدہ دے دیں فزا جام کا
بزنک مے ایمان کو آجائے جوش
عناد نہ ہفتہ کو ظاہر کروں
پے تشنہ کامی سب ورسبو
یہی اب تو کچھ آگیا ہے خیال
بہت کوشش و جاں نثاری کروں
دکھا دوں بس انجام الحاد کا
وہ خضر طہیق رسول خدا
نہ ہے سید احمد قبول خدا
خردار ہو جاؤ اے اہل دل

یہ دعوت ہو مقبول درگاہ میں
میں گنج شہیداں میں مسرور ہوں

امام ضیاء الدین مقدسی ضا المختارہ

قسط ۷

۵۶۹ ۶۴۳

مولانا محمد حنیف صاحب فیضی، جاسو سلفیہ، بنارس

۶۱۲ ۴۵ ۱۱ ۷۴

حافظ کبیر محدث شہیر محمد بن عبد اللہ بن احمد بن عبد اللہ بن ابی

مختارہ سے متعلق اہل علم کے کارنامے (الفتمہ) میں محمد ابراہیم متوفی ۷۵۷ھ نے مختارہ کی حدیثوں کا نکتہ لکھا ہے

(ب) اطراف : حافظ ابن حجر نے مختارہ کی حدیثوں کے اطراف تالیف کئے ہیں جو ایک ضخیم جلد میں ہے

(ج) تحقیق و تخریج : محدث مصر علامہ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ مختارہ کی تحقیق و تصحیح اور اس کی حدیثوں کی تخریج کا کام انجام دے رہے ہیں اللہ کرے کہ جلد از جلد پانچ تکمیل کو پہنچی و منظر عام پر آجائے۔

(الف) یہ کتاب ظاہریہ لائبریری (دوشن) میں موجود ہے تفصیل حسب ذیل ہے :

مختارہ کے قلمی نسخہ جلد اول یہ جلد خلفاء اربعہ کے احادیث سے شروع ہو کر حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ کے

احادیث پر ختم ہے۔ یہ نسخہ مؤلف کے بھتیجے احمد بن عبد الرحیم کا لکھا ہوا ہے۔ اس کی کتابت سے وہ ۷۳۷ھ میں فارغ ہوئے

الحمد للہ حمد اکثر طیباً مبارک ذیہ کی عیب سبنا ویرضی وکما یبغی لکرام وجمہ وخر

مختارہ کا نمونہ (الف) جلالہ ولی اللہ علی نبیہ محمد المصطوف ورسولہ المجتبیٰ ولی اللہ وحبہ وسلم

تسلیماً۔ اما بعد فہذہ احادیث اخترتھا ما یشی فی البیاد و مسلم الا انی رجاء کت بعض ما ورواہ البیاضی علی

لہ الفلاند الجوزیۃ ربہ ۱۳۳۱ھ

لہ السامات المستطیۃ ۱۳۴۰ھ

وہ بے شک نا احادیث باسانید جیاد لہا علت فنذک بیان علما حتی یعرف ذلک و اسان اللہ تعالیٰ ان
فی ذلک خبیۃ لنا و للمسلمین بسند و کمالہ علیہ ذلک قد میر و هو حبنا و نعم الوکیل
(خطبۃ المؤلف فی ہدایۃ الکتاب)

اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا حمد ہے جو زیادہ مقدار میں ہو۔ پاکیزہ ہو، جس میں برکت دی گئی ہو۔ جو ہمارے رب کا محبوب
ہو اور اس کے مکرم ذات اور معزز جلال کے مناسب ہو۔ اور درود و سلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل
پر بعد حمد و سلام کے یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا میں نے ان حدیثوں سے انتخاب کیا ہے جو بخاری اور مسلم میں نہ
مگر کبھی بعض ان حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے جن کو امام بخاری اپنی صحیح میں معلقاً لے آئے ہیں اور کبھی ہم نے حدیثوں کو عمدہ
سے ذکر کیا ہے مگر ان کے اندر کوئی علت بھی ہے تو ہم اس علت کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس کی معرفت ہو جائے۔ اور ا
تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کے اندر ہمارے اور مسلمانوں کے لئے اپنے احباب اور کرم سے بہتری پیدا کر
وہ اس پر قنار ہے اور وہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ اچھا کار سار ہے۔ (کتاب کے شروع میں مولف کا خطبہ)
- مختارہ کے قلمی نسخے سے متعلق

۱۔ یہ پوری جلد سند انس رضی اللہ عنہ میں ہے جو تیرہ اجزاء پر مشتمل ہے اس کا پہلا اور دوسرا ج
دوسری جلد پہلی جلد کا آخر ہے۔ یہ نسخہ عمدہ ہے اور مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، حدیث ۳۴۲۲
یہ جلد ۵۱ تا ۱۰۶۲ اجزاء پر مشتمل ہے اس کی ابتدا مسند مسعود سے ہے اور انتہا سند عب
تیسری جلد بن عباس رضی اللہ عنہما پر ہے۔ جو عبید اللہ بن عبد اللہ بن حنفیہ بن مسعود کی روایت سے
یہ اس سے پہلے والا ہی نسخہ ہے یعنی مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا مجموعہ ۸۶ (ق ۱ - ۲۹۶)

یہ جلد ۶۳ تا ۵۱۰ اجزاء پر مشتمل ہے اس جلد کا اول اس کے ماقبل والی جلد تیسری جلد کا
چوتھی جلد اور اس کا آخر عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی پہلی حدیث ہے یہ بھی اس سے قبل والا
یہ یعنی مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ عام ۹۳۵ (ق ۱ - ۱۶۴)

یہ جزء مذکورہ بالا تمام اجزاء سے ترتیب میں مختلف ہے کیونکہ نہ تو سانید پر مرتب ہے
مساقون جزء: نہ ابواب پر، اور نہ ہی کسی دوسری قسم کی مفید ترتیب پر بلکہ فوائد کے طریقے پر ہے۔
اس میں ایک صحابی کی حدیث سے دوسرے صحابی کی حدیث کی جانب منتقل ہوتے ہیں۔ یہ نسخہ مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا

دسوال جزء :- یہ بھی مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ مجموعہ ۲۱ (ق ۹۷ - ۱۰۸)

الجزء ... من الاحادیث المختار، یعنی مختارہ کا ایک جزء مذکورہ لائبریری میں موجود ہے جو مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا جزء ہے کیونکہ اصل میں اس کے نام کی جگہ بیا من ہے۔ مجموعہ ۲۱ (ق ۸۷ - ۹۵)
نوٹ: ظاہر یہ دالے نسخے کی ابتدائی دو جلدوں کی فولٹوں کا پی ہا معام القریٰ (مکرر) کے مکتبہ خطوط میں راقم کی نگاہ سے گزری ہیں۔ اس مضمون میں مختارہ کے حوالے سے جہاں ہمیں کچھ لکھا گیا ہے اس سے مراد یہی فولٹوں کا پی ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

جلد اول، یہ جلد تین قسموں میں منقسم ہے۔

پہلی قسم: رقم ۲۵۴۳ ص ۱ - ۱۷۸

دوسری قسم: " ۲۵۴۴ ص ۱۷۹ - ۳۶۰

تیسری قسم: " ۲۵۴۵ ص ۳۶۱ - ۵۲۲

ظاہر یہ لائبریری (دمشق) میں اس جلد اول کا نمبر یہ ہے ۱۱۲۲

جلد ثانی: رقم: ۲۵۴۲، اوراق کی تعداد: ۲۵۲

ظاہر یہ لائبریری (دمشق) میں اس دوسری جلد کا نمبر یہ ہے ۳۴۲

(ب) مختارہ کا قلمی نسخہ حافظ ابن کثیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا جزئی کی لائبریری میں موجود ہے

اسار بنت عیسیٰ امرأة ابی بکر الصديق رضی اللہ عنہما؛

"مختارہ کا نمونہ" متفق (ب) اخبرنا ابو الحسن المويد محمد بن علي الطوسي بقراءتي عليه بنيسابور سقت؛

اخبركم ابو محمد هبة الله بن سهل بن محمد بن محمد بن الحسين المعروف بالسيدى قلادة عليه ولدت

تسع، ابنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن احمد البجلي أبو ابنا ابو علي زاهر بن احمد السخري، ابنا ابو اسحق

ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ببغداد، فتنا ابو مصعب احمد بن ابی بکر الزهري اللدني ثنا

له فهرس الابواب ص ۳۲۵ - ۳۲۷

له مقدمة تحت الاختصاص ص ۷

ملك بن النضر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عيسى ولدت محمد بن أبي بكر بالبصرة فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرها فلتقتل ثم لتهل.

أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بقراءة في عليه بأصبهان قلت له: أخبركم محمود بن سفيان الصيرفي قراءة عليه وأنت حاضر، أنا أحمد بن محمد بن فاذ شاها وقلت لتبجنا: أخبركم فاطمة بنت عبد الله قراءة عليها وأنت تسمع أنا محمد بن عبد الله بن زريد قال أنا سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عيسى أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبصرة فذكر أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فرها فلتقتل. رواه أبو يوسف بن أبي المهاجر عن القاسم عن أسماء.

أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي بأصبهان أن سعيد ابن أبي المرجاء الأصم والحسين بن عبد الملك الأديب أخبراه قراءة عليهما ابنا إبراهيم بن منصور أنا محمد بن إبراهيم بن أبي عاصم، ابنا أحمد بن علي ابن المثنى، ثنا عبيد الله هو القواريري، ثنا عبد الحميد بن مهدي عن مالك بن النضر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عيسى: أنها نفست بذى الحليفة قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فرها فلتقتل ولتهل. رواه النسائي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك. ذكر المذاهب في الاختلاف فيه فقال: رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أسماء بنت عيسى ومنهم من قال: عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عيسى: فاذ عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال وأصحها عندى قول مالك ومرو تابعه، قلت: إمارا رواية عائشة فلوها مسلم في صحيحه ويكون القاسم سمعه من عائشة ومن أسماء بنت عيسى والله أعلم. ولعل قائل يقول: إذا كان قد صح عن عائشة فلم رويته قلنا: لصيد كذا أحد في رواية عائشة عن أبي بكر وأنسا هو من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أسماء ذكر في رواية أسماء عن أبي بكر. وقد رواه سفيان

اخبرنا محمد بن احمد بن فضل الصید لانی یا صہمان ان محمود بن اسماعیل الصیرفی اخبرہ عن
ابہ علیہ وھو حاضرنا ابنا احمد بن محمد بن فاذا شاہا بنا سلیمان ابن احمد الطبرانی ثنا الحسن
بن علی المعمری ثنا الحسن بن ہمام الوراق . ثنا ابو معویۃ عن ابن جریج عن عبد الرحمن بن
لقاس عن سعید بن المسیب عن اسماء بنت عمیس انھا نفست محمد بن ابی بکر بذی
الحلیفۃ فسال ابو بکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ ان یامسھا ان تغتسل فقل
(مسند ابی بکر رضی اللہ عنہ)

مالک بن انس عبد الرحمن بن قاسم سے وہ اپنے والد قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس ابو بکر رضی اللہ
عنہ کی زوجہ انے مقام بیدار میں محمد بن ابی بکرؓ کو جنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسماء کو حکم دے دیں کہ وہ غسل کر لیں، پھر حرام باندھ لیں،

مالک عبد الرحمن بن قاسم سے وہ اپنے والد قاسم سے۔ وہ اسماء بنت عمیس سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں
نے محمد بن ابی بکرؓ کو مقام بیدار میں جنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس پر
آپؐ نے فرمایا کہ اسماء کو حکم دیدیں کہ وہ غسل کر لیں اس حدیث کو یوسف بن ابی الہیاء جبر نے قاسم سے اور قاسم نے
اسماء سے روایت کیا ہے۔

مالک بن انس عبد الرحمن بن قاسم سے، وہ اپنے والد قاسم سے وہ اسماء بنت عمیس سے روایت کرتے
ہیں کہ انھوں نے (محمد بن ابی بکرؓ کو) مقام ذوالحلیفہ میں جنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس کے متعلق سوال کیا، آپؐ نے فرمایا کہ اسماء کو حکم دیدیں کہ غسل کر لیں اور حرام باندھ لیں، اس حدیث
کو نئی نے محمد بن سلیمان اور حاکم بن مسکین سے، ان دونوں نے ابن قاسم سے، ابن قاسم نے مالک سے
روایت کیا ہے۔ امام دارقطنی نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں (الف) اس حدیث کو
مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے انھوں نے قاسم سے قاسم نے اسماء بنت عمیس سے روایت کیا ہے۔ (ب) اور بعض
راویوں نے مالک سے روایت کیا ہے مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے، عبد الرحمن نے اپنے باپ قاسم سے
قاسم نے کہا کہ اسماء بنت عمیس نے... یعنی قاسم نے اپنی طرف سے واقعہ کو بیان کیا (ج) اور عبد اللہ

بن عمر نے عبدالرحمن بن قاسم سے روایت کیا ہے۔ وہ اپنے باپ قاسم سے قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اختلافات میں زیادہ صحیح مالک اور ان کی متابعت کرنے والوں کا قول ہے مولف یعنی نبیاً مقدسی فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ہو سکتا ہے کہ قاسم نے عائشہ اور اسماء بنت عیسیٰ دونوں سے یہ حدیث سنی ہو۔ واللہ اعلم۔

شاید کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح طور پر ثابت ہے تو آپ نے اسے کیوں روایت کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں کسی نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں بلکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ اس حدیث کو سعید بن مسیب نے بھی اسامہ سے روایت کیا ہے۔

ابن جریر عبد الرحمن بن قاسم سے، وہ سعید بن مسیب سے وہ اسماء بنت عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے محمد بن ابی یکرہ کو مقام ذی الحلیفہ میں جانا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس کی بابت) دریافت کیا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اسماء کو حکم دیں کہ غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ (مسند ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ماخوذ ہے)

نوٹ: مولف نے ایک ہی حدیث کو چار سندوں سے ذکر کیا ہے ہر ہر سند کا مکمل ترجمہ طوالت سے خالی نہیں اس لئے بقدر ضرورت ہر ہر سند کے بعض حصوں کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔

ختم شد

واحد وعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. آمين

شعبہ تحقیق و ترویج

ہماری مطبوعات

نام کتاب : عظمتِ رفتہ
مؤلف : ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
کتابت و طباعت : عمدہ ڈائل ریدہ زیب
قیمت : بیس روپے
صفحات : ایک سو ساٹھ
سائز : ۳۶x۲۳

ناشر : ادارۃ البحوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بنارس

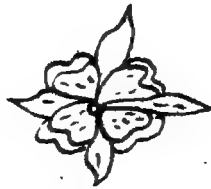
اس کتاب میں ہماری تہذیب کے ان تپوں کا ذکر ہے جو مرجھ چکے ہیں اور ان مسلم حکومتوں کے زوال کی داستان ہے جو بھیا نک امراض میں مبتلا ہو کر صفحہ ہستی سے ناپود ہو گئیں۔ ان کی تاریخ ہمارے لئے دائمی طور پر عبرت و وعظت ہے۔
مشکل اوقات میں ان اسلاف نے دشمنوں سے مددوا چاہا جس کے نتیجے میں انہیں زہری گولیاں لگنی پڑیں۔
کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم حکمران کو ہمیشہ اسلامی احکام کی پاسداری ملحوظ رکھنی چاہیے۔ خصوصاً اسلام کے کسی اہم فکر کی روگردانی سے احتراز انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ عباسیوں کی عظیم وسیع حکومت نے جہاد جیسے با عظمت حکم کو نظر انداز کر دیا اور اندرونی معاملات میں الجھ کر رہ گئی جو ان کی زوال اور پستی کا سبب سے بڑا سبب بنا۔
حکومت کے بقا و تحفظ کے لئے اسلام کے اصول، اس کی روح اور اسلامی حکومت کے اصول و ضابطہ سے انصاف ضروری ہے۔ یہ تمام درس عبرت ہم اس کتاب کے مطالعہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
مصنف موصوف نے مدح و تعریف پر توجہ کے اسلوب کو چھوڑ کر تاریخ سے استفادہ پر زور دیا ہے اور حقیقت ہی منہ زہر پر تعارف کتاب کی تصنیف کا سبب ہے اور یہی اس کی غرض و غایت ہے۔

یہ کتاب چار فصلوں میں تقسیم کی گئی ہے، فصل اول: یورپ میں ہمارے زوال کی داستان
فصل دوم: مشرقی حکومتوں کا زوال، فصل سوم: مغربی حکومتوں کا زوال، فصل چہارم: عصر جدید میں ہمارا زوال
اور پھر ہر فصل کے تحت ذیلی عنوانات بھی قائم کئے گئے ہیں۔ جن کی چند اہم سرخیاں درج ذیل ہیں
شاہ قزلباش کی اولاد کا زوال۔ اندلس میں ہمارے آخری شکست گاہ، غرناطہ کا زوال بنو امیہ کی فاتح ملک
کا زوال، ایران میں سامانیوں کا زوال۔ عباسیوں کے زوال کے اسباب، فاطمیوں کا زوال۔ صلاح الدین کی حکومت
کا زوال، اجمراٹر میں خوارج کی حکومت کا زوال، مغرب میں رابطین کا سقوط، موحدین کا زوال۔ آخری اسلامی
خلافت کا زوال۔ اسلام دشمن عرب قومیت کا زوال۔

کتاب کے فاضل مصنف مسر کی ایک غیور اور مخلص شخصیت عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب ہیں
جو ریاض کی الامام محمد بن سعود یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ و تمدن کے محاضر اور لکچرر ہیں۔ جن کی تاریخ اور اس کی
مضمومات پر عمیق نظر ہے۔ فاضل مولف نے اپنی اس کتاب میں تیس مسلم حکومتوں کی داستان زوال اس کے
اسباب کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ ان کی تحریر میں گیرائی اور گیرائی اور اسلوب دلکش ہوتا ہے آپ کے اندر امن
کی بالادستی اور اسے عروج تک پہنچانے کے لئے بے پناہ لگن ہے۔

اصلاً کتاب عربی زبان میں تھی جس کا ترجمہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے ریکٹر محترم جناب ڈاکٹر مفتاح
حسن ازہری صاحب نے انجام فرمایا ہے جن کو فاضل مولف کی بعض دیگر عربی کتابوں کا اردو ترجمہ پیش کرنے کا
فخر اس سے پہلے بھی حاصل رہا ہے۔ جس کو اہل علم نے پسند فرمایا اور اسے قبول عام حاصل ہوا
ہمیں امید ہے یہ کتاب اہل علم کے مابین قدر کی نگاہوں سے دیکھی جائے گی اور اسے قبول عام حاصل ہوگا
اللہ تعالیٰ مولف و مترجم کو جزائے خیر سے نوازے آمین۔

(امتیاز احمد السلفی)

ماہنامہ

محکمات

بنارس

شمارہ نمبر	اپریل ۱۹۸۹ء	رمضان ۱۴۱۰ھ	جلد نمبر
------------	-------------	-------------	----------

اس شمارہ میں

- ۲ درس قرآن، ڈاکٹر عبدالرحمن الفروانی
- ۴ درس حدیث
- ۷ صیام رمضان اور حصول تقویٰ، عبد الوہاب مجازی
- ۱۱ رمضان المبارک کے فضائل، شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن
- ۱۹ قیام رمضان، علامہ البانی حفظہ اللہ
- ۳۰ اعتکاف
- ۳۴ مولانا بشیر مسعودانی، ڈاکٹر حنیف نقوی
- ۴۱ شرعی اصول کا عموم، عبدالرحیم سلفی
- ۴۶ "یہ ایک تربیت کدہ ہے" ادارہ

مدیر

عبد الوہاب مجازی

پتہ

دارالتالیف والترویج

بی۔ پی۔ ۱۵ جی ریوڑی تالاب

دارالنہی ۲۲۱۰۱۰

بکدلت شترال

سالانہ: تیس روپے۔ فی پرچہ تین روپے

چھپو چھپو

درس قرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة)
اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے،
تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

متعدد احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کا مقصد
مذکورہ آیت میں دلوں میں تقویٰ و خشیت ایزدی کی پرورش و پرداخت بتایا گیا ہے۔ اس عمل کے ذریعہ
فقرار و مساکین اور ضرورت مندوں کی معاشی بد حالی، مفلوک الحالی اور ان کی ضروریات زندگی کا احساس
واندازہ ہوتا ہے۔ اور دل میں غر بار پروری کے جذبات کا بیدار ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہے، صحیح حدیث
میں اس عمل کو نوجوانوں کو خواہشات نفس پر بندش لگانے کے لئے ایک کامیاب نسخہ قرار دیا گیا ہے
روزہ کے روحانی و مادی فوائد سے قطع نظر یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کو ارکان اسلام میں ایک
اہم رکن کی حیثیت حاصل ہے۔ اس لئے کسی عذر شرعی کے بغیر اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو وقتہ نمازوں کی پابندی، جمعہ کی ادائیگی اور رمضان
کے روزے، ان کے مابین سرزد ہونے والے صغیر گناہوں کے لئے کفارہ ہیں بشرطیکہ کبار سے اجتناب
کیا جاتا ہے۔

ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں روزہ کو اسلام کے پانچ ارکان میں ایک رکن قرار دیا گیا ہے
ایک دوسری حدیث میں لا الہ الا اللہ کی شہادت اور نماز و روزہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے۔

بس کے کسی کمن کے ترک کر دینے سے انسان کا فرہو جاتا ہے :

امام شمس الدین مذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک عیام کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے یہاں یہ معروف و مشہور بات ہے کہ بغیر فرض و سبب شرعی کے ماہ رمضان کے روزے کا تارک، زانی، بیگس و مصل لرنے والے اور شرابی سے زیادہ بدتر و بدتماش ہے۔ بلکہ وہ اس کے اسلام ہی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی اس بد عملی کو زندہ و بے دینی کا نام دیتے ہیں۔ (الکبائر ص ۶۴)

ان گذارشات سے اس ماہ مقدس کے روزہ کی فرضیت و اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جس کے پیش نظر اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و تلاوت، راہ خدا میں خرچ لوگوں کے ساتھ ہمدردی و سخاوت میں اپنے وقت کو خرچ کریں۔

انفوس کا مقام ہے کہ اسلامی عقائد اور بنیادی عبادات کے سلسلے میں آج کا مسلمان جس غفلت کا شکار ہے اسی عملی ارتداد کے علاوہ اور کیا نام دیا جاسکتا ہے۔ دینی قدروں کی پامالی، شمار اللہ کی بے حرمتی، مسلم معاشرہ پر دینی گرفت کا ڈھیلا ہو جانا وغیرہ امور کا صحیح اندازہ لگانے کے لئے اب کسی جائزے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے گرد و پیش کی مسلم آبادی و مساجد میں مسلمانوں کی حاضری پر غور کر کے ارکان اسلام سے تعلق کی شرح معلوم کرے۔ یہ اعداد و شمار بڑے ہوشربا ہیں۔ اور یہ قوم مسلم کی بڑی بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین سے تغافل اور خدا بینواری کی نازیبا روش کو ترک کر کے اس ماہ مقدس میں اپنے عقائد و اعمال کا جائزہ لیں اور رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کے اس موسم بہار میں اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور تعلق باللہ و تقویٰ و انابت کی اس راہ پر گامزن رہنے کا عزم کریں اپنی اصلاح و تربیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور کنبہ و خاندان اور بستی و قریہ اور زیر اثر حلقہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ قوا انفسک و اولیکم نادرا۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے ماہ رمضان خیر و برکت کا باعث ہو جس میں ہم ایمان و عمل کی تجدید کریں اور راہ حق پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ادرنا الحق حقاً و ادرقنا اتباعہ۔

درس حدیث

ڈاکٹر عبدالرحمن الفریوانی

الصیام جنة. فلا يرفث. ولا يجهل. وان امرؤ قاتله او شاتمه
فليقل: انى صائم مرتين. والذى نفسى بيدك لا تخْلُوفَ فحالصا
اطيب عند الله من سريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي
الصياصى وانا اجزى به والحسنه بعشر امثالها -

روزہ جہنم سے بچنے کیلئے اُدھال ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں گندری باتوں اور
جہالت کے کاموں سے پرہیز کرے اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑے اور گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں
روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بوائے کے
نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ وہ اپنا کھانا۔ اپنا پینا اپنی شہوت میرے لئے چھوڑ دیتا
ہے۔ روزہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نیکیوں کا بدلہ دس گنا ہے۔

رمضان کا مقدس و بابرکت مہینہ دنیائے انسانیت کیلئے اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل
مہینہ ہے کہ اس کو رب العزت نے انہی خصوصی عنایات و توجہات کیلئے خاص کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے
تین عشروں (دہائیوں) میں سے پہلا عشرہ (دہائی) ہے دوسرا مغفرت کا۔ تیسرا جہنم سے آزادی کا قرا
اس ماہ میں غیر مرنی مخلوقات میں انسانوں کے دس نمبر ایک شیطانوں کو پابجولاں کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو
نجر سے لیکر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے روک دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کے فسق و فجور
یادہ گوئی اور غیبت و چغلی پر قدغن لگا دی جاتی ہے۔

دوسری طرف اس ماہ میں اللہ رب العزت نے اپنے لطف و کرم سے کار خیر پر ثواب کی شرح بہت زیادہ متعین کر دی ہے اس ماہ کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر (شب قدر) کی فضیلت باہر عالم ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ایسے بہترین و سازگار ماحول میں عبادت کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ اس میں تزکیہ نفس کے اسباب فراہم ہوتے ہیں، مواساة و ترحم کے اس ماحول میں زکوٰۃ، خیرات و صدقات، شب و روز فرائض و نوافل کی ادائیگی تلاوت کلام پاک اور اس میں تدبر و غور و خوض اور دن میں انہی خواہشات پر قدغن لگا کر متنوع روحانی و مادی فوائد کا حصول یعنی ذکر اللہ و تلاوت کلام پاک و صوم و صلوٰۃ سے دل و دماغ اور عقل کی تربیت، انفاق فی سبیل اللہ کے اخوت و مساوات و مواساة کی عادت کو جلا دینا، اپنی زبان اور شرکاء کو کنٹرول میں رکھ کر طبیعت و اخلاق کو بالیدگی پہنچانا پورے مہینہ کی اس اخلاقی تربیت اور عملی تدبیر کے ذریعہ اس جنس زدہ معاشرے کی ہلاکت خیزیوں سے نبرد آزمانی کی صلاحیت کا پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے عظیم فوائد اور اس سے حاصل ہونے والے ایسے دور رس نتائج میں جن پر مزید غور و خوض کرنے سے اس ماہ مبارک کی اہمیت و افادیت پر ہمارا مزید ایمان بڑھ جاتا ہے۔

در حقیقت یہ ماہ مبارک اپنے جلو میں بیشمار اخروی و دنیوی فوائد لاتا ہے جس میں تعلیم و تربیت، عبادت، ریاضت کا اہتمام ہوتا ہے۔

مذکورہ تصریحات کے پیش نظر ہمارے لئے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ روزہ کیوں اسلام کے ارہن خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے۔

جس کی فضیلت و مرتبت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے ہم مثل کوئی عبادت نہیں۔

اس کی اہمیت کے پیش نظر مندرجہ بالا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا یہی نہیں روزہ کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے جو بول پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔ جس کا ما حاصل رب کی مرضی ہے۔ روزہ بڑے کاموں اور عذاب الہی سے بچاؤ اور اُحالیہ۔ جب تک کہ اس کو غیبت کے ذریعہ توڑ نہ دیا جائے۔ اس لئے مصائم کو مفسدات صیام اور ایسے

مور سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے اس کے ثواب کم ہو جائے کا خوف و اندیشہ ہو۔ چنانچہ صائم کو فحش گوئی، فسق و فجور اور مباشرت سے روک دیا گیا ہے۔

اس اہم عبادت کے آداب و ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ جاہلوں کے افعال و عادات قبوہ جیسے چیخ و پکار، شور و غل، لڑائی جھگڑا، دنگ، فساد اور فسق و فجور وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ اس مسئلے میں اس کا موقف یہ ہو کہ وہ خاموش رہے اور مد مقابل سے کہہ دے کہ وہ بدلتا ہے۔ جواب جاہلان باشد غموشی۔

یوں تو سارے اعمال اللہ رب العزت کے لئے ہیں لیکن ان اعمال میں ریا کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہر روز ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہے اور جس میں جائز و مباح امور سے دن میں اجتناب و ہی شخص کرے گا جو حقیقتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے اس راست اقدام کا اور نیک نیتی کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اس لئے اس نے اس کو اپنی خصوصی عنایت و توجہ کا مرکز بنایا۔ ارشاد باری ہے۔ **وَالصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ**

اس میں ”صابرون“ سے اکثر لوگوں نے ”صائمون“ مراد لیا ہے چونکہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ذریعہ خصوصی طور پر لیا ہے اس لئے وہ روزہ داروں کو اپنے بے پایاں الطاف و عنایات سے نوازے گا۔ **اللَّهُ تَجَعَلْنَا مِنْهُمْ**

یہ ایک ایسا بہترین موقع ہے جو ہر سال مسلمانوں کو عطا ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی برکات سے اپنا دامن بھر لیں۔

یہاں اس امر کی طرف اشارہ کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی بد اعمالیوں کے سبب روزہ جیسی بے ریا عبادت کو ریا و نفاق کا لبادہ پہنئے ہوئے ہیں۔ اب تو اس مہینہ میں نیم سیاسی جماعتوں و تنظیموں کی طرف سے افطار پارٹی کا اہتمام اس پیمانے پر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے یہ بھی اقامت دین کا ایک جزو ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دینی عبادات کو سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے بازیچہ اطفال نہ بنائیں۔ نیز اس سبب ماہ میں افطار و سحر کے لئے غیر ضروری تیاری میں لگ کر روزہ کا مقصد اصل نہ کھوئیں۔

آج کل اس ماہ میں افطار و سحر کے اہتمام میں جو توجہ صرف کی جا رہی ہے اس سے روزہ کے مقصد مخرج ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تلاویح کا بیڑا تو عام مسلمانوں نے مروج احوال پر اصرار کر کے ختم کیا (باقی صفحہ ۷ پر)

افتتاحیہ

صیام رمضان حُصُولِ تقویٰ

نفع بخش چیزوں کو اختیار کرنا اور مضر چیزوں سے پرہیز کرنا عام انسانی طبیعت کا تقاضہ ہے، اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہوش مند انسانوں کا ایک بڑا گروہ اسی طریقہ پر چلنے کے لئے کوشاں ہوتا ہے اگرچہ ایسے انسانوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی غیر محتاط طبیعت کے افتاد سے نافع اور مضر چیزوں کے اختیار میں تمیز نہیں کرتے اور اس کے نتیجہ میں تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ اگر پورا خاندان یا کروڑوں افراد پر مشتمل پوری قوم ہی افتاد طبع رکھتی ہو تو اپنی ہزار چمک دمک اور کروڑ فرکے باوجود ہلاکت سے نہیں بچ پاتی، اسلامی شریعت میں جسے تقویٰ کہتے ہیں وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی محتاط روش کا نام ہے فرق صرف اتنا ہے کہ نافع اور مضر چیزوں میں امتیاز اور ان سے پرہیز اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے اجائے میں سیکھا جائے، اس لئے کہ انسان اپنی ہزار عقل و دانش کے باوجود ہمیشہ اللہ اور رسول کی عظیم ترین ہدایات کا محتاج رہے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں نوع انسان کی حقیقی سعادت انہیں کی ہدایات کی اتباع میں ہے۔ پس تقویٰ ایک ایسے ایمانی وصف کا نام ہے جو انسان کو تمام مضر چیزوں سے پرہیز اور نافع چیزوں کے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے اللہ اور رسول نے جنہیں نفع و ضرر کا نام دیا ہے خواہ یہ نفع و ضرر انسان کے جسم، روح، عقل، مال، اخلاق، عادات، معاملات اور معاش و مشاوت کی سبھی متعلق ہوں۔

اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صیام رمضان کا اصل مقصد اسی تقویٰ کا حصول بتایا ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ہو منو! تم پر صیام رمضان فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ اور اس لئے فرض کئے گئے ہیں تاکہ امتی بن جاؤ، روزہ کے دنوں میں کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ یزید انسان کی فطری ضروریات ہیں اسی لئے اسلام نے گذشتہ اقوام کے طریقوں کے برخلاف رات میں ان کی تکمیل مباحزت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہے کہ ایک فرو ہو یا پوری قوم ان میں بگاڑ ان ہی تینوں رائج سے آتا ہے۔ لذت کام و دہن کے واقف و رائج جب مہیا ہو جاتے ہیں تو محتاط اور دانش مند انسانوں کو بھی محتاط اور اس کے نتیجہ میں تباہ و برباد ہونے دیکھا جاتا ہے نیز مشہوت نفس کی تکمیل کے لئے جائز حد و پرتعاش نہ کر کے جاگیروں، ریاستوں، نوادہوں اور بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں لٹانے اور اجاڑنے والے دانش مندوں کے احوال واقعی معروف تھیں۔ روئے زمین کی ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں ہی کے لئے پیدا کی ہیں لیکن مشکل یہی ہے کہ انسان انھیں جائز اور محتاط حدوں میں رہ کر استعمال کرنا بھول جاتا ہے اور نتیجہً خود اپنے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صیام رمضان کو فرض کر کے حلال چیزوں کو ایک مہینہ کے لئے دن میں حرام ٹھہرایا ہے تاکہ انسان ایمانی، روحانی اور ربانی تقویٰ سیکھے اپنے تمام جسمانی اور روحانی منافع حاصل کرے اور ہر طرح کے ضرر پہنچانے والے امور سے بچنے کی قوت پیدا کرے۔

کھانے پینے اور جماع سے رک جانا بھلائے خود تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی زبردست عملی تربیت ہے کہ انسان انہیں چیزوں میں احتیاط کی روش چھوڑ کر بھیانک تباہی کے حوالہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ صفت تقویٰ کی نشوونما کے لئے اسلام نے اور دوسری بہت سی تدابیر بتائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں بلکہ فی الواقع ہر طرح کے لغو اور برے کاموں سے باز آجانے کا نام روزہ ہے۔ یہ لغو اور برے کام انسان کے جسم کے لئے بھی مضر ہو سکتے ہیں اور اس کی روح کے لئے بھی اس لئے ان کے ہوتے ہوئے انسان اپنے اندر صحیح تقویٰ کا وصف پروان نہیں چڑھا سکتا گو وہ کھانا پینا اور جماع ترک کر کے بظاہر روزہ رکھتا ہو۔ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من لم یجد ع قول الشؤد والعمل بلہ فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ جو شخص چھوٹ بولتا اور چھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے روزہ

کاد ہوتا کوئی بری بات اپنی زبان پر نہ لائے نہ شور و غوغا کرے، اگر کوئی شخص اس سے بدکلامی یا الزامی کرے تو صیام
 یہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ، بدکلامی شور و غوغا اور جھگڑا الزامی گفتہ و فساد کا بیج ہیں۔
 ان کے ہوتے ہوئے کوئی روزہ دار وصف تقویٰ کی نشوونما صحیح طور پر اپنے دل کے اندر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روزہ
 دار کو غیبت سے بھی روکا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے حرمت صوم کی ردا رتا رہتا رہتا ہو جاتی ہے۔ اور کچھ روزہ دار
 ہاتھ صیام رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید کی کثرت تلاوت کہ کلام اللہ سے اللہ کی قربت تلاش کرنا سب سے قریب
 زمین اور سب سے آسان ذریعہ ہے۔ ذکر و فکر تسبیح و تہلیل، قیام اللیل، شب زندہ داری کے ذریعے قربت
 تلاش جس مہینہ اور جس رات کی برکات میں سے تاریخ انسانی کا یہ عظیم ترین واقعہ بھی ہے کہ خاتم النبیین اہل
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ کیا ان امور کی انجام دہی سے ایک طالب صادق مومن کو صفت
 تقویٰ کی عظیم قوت حاصل نہ ہوگی۔ اور پھر اعتکاف تو صیام رمضان میں نشو و ارتقا تقویٰ کے صراط مستقیم کی
 خری منزل ہے کہ ایک روزہ دار ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ اہل پی ہے کہ وہ دار
 بسم نکی بن جائے، شر کے مقابلہ میں سراپا خیر بن جائے تو صفت تقویٰ کی وہ عظیم اشان قوت اسے حاصل ہو جائے
 اسے ہر کار خیر پر آمادہ کرے اور ہر کار شر و ضرر سے اسے باز رکھے۔

جس طرح عام انسانوں میں غیر محتاط اور آزاد روش لوگ اپنی بد اعمالیوں کے یا تقویٰ کی نذر ہو جاتے
 بالملت اسلام بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں، یہاں بہت سے عوام کا لالچام بل صحت اہل فسق و
 و رکے رسوا سر مایہ دار، مزار پرست اور ملنگ، گدی نشینان پیری، شاہان تکبہ دار، شکم پرست
 اسامہ اور ملحدان دانش کدہ چہالت کم و بیش ایک ہی صف میں نظر آتے تھے۔ صیام رمضان کے
 بارک مہینہ میں یہ بدنصیب لوگ اپنے دوزخ شکم کے ایندھن مہیا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسے
 دن کے متعلق قرآن مجید نے اعلان کیا ہے اذ لک الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم
 بصارہم فاولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں، کانوں اور
 لحوں پر مہر لگا دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت کی سرستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کاش یہ اپنی
 غالیوں سے نجات حاصل کرتے اور صیام رمضان کے ذریعہ وہ تقویٰ حاصل کرتے جو دنیا اور آخرت دونوں
 امانت مسلمہ کو سعادت کی راہ دکھاتا ہے۔

وصف تقویٰ کی عظیم الشان قوت جب حاصل ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی کے تمام میدانوں میں اس کی فتوحات کے دروازے
 کھل جاتے ہیں اور باطل اپنی بیپناہ قوتوں کے ساتھ اس کے مقابل آکر پارہ پارہ ہو جاتا ہے، ذرا غور فرمائیے حبیبام رضا
 لیبارہو میں تاریخ ۲۷ ستمبر میں تین سو تیرہ مسلمانانِ تقویٰ شععار کے ساتھ سامانِ حرب و ضرب سے لیس ایک ہزار کا
 لشکر باطل مقام بدر پر ٹکرایا تھا۔ لیکن بھوک پیاس، عددی قلت و بے سرو سامانی اور ہر طرح کی کمزوریوں کے باوجود
 اس گروہِ انقیاء نے لشکرِ باطل کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو ہمیشہ کے لئے فنا کر دیا، اگرچہ اس واقعہ اور بہار
 درمیان چودہ صدیوں کے طویل و عریض پردے حائل ہو چکے ہیں لیکن حبیبام رمضان کا تقویٰ پروردگار ہمہ جاہل
 بھی آتا ہے تو باطل کے سرپرست بن کر گرنے والی اس اومین گروہِ انقیاء کی تلواروں کی چمک اللہ اور رسول کے سچے
 تابعداروں کی آنکھوں میں سما کر دلوں کو حرارت سے بھرتی ہے۔ ارضِ فلسطین پر چالیس برس سے مسلسل باطل
 کے ہاتھوں ہر طرح کی ظلمت و خواری جھیلنے والا مسلمان اور قضیہ افغانستان میں آٹھ سال سے لاکھوں مسلمانوں
 کی جانی قربانی دینے کے باوجود اسما دیوں اور خطرانیوں کے جال میں بے تدبیر پسند کی طرح چھٹا ہوا افغان
 مسلمان اگر حبیبام رمضان کا تقویٰ ٹریننگ کورس پورا کر لیتا تو ہر ایک کا معرکہ انشاء اللہ آج سے بہت پہلے
 سرسبز ہو جاتا۔ کاش ہمارے ان بھائیوں کو بیوقوفوں کے مادی وسائل پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر توکل کا مزہ آج
 انھیں تقویٰ کی وہ عظیم الشان قوت حاصل ہو جاتی جو مومنوں کا سب سے عظیم الشان تہیہ ہے تو غزوہ رمضان
 غزوہ بدر کی سی بشارت فتح آسمانی انھیں بھی سنائی دے جاتی۔

ولقد نصیٰ كما الله ببدرو انت حاذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔
 یقیناً اللہ نے بدر میں تمھاری نصرت فرمائی جبکہ تم سب کمزور تھے۔ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ
 تم شکر گزار بن سکو۔

سید محمد شفیع شاہ

رمضان المبارک کے فضائل و مقاصد

احادیث صحیحہ کی روشنی میں

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب جمالی حفظہ اللہ

روزے کی فرضیت عقلی دلائل اور فلسفیانہ حکمت و مصلحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان فضائل اور منافع احکام اور مسائل مختصر طور پر ذکر کر دیں جو صحیح احادیث اور مستند آثار و اقوال سے ثابت ہیں

اذ دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمن (صحیحین)

جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

علمائے کبار نے لکھا ہے کہ جنت یا آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا اور اسی طرح دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا شیاطین کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا حقیقت ہے۔ مجاز اور کنایہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علمائے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت، عطا ہے اور جنت کے دروازوں کے کھولنے سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے اور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا عذاب ہے۔ روزہ داروں کا نفائی خواہشوں کے دبائے کے باعث معاصی اور طغیانی سے لاپرواہی ہے۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان

فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا۔ راتوں میں قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچانا ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا ان کی برکتوں سے کامستفیض ہونا اور ہر مسلمان کا حسب توفیق واستعداد نیک اور اچھے عمل کرنا اور ہلاکت و تباہی میں ڈبراٹیوں سے بچنا گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا اور دوزخ کے دروازوں کا بند کر دینا ہے چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی ہیں۔ اسی طرح جب قوت بہیمہ دباوی گئی اور اس کا اثر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اور قوت ملکہ کے آثار و اعمال کا ظہور ہوا تو سب براٹیوں پر برا لگیختہ کرنے والے نیک کاموں سے باز رکھنے والے شیاطین قید کر دیئے گئے۔

من صام رمضان ايماناً واحتساباً جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجرو غفرلہ ما تقدم من ذنبہ سے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جائیں ہر چھوٹے بڑے شرعی کام اور عبادت کی صحت اور مقبولیت کے لئے اخلاص نیت شرط ہے اسی طرح میں اشارہ ہے۔

کل عمل بن آدم یضعف الحسنۃ بعشر امثالہا الی سبع مائۃ ضعف قال اللہ تعالیٰ اور یہ ثواب سات سو گنا تک بھی بڑھا دیا۔ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ یدع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا حکم ثواب کے بارے میں ہی لئے شہوتہ و طعامہ من اجلی، للصائم فرحتان اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ بندہ میرے ہی لئے فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ محض میری خاطر اور مخلوق فحما الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک و الصیام جنة۔ الحدیث ایک طبعی انظار کے وقت دوسری خوشی جہاں کو حاصل ہوگا۔ اس کے منہ کی بوالہ کے نزدیک

بڑھ کر ہے اور روزہ برے کاموں اور عذاب الہی سے نفوس کے لیے لوگوں پر جو اس بابرکت اور مقدس مہینہ کو چھوڑ دے اور غصیاں و طغیان بخیالی خفست اور بے پروائی میں گزار دیتے ہیں اور اس مبارک مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں کو ٹوٹ

نش نہیں کرتے، کتے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور اس سے بچنے کے لئے طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھنڈھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ دور کے عزیزوں اور درشتہ ماروں سے ملنے کے لئے صوم کر لیتے ہیں اور رمضان میں مسافر بن کر سارا مہینہ اسی سفر میں بغیر روزہ کے گزار دیتے ہیں۔ اگر کوئی بوجھ سنا ہے تو سفر کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لئے بیماری اور سفر کے بہانے کام چاہیں لہذا خلقِ عالم ظاہر اور باطن دل اور زبان کی حالتوں سے آگاہ ہے اس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بڑے شہروں میں جہاں مختلف قسم کے کارخانے اور ملیں ہیں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں ہزاروں نوجوان ایسے لگے جو روزے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ تمسخر اور محول کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی مسافر میں جہاد کے موقع پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کر دینے اور افطار کی رخصت و اجازت کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تردد کرتے تھے۔ اسلامی شعائر اور دینی فرائض سے محبت و شیفقتی اور وفرت کے دونوں دور پر نظر ڈالئے کس قدر عبرت خیز ہے اپنی فرائض و واجبات کی محبت و اتباع نے ان کو روج تک پہنچایا۔ اور آج ان کی تعمیل کو تضييع اوقات اور تکلیف مالا یطاق سمجھ کر ترقی سے مانع سمجھا جاتا ہے مباد وجود چھوڑ دینے کے اسی ذلت اور پستی غلامی و عبودیت میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ بدترین اور دوسروں

ظروں میں ذلیل انسان بنے ہوئے ہیں۔ اللّٰهُمَّ ارحم دُنتْ عَلَيْنَا اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
رے کا ثمرہ اور مقصد | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

مسلمانو! جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کئے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کئے گئے۔
 هَٰذَا صَٰمَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفَرَاقِ
 نَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرٍ يُدْخِلُ اللَّهُ يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ إِلَيْكُمْ الْغُصَّةَ وَلَتَكُونُوا لَإِلَٰهَ وَتَلْكَ بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جو ہدایت اور حق و باطل
 بڑی دلیل ہے پس جو اس مہینہ میں زندہ رہے وہ روزے رکھے جو بیمار یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے

اور دنوں میں روزے رکھے خدا تمہارا ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اور تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور تاکہ تم خدا کی مددایت پر اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو۔

قرآن پاک نے روزہ کے حکم کے موقع پر ہم کو روزے کے تین نتیجے بتائے ہیں۔ انعام، تکبیر، شکر۔ انسانی کاموں کا حقیقی وجود ان کے نتیجوں اور شعروں کا وجود ہے اگر نتیجہ اور ثمرہ ظاہر نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کام بھی نہیں ہوا۔ اگر بیمار کو حکیم نے دوا دی لیکن جس فائدے کے لئے دی تھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ حکیم نے دوا نہیں دی اور نہ بیمار نے دوا استعمال کی۔ اسی طرح روزہ کو بیمار روحانی علاج سمجھنا چاہیے پس اگر روزہ سے روحانی شفا یعنی تقویٰ، تسبیح، تکبیر، تسبیح، حمد و ثناء وغیرہ نہ حاصل ہو تو حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ اور ایسا روزہ دار فاقہ کش ہے جس کو بھوک پیاس کی تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا خدا کے نزدیک ایسے روزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمْأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ (داہی)
 کتنے روزہ دار ہیں جن کو بجز تشنگی کچھ حاصل نہیں اور کتنے تہجد گزار ہیں جن کے تہجد سے بجز بیداری کچھ فائدہ نہیں۔
 روزے کا پہلا ثمرہ انعام بتایا گیا ہے جس کے معنی اصطلاح شرع میں ہر قسم کی جسمانی نفسانی دنیاوی لذائذ اور خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کے ہیں اور یہی روزہ کی حقیقت ہے۔ جس کے ساتھ تکبیر حمد و ثناء بھی ہونا چاہیے ہم خیال کرتے ہیں کہ گناہ کے ارتکاب، نفسانی خواہش کی پیروی عصیان و طغیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر یاد رکھنا چاہیے دل اور روح کا روزہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے اور جب روح و قلب کا روزہ باقی نہیں رہا تو محض جسم کا روزہ بے سود اور بے فائدہ ہے۔

الصائم في عبادة من حين يصبح الى ان يمسي ماله ليغتبط فاذا اغتاب خرق صومه (دیلی)
 روزہ دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے جب تک کسی کی غیبت نہ کرے جب وہ غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کو بچھاڑ ڈالتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے اور یہودہ کام لغو باتیں، سرکشی نفس، روزہ کے منافی نہیں ہیں لیکن یہ خیال جھوٹا اور غلط ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ليس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث۔ (حاکم، بیہقی)
 روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ

حقیقت میں برسے اور نوح کام سے بچنے کا نام ہے۔

ہمارے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں برسے عموں کو روزہ کی صحت کیلئے مفید نہیں خیال کرتے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه (بخاری وغیرہ) جو شخص روزہ کی حالت میں بھی کذب وزور اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لئے روزہ دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ روزہ دار حقیقت میں نیکی اور بھلائی کا محضر ہوتا ہے نہ تو کسی کی غیبت کرتا ہے نہ انوارِ بیہودہ گل کرتا ہے نہ کذب وزور اور جہالت کے کاموں میں اپنے کو ملوث کرتا ہے نہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ اذکان یوم موم احد کہ فدا یوفیٰ ولا یغضب فان سابه احد او قاتله فلیقتل انی اسوف صائئہ (بخاری وغیرہ) تم میں سے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بدگوئی کرے نہ شور وغل کرے اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے آمادہ پیکار ہو تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔

من تقرب فیہ ببخلة من الخیر کان

ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے کن ادی فریضة فیما سواہ ومن دی فریضة کان کن سب عین فریضة فیما سواہ جس شخص نے رمضان میں ایک نیک نفعی کام کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی چاہی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماسوا رمضان میں ستر فریضے ادا کئے۔

معلوم ہوا کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہر ایک نیک اور اچھے کام کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے خواہ نفعی ہو یا فرائض۔ پس قرآن کی تلاوت، تسبیح و تہلیل، تکیب و تہلیل، حمد و شکر، تراویح اور دوسرے نیک کاموں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔ اس مبارک مہینے میں دل کھول کر صدقات خیرات کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیر و تندر ہوا بھی زیادہ ہو جلیا کرتی تھی۔ اسی لئے آپ نے اس مہینہ کو شہر المواساة (ایک دوسرے کی فخری غاری اور مدد کرنے کا مہینہ) بتایا ہے۔ ہمارا سالانہ فرض دو ہے۔ ایک جہانی اور ایک مالی۔ فریضہ مالی (زکوٰۃ) اگرچہ کسی وقت کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہے مگر جب رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی ہے ستر فریضہ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکوٰۃ (فریضہ مالی) کے لئے رمضان سے بڑھ کر دوسرا کون سا وقت ہوگا۔

تراویح یا تہجد یا قیام رمضان | ابوذر رضی اللہ عنہ والی یہی حدیث اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے آپ نے آخر دہے کی تیس راتوں میں ہمارے ساتھ تراویح کی نماز قیام لیں، اس طرح پڑھائی۔ پہلی رات میں اور شب میں اول کی پہانگ کہ پہلی رات گزر گئی۔ اور دوسری رات میں نصف شب تک پڑھائی ہم بقیہ نصف شب بھی پڑھ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا جس نے امام کیساتھ قیام کیا اس نے پوری شب کا قیام کیا۔ تیسری رات میں آپ نے آخر شب میں گھر والوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی۔ یہاں تک کہ ہم کو ڈر ہوا کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تراویح کو رات کے تینوں حصوں میں ادا فرمایا ہے۔ اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے آخر رات تک اپنے محل کے ذریعہ بتا دیا۔ اب تہجد کے لئے کون سا وقت باقی رہا۔ پس تراویح اور تہجد کے ایک ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

«العرف الثندی» (تقریر ترمذی از مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی) میں ہے۔ لامناص من ان تراویحہ علیہ السلام کانت ثنائیۃ ولحیث ثبت فی روایۃ من الروایات انہ علیہ السلام صلی التواویح والتمجد علی حدیث فی رمضان الخ۔

یعنی اس بات کے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح آٹھ رکعت تھی اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھا۔ تراویح یا تہجد کا جہاوت کے ساتھ یا تنہا مسجد میں یا گھر میں آخر رات میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والقی تنامون عنھا افضل من القی تقومون تراویح آخر رات میں پڑھنا جیسے تم سوتے ہو اول رات میں پڑھنے سے افضل ہے۔ مگر اس غفلت حید ساری بہانہ جموئی، عذر تراشی کے زمانہ میں مسجد میں اول رات میں جہاوت کے ساتھ تراویح اول کی جہانے ورنہ اکثر لوگ اس غافل ہر جھوٹے بیٹھیں گے اور کبھی پورے قرآن کی تلاوت تو نہ کرنا اس کا سہارا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تراویح باجماعت مسجد میں اول شب میں ہوا کرتی تھی۔ اور آپ نے بھی یہی راتوں میں سے پہلی رات میں اول شب میں ادا فرمائی تھی۔

تراویح کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں۔ چالیس، چونتیس، پچیس، اسی، پچاس، چوبیس، اسیس، بیس، آٹھ، ان اقوال کو صنی وغیرہ نے باقتضیل

تراویح کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال

کیا ہے ان مختلف اقوال سے اس دعویٰ کی حقیقت واضح ہو گئی کہ بیس رکعت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جملہ لیا تھا۔ ان اقوال فقہ میں پھیلا قول یعنی آٹھ رکعت اور نو رکعت شال کو کہ کل گیارہ رکعت یہی صحیح ہے اور سنت کی مطابقت اس کے علاوہ کوئی قول سنت کے موافق نہیں ہے، ہر کوئی آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے چاہے بیس یا چوبیس یا اسی یا پچیس یا چالیس یا پچتیس، آٹھ کے بعد سب تعداد برابر ہے، بیس کی کوئی خصوصیت نہیں جیسا کہ آج کل سمجھا جاتا ہے۔ اور نیزہ سنت عمری ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کل گیارہ ہی تہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشۃ کیف كانت صلوة رسول اللہ صلی

لائل گیارہ رکعت تراویح مع وتر

لہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر رکعتاً صحیحین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تراویح دو تہجد گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے عن جابر قال صلی بنا رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات و او تر یعنی آٹھ رکعت صلی اللہ علیہ

برای محمد بن نعو ابن خنیتمہ ابن حبان -

نے ہم کو رمضان کے جہیز میں آٹھ رکعت تراویح پڑھانی پھر وتر پڑھا۔
عن جابر انہ قال جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کان منی اللیلۃ شی قال وما ذلک یا ابی قال نسوة فی دار یناتن لا ترا القدران فتصل بصلواتک قال فصیلت بھن ثمان رکعات او تترت فکانت سنۃ المسلمین ولم یقل شیئاً راخرجه ابو یعلی قال یشی فی مجمع الزوائد اسناد حسن

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے رات ایک کام ہو گیا۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا میرے گھر میں لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں یعنی زیادہ یاد نہیں رکھیں، تمہارے

ساتھ نماز پڑھیں گی اور قرآن سنیں گی پس میں نے ان کو آٹھ رکعت تراویح پڑھانی اور بتا دیا کہ آپ خاموش رہے اور یہ سنت رہا ہو گئی۔

رس عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیما الداری ان یقوموا للناس باحدی عشر رکعتا الحدیث را خجسته فالک فی المطوطا وسعيد بن منصور ابو بکر بن ابی شیبہ قال النعمی فی اثار السنن اسنادہ صحیح

حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔

بیس رکعت والی کوئی روایت اور اثر صحیح طور سے ثابت نہیں ہے۔ کی حقیقتہ شیخنا فی شرح الترمذی یرجع الیہ من مشاء علامہ ابن الہمام حنفی اور مولانا عبدالحق دہلوی مولانا عبدالحق حنفی اور دیگر علما نے حنفیہ نے بھی بیس وقت والی مرفوع روایت کو ضعیف بتایا ہے اور گیارہ رکعت کو سنت اور اصل قرار دیا ہے۔

بقیہ اعتکاف کا :

بلکہ عورت کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے۔ یا تنہا بیٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی ایک سستی اندہ بیوی (بعض روایت کے مطابق ام سلمہ) اعتکاف میں بیٹھیں وہ خون کی مریخی اور زردی دیکھتی تھیں، بس اذفات ہم ان کے نیچے طشت رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتیں۔

اور فرمایا :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں تا اوقات اعتکاف فرماتے رہے پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔

اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں لیکن یہ ان کے اولیاء جیسے باپ، شوہر، سرپرست، کی اجازت پر موقوف ہے۔ نیز فقہ سے محفوظ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اس باریں بہت سے دلائل اور عام فقہی ماحول ہے، یعنی درمہ المفاسد مقدم علی جلب المصالح۔ مصالح کے حصول پر مفاسد و حرجوں کو دور کرنا درمہ انا مقدم ہے۔ رسول اللہ علی عمرہ النبی والہ وصحبہ وسلم۔

تحدیر: علامہ محمد طاہر الدینؒ لکھا فی حفظہ اللہ ————— ترجمہ:
محدث شام ————— ابوالاشبال المدنی

قیام رمضان (تراویح)

رمضان المبارک میں قیام لیل (تراویح) کی فضیلت سے متعلق

① قیام رمضان کی فضیلت دو حدیثیں آئی ہیں۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت کے ساتھ حکم دیتے ہیں قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔
” جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ -

آپ کی اسی عمل پر وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی عہد میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

(۲) دوسری حدیث عمرو بن مرة الجعفی سے ہے کہ قبیلہ قضاۃ کے ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر یہ کہا کہ: اے اللہ کے رسول! اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود و برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو وقتہ نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھوں، تراویح پڑھوں و رکوع ادا کروں ایسی صورت میں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
” جس شخص کی ان امور پر وفات ہو جائے تو اس کا شمار صدیقین و شہداء میں ہو گا۔“

• یہ مسلم وغیرہ، حدیث کا مرقع مکرر، مسیح بخاری میں بھی ملتا ہے اور مسیح ابی داؤد میں ۳۷ میں ہے۔

• مسیح ابن حبان و مسیح ابن خریزمی مسیح داؤد و مسیح حاکم میں مسیح ابن خریزمی کے حاشیہ میں بیان کیا ہے (۱۲)۔

(۲) رمضان کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاء گرامی جس شخص نے ایمان و ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا پھر وہ رات اسے مل گئی تو اس کے لئے اونٹ بچھے معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۳) راجح یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی سائیسویں رات ہے۔ یہی بات اکثر احادیث سے ثابت ہے۔ ذر بن جیش کی حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول بتایا گیا کہ: جس نے پورے سال قیام کیا اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔

توین ابی بن کعب کہ یہ کہتے سنا کہ: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس ایک رات پر تکیہ نہ کر لیں، معبود برحق ذات کی قسم وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ واللہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا، یہ ۲۷ ویں شب ہے اس علامت یہ ہے کہ ۲۷ ویں رات کی صبح سورج طلوع ہو تو اس میں کرفوں سے خالی سفیدی ہو۔

(۴) رمضان المبارک میں تراویح باجماعت مشروع ہے بلکہ نماز باجماعت نماز تراویح کی مشہور عیت۔ باجماعت تنہا پڑھنے سے افضل ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جماعت قائم کی۔ اس کی تفصیلات بیان فرمائی حضرت ابو ذر کی حدیث میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے آپ نے آخری مہینہ تک ہم لوگوں کے ساتھ نماز تراویح نہیں ادا فرمائی، جب سات دن باقی رہ گئے تو دوسری رات میں آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ اول شب میں ثلاث شب تک نماز تراویح پڑھی، دوسری شب میں آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا فرمائی، تیسری شب (دوسری مرتبہ) نصف شب تک نماز پڑھی۔ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ بقیہ شب بھی نماز تراویح پڑھتے تو بڑی عجیبات ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ تراویح پڑھی اس

لے بخاری و مسلم وغیرہ روایات، مسند احمد (۳۱۸)، بروایت عبادہ بن الصامت، مذکورہ حدیث یہ تو سین کی دونوں عبادتیں مسند احمد سے ہیں، پہلی عبارت صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ موجود ہے۔

پوری شب کے قیام کا ثواب حاصل کیا۔

چوتھی شب کو بھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز تراویح نہیں ادا فرمائی جب پانچویں شب آئی تو آپ نے اپنے اہل و عیال اور بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے ساتھ نماز تراویح اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ”فلاح“ نہ فوت ہو جائے۔ میں نے کہا کہ فلاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”سحری“ پھر آپ نے بقیہ ایام رمضان میں ہم کو نماز تراویح نہیں پڑھائی گئی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماع برکبونیہ پڑھی؟

(۵) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ایام رمضان میں باجماعت نماز تراویح اس واسطے نہیں پڑھی کہ رمضان میں کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اور مسلمان اس کی ادائیگی سے عاجز و درماندہ ہو جائیں۔ بیا کہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔
آپ کی وفات کے بعد شریعت کی تکمیل ہو گئی، اور یہ خوف جاتا رہا اس لئے تراویح باجماعت کے ترک کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ اور باجماعت نماز کی مشروعیت کا سابقہ حکم باقی رہا، اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کا احیاء کیا۔

۱۔ حدیث میں تیسری رات ہے اس سے مراد ۲۷ ویں رات ہو۔ اور رائج یہی ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور اندام مطہرات کو جمع کیا، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسی سلسلہ کی ترویج فرمائی ہے (۳۳۷/۲)۔
۲۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اصحاب سنن ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اور ابن خزیمہ (۲۲۰۶) وغیرہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ ”صلوة التراویح“ (ص ۱۶-۱۷) اور میں نے صحیح ابی داؤد (۱۶۴۵) میں بھی اس کی تخریج کی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ (۲۲۰۸) میں اس حدیث کا ایک شاید بروایت ابی ہریرہ موجود ہے۔

۳۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ حدیث کے سیاق اور تخریج کے لئے ملاحظہ ہو ”صلوة التراویح“ (۱۲-۱۳)۔
۴۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ حدیث کی تحسین اور علامہ ابن عبد البر وغیرہ کے اقوال کے لئے ملاحظہ ہو ”صلوة التراویح“ (ص ۴۹-۵۰)۔

عورتوں کے لئے ہاجا عت نماز تراویح کی مشروعیت

(۶) حضرت ابو ذر کی مذکورہ حدیث کے مطابق نماز تراویح میں عورتوں کی شرکت و حاضری مشروع ہے۔ بلکہ ان کے لئے الگ امام بنادینا بھی جائز و مشروع ہے۔ حضرت عمرؓ سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو نماز تراویح عت کے لئے جمع کیا تو ابی بن کعب کو مردوں کا امام بنایا۔ اور سلیمان بن ابی حشہ کو عورتوں کا امام۔ عروہ الثقفی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ رمضان میں لوگوں کو قیام اللیل کا حکم دیتے اور مردوں اور عورتوں کے الگ الگ امام متعین فرماتے۔ اور میں عورتوں کا امام ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی صورت کے لئے ہے جبکہ مسجد وسیع و عریض ہو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت کے لئے تشویش کا باعث نہ بنے۔

(۷) رکعات تراویح گیارہ رکعت ہے۔ اتباع سنت کے پیش نظر ہماری رائے رکعات تراویح کی تعداد یہ ہے کہ اس سے زیادہ نماز نہ پڑھی جائے۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ رکعات تراویح نہیں ادا فرمائیں حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے جا ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی رمضان کی نماز کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نماز (تراویح و تہجد) نہیں پڑھتے تھے۔ چار رکعتیں تو ایسی ادا فرماتے کہ جس کے طول اور حسن کے متعلق کچھ نہ پوچھو، پھر چار رکعتیں مزید پڑھتے۔ اس کے طول اور حسن کو بھی نہ پوچھو، پھر تین رکعتیں ادا فرماتے تھے۔

(۸) ان رکعات میں کمی بھی ممکن ہے (حتیٰ کہ صرف ایک ہی رکعت و تر پڑھ لے تو ایسا کر سکتا ہے)۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی دونوں حدیثیں دال ہیں۔

یہ حدیث اور اس سے پہلے دلی حدیث کی تخریج سنن بیہقی میں ہے (۲/۴۰۲)۔ پہلی حدیث مصنف عبدالرزاق رحمہ اللہ (۱/۲۷۷) میں ہے جو نیز دونوں حدیثوں کو امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب قیام رمضان میں نقل کیا ہے اور ہم نے جو مسئلہ بیان ذکر کیا ہے اس پر اس سے استدلال کیا ہے (۱/۲۷۷)۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ نیز ملاحظہ ملاحظہ التراویح (۱/۲۷۷)۔ صحیح ابن ماجہ (۱/۲۷۷)۔

(۱۰) فعلی حدیث ترمذی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت وتر ادا فرماتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چار رکعتیں پڑھ کر تین وتر پڑھتے اور چھ پڑھ کر تین وتر پڑھتے، اور دس پڑھ کر تین وتر پڑھتے، اور سات رکعات سے کم پڑھ کر تین وتر نہیں پڑھتے تھے اور نہ تیرہ رکعات سے زیادہ پڑھتے تھے۔

اور قولی حدیث میں ہے: وتر حق ہے، جو چاہے پانچ رکعت وتر پڑھے، اور جو چاہے تین رکعت، اور جو چاہے ایک ہی رکعت وتر پڑھے۔

قیام اللیل میں قرأت (۹) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان کی راتوں میں نمازوں میں قرأت کی کوئی تحدید نہیں فرمائی ہے، کبھی آپ لمبی قرأت فرماتے اور کبھی مختصر، کبھی ہر رکعت میں سورہ مزمل (چونکہ ہمیں آیات پر مشتمل ہے) کے بقدر قرأت فرماتے، کبھی پچاس آیات کی مقدار پڑھتے، آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ:-

جس شخص نے ایک رات میں سو آیت نماز میں پڑھی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔

ایک دوسری حدیث میں فرمایا

جس شخص نے دو سو آیتیں رات کی نماز میں پڑھیں اس کا شمار قانتین اور عاصمین میں ہوگا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حالتِ مرض میں سب طول الیٰ یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، الاحزاب، الانعام،

ان، التوبہ پڑھیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیقہ بن الیمان کی نماز کے واقعے میں مذکور ہے کہ آپؐ اسے رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر

ت فرماتے تھے کہ:-

اگہا ہوں کہ ان میں سے دو رکعتیں وشا کے بعد کی ستین تک یا بعد دو حقیقت رکعتیں ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد

فرماتے تھے جبکہ عائشہ بن عمرؓ نے کہا کہ اگر وہ پڑھے۔ ملاحظہ ہو! صلاة التراويح ثلاثہ ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے اس حدیث

تکبیر اس کی سند میں کہ وہ ایک ہے ملاحظہ فرمائی نہایت سلیح فرمائی ہے نیز اگر کہہ دیکھئے ملاحظہ ہو! صلاة التراويح ثلاثہ ابو داؤد

حدیث کو روایت کر کے ملاحظہ فرمائی کہ وہ ایک ہے اگر کہہ دیکھئے ملاحظہ ہو! صلاة التراويح ثلاثہ ابو داؤد

ہر ایک ملاحظہ فرمائی ہے جس کی توضیح میں نے اپنے رسالہ تراویح میں کر دی ہے (صفحہ ۱۱۰-۱۱۲) فقروہ میں مذکور ساری

یث صحیح میں ان کی تفسیر ملاحظہ ہو مفت الصلوۃ (۱۱۰-۱۱۲)

صحیح ترین مسئلہ کتابت ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب ابی بن کعب کو ماہ رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تو حضرت ابی بن کعب نے سو آیتوں والی سورتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ مقتدی قیام کے طویل ہونے کا بالآخر کھانے کو ایک لیتے تھے اور اوائلی قرآن واپس لوٹتے تھے

حضرت عمرؓ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں قرآن کو جمع کیا، اور سب سے تیز اور رواں پڑھنے والے قاری کو حکم دیا کہ وہ بیس آیتیں پڑھے اور درمیانی قرأت ملے کو کھیں آیات پڑھنے کا حکم دیا، اور آہستہ آہستہ پڑھنے والے کو بیس آیات پڑھنے کا حکم دیا تھے

مذکورہ بالا نعوض کی روشنی میں منفرد نماز تراویح پڑھنے والا چاہے جتنی بھی قرأت کرنا چاہے کرے، اس طرح سے ایسا آدمی جس کی بھی قرأت پر لوگ موافقت کریں قرأت جتنی بھی ہو، وہ افضل ہے لیکن پوری رات تک وہ بھی قرأت والی نماز میں مشغول نہ ہو، البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا جو بھی تقاضہ ہے تراویح نبوی ہے: سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آدمی اگر امام ہو تو ایسی صورت میں اتنی طویل قرأت کرے کہ مقتدی مشقت میں نہ پڑ جائیں ارشاد نبوی ہے:

تم سے جب کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے، کیونکہ مقتدیوں میں ہر طرح کے بڑے، کمزور و بیمار (مضروب و کمزور) ہوتے ہیں، جب تمہارا نماز پڑھے تو جتنی بھی نماز پڑھنی چاہے پڑھے تھے

قیام اللیل (تراویح) کا وقت

(۱۰) تراویح کا وقت نماز شاکہ کے بعد سے فجر تک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز زیادہ کر دی ہے اور وہ تراویح ہے، اس کو شاکہ اور فجر کے مابین پڑھو

۱۔ موطا مالک، نیز ملاحظہ ہو صلاة التراویح (۵۶) - یہ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو صلاة التراویح (۵۶) میں ایمانیز اسکی روایت مصنف عبد الرزاق ۱۸۱ حدیث (۵۳۱) احمد سنن بیہقی ۱۱۱۱، مسند احمد سنن نسائی کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے صحیح بخاری و مسلم، قوس میں کی گئی عبارتیں صحیح مسلم سے ماخوذ ہیں۔ ۲۔ صلاة اللیل کو قرآن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اسکی تعداد و تفسیر طاعت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے امام احمد و دیگر ابو نعیمہ سے اسے روایت کیا ہے۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں اسکی تصریح موجود ہے۔

۱۱۔ جو شخص تہجد تراویح، آخری شب میں پڑھ سکتا ہو اس کے حق میں یہ زیادہ افضل و بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

جس شخص کو اس بات کا خوف و اندیشہ ہو کہ آخری شب میں نماز تراویح کیلئے بیدار نہ ہو سکے گا تو وہ اول شب میں نماز تراویح و تہجد پڑھ لے، اور آخری شب میں قیام کی طبع رکھتا ہو تو اس کو آخری شب ہی میں پڑھنا چاہئے، آخری شب کی نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل ہے۔

۱۲۔ اگر اول شب میں نماز تراویح باجماعت پڑھنی ہو، اور آخری شب میں مفرد تو نماز باجماعت افضل ہے، اسلئے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا جیسا کہ مسئلہ پنجم کی حدیث مرفوعہ میں گذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسی پر عمل تھا، عبدالرحمان بن عبدالقاری فرماتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات کو میں حضرت عمرؓ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ مختلف لمبیوں میں بیٹے ہوئے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا کوئی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ، حضرت عمرؓ جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کروں تو بہتر صورت ہوگی، پھر آپ نے اس کا عزم مصمم کر لیا، اور ابی بن کعب کی اقتدا میں انہیں جمع کر دیا۔

آپ کے ساتھ دوبارہ میں دوسری شب مسجد آیا تو لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، حضرت عمرؓ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا: نفع البعۃ ہذا، یہ نئی صورت کتنی اچھی ہے، لیکن آخر شب میں جب لوگ بخواب ہوتے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی اس اول شب میں تراویح پڑھنے سے افضل ہے جس میں وہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔

زید بن دحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ماہ رمضان میں ہیں نماز پڑھتے تھے اور رات میں واپس ہوتے تھے۔

صلوۃ اللیل تراویح کی مختلف صورتیں (۱۳) اس مسئلہ کو میں نے صلوۃ التراویح (ص ۲۸) میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ یہاں پر قارئین

۱۔ نتیجہ مسلم وغیرہ، اسکی تخریج سلسلہ الاحادیث النجیہ (۲۶۱۰) میں بھی ہے۔ ۲۔ مجمع بخاری وغیرہ، صلوۃ التراویح (ص ۲۸) میں بھی اسکی تخریج ہے۔ ۳۔ معنی عبدالرزاق (۴۴۱)، اسکی سند صحیح ہے، امام احمد سے جب یہ سوال کیا گیا کہ قیام اللیل یعنی تراویح کو آخر شب میں مؤخر کیا جائے تو آپ نے زید بن دحب اور عبدالرحمان القاری کے اقوال کی طرف اشارہ فرمایا، مد کہا کہ مؤخر نہیں کی جائے گی، مسلمانوں کی سنت اور ان کا طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے (مسائل ابی داؤد ص ۳۲)۔

۱۔ سامنے اس کو قہر ذکر کر رہا ہوں

۱۱۔ پہلی صورت ۱۲ رکعتیں پہلے دو ملکی رکعتوں سے اس کا اقتراح کرے، رائج یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں مشابہ کی سنتیں ہیں، یاد و خصوص رکعتیں جن سے صلاة اللیل کی ابتدا کی جائے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا پھر دو لمبی چوڑی رکعتیں پڑھیں، بعد رکعت اس سے ملکی، پھر دو چلی چاروں سے ملکی، پھر دو ان سے ملکی، پھر دو ان سے ملکی، پھر ایک رکعت و تراویح کرے۔

۲۔ دوسری صورت: ۱۳ رکعتیں، آٹھ رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرے، پھر پانچ رکعتیں ایک ساتھ پڑھے، اور آخری رکعت میں بیٹھے اور سلام پھیرے۔

۳۔ تیسری صورت: گیارہ رکعات، ہر دو رکعت پر سلام پھیرے، اور آخر میں ایک رکعت و تراویح پڑھے۔

۴۔ چوتھی صورت: گیارہ رکعات، چار چار رکعات ایک سلام کیساتھ، پھر تین رکعتیں و تراویح۔

چار او تین رکعتوں کی کیا صورت ہوگی، کیا دو رکعتوں کے بعد تشہد کرے یا نہ کرے، اس سلسلے میں کافی دشواری اب نہیں ملتا، لیکن تین رکعتوں میں دو رکعت کے بعد بیٹھنا مشروع نہیں ہے۔

۵۔ پانچویں صورت: ۱۱ رکعات، آٹھ رکعتیں مسلسل پڑھ کر آخر میں تشہد کرے، اور دو سلام پڑھنے کے بعد بارہ بغیر سلام پھیرے کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیرے۔

یہ کل نو رکعتیں ہوئیں پھر دو رکعتیں بیٹھ کر ادا کرے۔

۶۔ چھٹی صورت: ۹ رکعات، چھٹی رکعت میں تشہد کرے اور در دو سلام پڑھ کر اٹھ جائے، پھر تین رکعتیں و تراویح۔

یہ کر سلام پھیرے۔

مذکورہ بالا صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن پر بعض صورتوں کا اضافہ بھی ممکن ہے، اور

اس طور پر کہ ہر صلوٰۃ میں سے جتنی رکعات چاہے کم کر دے حتیٰ کہ ایک ہی رکعت پر اکتفا کرے۔ کیونکہ حدیث

ہے کہ جو چاہے پانچ رکعات و تراویح پڑھے، اور جو چاہے تین رکعات، اور جو چاہے ایک ہی رکعت پڑھے (ابن ماجہ و ترمذی)

یہ پانچ اور تین رکعات اگر چاہے تو ایک قعدہ اور سلام کے ساتھ پڑھے جیسا کہ دوسری صورت میں مذکور

ہے، اور اگر چاہے تو ہر دو رکعت پر سلام پھیر دے جیسے تیسری صورت میں ہے، اور یہی افضل ہے۔

جہاں تک پانچ اور تین رکعات میں ہر دو رکعت کے بعد بغیر سلام کے قعدہ تشہد کرنے کی بات ہے تو اس کا ثبوت میں

ول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتا، حالانکہ یہ صورت بھی اصلاً جائز ہے، لیکن یہاں یہ ملحوظ ہے

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکعت وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی تعلیل یہ بیان کی ہے کہ :
ولاتتجوز الصلوة المغربۃ - (وتر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو۔)

ایسی صورت میں تین رکعت وتر پڑھنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس مشابہت سے دور رہے جس کی
دو صورتیں ہیں۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ طاق اور جفت پر سلام پھیر دے، یہی بات زیادہ قوی اور افہمیل ہے مثلاً

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ طاق اور جفت کے مابین تشہید نہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

و (۱۳) تین رکعات والی وتر میں سنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ربح اسم
رکعات تریس قرأت ربک الاعلیٰ پڑھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری
رکعت میں قل ھو اللہ احد اس کے ساتھ کبھی کبھی سورہ (قل اعوذ برب الفلق) اور سورہ (قل اعوذ برب الناس) ملے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے وتر کی رکعت میں سورہ ناس کی سو آیتیں تلاوت فرمائیں

دعائے قنوت اور اس کا مقام

(۱۵) قرأت سے فراغت کے بعد اور دُکوع سے پہلے اس دعائے قنوت کو پڑھنا چاہیے جس کو رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کو سکھایا تھا۔
اللھم اھدنی فیمن ھدیت و عافنی فیمن عافیت و تولنی فیمن تولیت

۱۔ طحاوی و دارقطنی وغیرہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ صلاة التراويح (۹۵ و ۱۱۰)
۲۔ ایک رکعت وتر کو "بتیسرا" جس حدیث میں کیا گیا ہے وہ بے اصل ہے۔ بلکہ وہ خلاف سنت ہے
حضرت ابن عمر ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ایک آدمی نے آپ سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو
دو اور ایک رکعت کے درمیان فصل کا حکم دیا اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے بتیسرا کہیں گے ؟
حضرت ابن عمر نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی سنت میں زیادتی کرو گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت
ہے۔ ابن خزیمہ نے اس اثر کو بسند صحیح نقل کیا ہے۔ (ترمذی ۱۰۷۷) احمد اور نسائی نے اس کو بسند صحیح روایت کیا ہے

و بارک لی فیما اعطیت و قنی شتر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک و انہ
لا یذل من ذابک ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت لا منجا منک الا
بیک اے

(۱۶) اگر کوئی شخص رکوع کے بعد دھلے قنوت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ ماہ رمضان کے نصف آخر
میں کفار پر لعنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور مسلمانوں کے لئے دعائے خیر کا اہتمام کر دے اس لئے کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایسا کرنا مکہ سے ثابت ہے۔ عبدالرحمن الغفاری کی مذکورہ حدیث کے آخر میں ہے کہ لوگ
رمضان کے نصف آخر میں کفار پر لعنت ان الفاظ میں کرتے تھے۔

اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک و یکنون سسلک ولا
یؤمنون بوعدت و خالف بین کلماتہم و الق فی قلوبہم الرعب و الق
علیہم سرجنک و عذابک الداحق۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے اور مسلمانوں کے لئے مقدور بجز دعائے خیر کرے۔ پھر ان کے لئے
استغفار کرے

عبدالرحمن القادری کا بیان ہے کہ کفار پر لعنت بھیجنے اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے اور مومنین و مومنات کے لئے دعا
استغفار کے بعد یہ کیجئے۔

اللہم ایاک نعبد و لک نعبد و لک نعسی و نسجد و الیک نسعی و نحفل و نرجو رحمتک
ربنا و نخاف عذابک العبدان عذابک لمن عادیت ملحق۔
پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے

(۱۷) وتر کے آخر میں سلام سے پہلے یا اس کے بعد مندرجہ ذیل دعا
پڑھنا سنون ہے۔

اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ و برحمتک من عقوبتک و اعوذ بک
منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسك

اے ابوہریرہ اور انسی وغیرہ اے پسندیدہ رحمت کیا ہے ملاحظہ ہو صفحہ الصلاۃ ۱۹۵، ۱۹۶

اے مسیح ابن خیرہ ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵

(۱۸) وتر سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں بار آواز کھینچ کر پڑھے
سبحان الملائک القدوس

تیسری مرتبہ ذرا آواز بلند کر دے

(۱۹) وتر کے بعد دو رکعت مزید پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وتر کے بعد کی دو رکعتیں فعل سے یہ ثابت ہے بلکہ آپ نے اس کے پڑھنے کا اپنی امت کو حکم بھی دیا ہے۔

” یہ سفر شقت اور بوجھ ہے۔ جب تم میں سے کوئی وتر پڑھے تو اسے چاہیے کہ دو رکعت اور پڑھے

اگر بیدار ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہی دونوں رکعتیں اس کے لئے کافی ہوں گی۔“

(۲۰) وتر کے بعد کی ان دو سنتوں میں (اذا زلزلت الارض) اور قل هو اللہ احد کا پڑھنا سنون ہے

اے صحیح ابوداؤد (۳۰/۱۳۰)

اے صحیح مسلم وغیرہ دیکھئے ”التراویح“ ص ۱۰۸ - ۱۰۹

اے صحیح ابن خزمیہ (۲/۱۵۹)

اے صحیح ابن خزمیہ (رقم ۳۰۱۱، ۵۰۱۱) بروایت عائشہ و انس رضی اللہ عنہما دیکھئے صفت الصلاة ص (۱۰۴)

بقیہ بیماری مطبوعہ عامہ کا

انور شاہ کشمیریؒ کا بھی بیان ہے۔ اس سلسلہ میں جو لوگ تفریق کے قائل ہیں ان کی تردید ہے۔

اس رسالہ کے آخری بحث میں بس رکعت تراویح کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اور خود اجلہ علماء احناف کے اقوال

سے ان دلائل کی لضعیف ہے۔ اسی طرح دیگر دلائل جو اس سلسلہ میں بڑے لطراف کیساتھ ذکر کئے جاتے ہیں، ان سب کی

ظنی اور نقاب کشانی اس رسالہ میں موجود ہے۔ دعوے کہ رب العزت رسالہ کو مفید بنائے۔ آمین!

سچینچین

تحریر: علامہ محمد ناطق بن الالبانی

محدث شام

ترجمہ: الہام الاشیال المدنی

اعتکاف

ماہ رمضان وغیر رمضان میں اعتکاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اعتکاف کی مشروعیت کا ارشاد گرامی ہے۔

من اعتکف يوماً ابتغاء وجه الله
تعالى جعل الله بينه وبين الناس
ثلاث خنادق كل خندق بعد
مسا بين الخانقين له

اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودگی کی خاطر ایک دن بھی کوئی
اعتکاف میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور عذاب جہنم
کے مابین تین خندقوں کو حائل کر دے گا ایک خندق کا دوسرا
خندق سے فاصلہ بعد المشرقین سے بھی زیادہ ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے آخری عشرہ کا اعتکاف بھی ثابت ہے نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک
بار آپ سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی نذر مانی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ
اپنی نذر پوری کر (خادف بند سرک) صحیح بخاری

رمضان میں اعتکاف کی اہمیت زیادہ ہے ابو میریہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر
رمضان کے دس دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات کے سال آپ نے بیس دنوں کا اعتکاف کیا صحیح بخاری
رمضان میں اعتکاف سب سے افضل ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری عشرہ دہے
میں وفات کے سال تک اعتکاف فرماتے رہے صحیح بخاری

(۱) اس کو طبرانی وغیرہ نے بند حسن روایت کیا ہے جسکی تحقیق تفصیل مسند الامامین الصحیحہ میں ہے۔

شرط اعتکاف^(۱) اعتکاف صرف مسجد میں مشروع ہے ارشاد باری ہے :

لَا تَأْتُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَتَاعًا لَّكُنَّ مِنْكُمْ فِی الْمَسَاجِدِ سُبُوحًا مُّذْکِرُونَ . و انتہہ ماکفون
تم مسجدوں میں اعتکاف کے دوران اپنی بیویوں سے
مباشرت نہ کرو۔ (سورہ بقرہ ۱۸۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ معتکف کے حق میں سنت یہ ہے کہ اشد ضرورت کے علاوہ وہ باہر نہ نکلے
ورنہ کسی مرتب کی عبادت کرے نہ عورت کے قریب جائے نہ اس سے مباشرت کرے اور صرف جماعت والی
مسجد ہی میں اعتکاف جائز ہے۔ معتکف کے حق میں سنت یہ ہے کہ وہ روزہ سے ہوئے

(۲) اعتکاف والی مسجد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جامع (مسجد) ہو دینی اس میں جمع ہونا ہوتا کہ نماز
جو کہ لئے اس سے نکلنے پر مجبور ہو۔ اس لئے کہ اس پر جمعہ کے لئے جانا واجب ہے حضرت عائشہ کا قول
لئے راہے کہ جامع مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا

(۳) معتکف کیلئے سنت ہے کہ وہ روزہ سے ہو جیسا کہ حضرت عائشہ سے بھی گزرا ہے

لے بھی اس سے جامع نہ کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مباشرت۔ لحامہ۔ دس جماعت کو کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کو شرط
چاہا کہ یہ فرمایا یہ سبھی نے سن میں ایسی سند سے روایت کی ہے جس کے رجال ثقات ہیں :

لے امام بخاری نے مذکورہ مسئلہ پر استدلال اس آیت سے کیا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آیت کی دلالت کی توجہ
یہ ہے کہ اگر اعتکاف مسجد کے علاوہ جگہ میں درست ہوتا تو مباشرت کی تحریم کی تخصیص مسجد کے ساتھ نہ ہوتی۔ اس
لئے کہ بالا جماع جامع اعتکاف کے منافی عمل ہے۔ اس لئے مساجد کے ذکر سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ
اعتکاف صرف مسجد ہی میں درست ہوگا۔

لے امام بیہقی نے اسے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے بسند حسن حضرت عائشہ کی آنے والی حدیث
بھی ابو داؤد میں ہے۔

لے بیہقی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرمہ چیز بدعت ہے اور گھروں میں
واقعہ مساجد میں اعتکاف بدعت ہے۔
غیرہ کا مشیہ دیکھئے صفحہ ۳۲ پر

- (۱) متکلف قضائے حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے، غسل اور بالوں میں کنگھی
- متکلف کیلئے مباح امور** کے لئے سر بھی باہر نکال سکتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف نکالتے تھے اور میں اپنے کمرے میں ہوتی تو میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی، (ایک روایت میں ہے کہ میں آپ کے سر دھوتی ۱۰ میرے گھراور آپ کے درمیان فرش چوکھٹ حاصل ہوتی اور میں حائضہ تھی، آپ اعتکاف کی حالت میں بغیر انسانی ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہوتے تھے لہ
- (۲) متکلف اور غیر متکلف سب کے لئے جائز ہے کہ وہ مسجد میں وضو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم کا بیان ہے کہ آپ نے مسجد میں ہلکا وضو فرمایا تھے
- (۳) متکلف مسجد کے پچھلے حصہ میں اعتکاف کے لئے چھوٹا خیمہ نصب کر سکتا ہے اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو آپ کے لئے خیمہ نصب فرماتی تھیں تھ

۵ امام ابن قیم مجزیہ ناوال المعاد میں رقمطراز ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے بغیر روزہ کے اعتکاف کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے کہ بغیر روزہ کے اعتکاف ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اعتکاف کا تذکرہ روزہ کے بغیر نہیں کیا اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر روزہ رکھے اعتکاف کیا۔ اس لئے جمہور سلف کا قول راجح ہے کہ روزہ اعتکاف میں شرط ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ترجیح دیا ہے۔

(زاد المعاد)

میں کہتا ہوں کہ مذکورہ تعریحات پر یہ فرض ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز وغیرہ کے لئے جانے والے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس مدت کے لئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس کی تصریح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الاختیارات میں فرمائی ہے۔ لہ صحیح بخاری وسلم۔ ابن ابی شیبہ۔ احمد

۴ بیہقی نے اپنی سنن میں بسند جید روایت کیا ہے، (۱۰۱۱ احمد ۲۶۷۶) نے مختصر صحیح سند کیا تھ روایت کیا ہے۔

۵ حدیث میں خیار کا لفظ استعمال ہوا ہے، خیار اول سے جیسے ہوئے عربوں کے ایک گھر کا نام ہے جس میں بال نہیں استعمال کیا اور یہ دو باتیں کھبوں پر ہوتا ہے۔

۶ صحیح بخاری۔

پتے تھے یہ آپ نے ایک مرتبہ ایک
اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لٹکی ہوئی تھی۔

خیمہ میں اپنی چار پائی اور بستر بھی رکھ سکتا ہے حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ
ات کرتے تو توبہ والے کھیمے کے پاس آپ کیلئے بستر بچھایا جاتا۔ یا چار پائی رکھی جاتی ہے۔

مجدد میں اعتکاف اور مسجد میں اپنے شوہر کی زیارت کی اباحت

اگر ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حالت اعتکاف میں زیارت کرے اور شوہر مسجد کے دروازہ تک اس کو
مرت صغیہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف
پکی زیارت کے لئے حاضر ہوئی، آپ کے پاس ازواج مطہرات موجود تھیں۔ میں نے آپ سے
کی، پھر واپس آنے کے لئے اٹھی تو آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو تا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں آپ
ہے ہوئے (صفیہ رضی اللہ عنہا کا گھر اسامہ بن زید کے گھر کے پاس تھا) جب ام سلمہ کے دروازے
پاس پہنچے تو دو انصاری گذرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو وہ تیز چل پڑے
را رک کر، یہ صفیہ بنت حنی ہیں، ان دونوں نے کہا کہ: سبحان اللہ! اے اللہ

سرمایا: شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے مجھے اندیشہ ہوا
ان کے دل میں کوئی بری بات (یا چیز) ڈال دے یہ

یہ حدیث میں قبہ ترکیہ کے افلاک میں جس سے مراد چھوٹا خیمہ ہے۔ سے مقصد یہ ہے کہ دروازے
رویا جائے گا اس میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ جیسا کہ سند کی بنا پر زیادہ مناسب یہ کہنا ہوگا: تاکہ
کے سامنے سے گزرنے والوں میں نہ اٹکے۔ اور اعتکاف کا مقصد مجبوراً حاصل ہو جیسا کہ علامہ ابن قیم
ل کے برعکس جو اعتکاف کی جگہ کو زیارت گاہ اور جائے گفتگو بنادیتے ہیں، یہ ان کا اعتکاف ہے اور اعتکاف
حق صحیح مسلم بروایت ابوسعید خدری ہے ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے اسکا اصل حسن کے درجہ قریب ہے

(۲) قسط

مولانا محمد بشیر ہسوانی

ڈاکٹر حنیف نقوی — ریڈر شعبہ اردو و ہندوستانیوں کی تعلیم

کتاب کی بعض دوسری غریبوں کا ذکر کرتے ہوئے فاضل موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

ومن فضائل هذا الكتاب ومولفها علو ادبها
في عباراتها وقها ميبها المبالغة في ذم المذموم
ومدح الممدوح فهو لا يطرئ الامام المجدد
الذي يذل عنه ولا يهجو المتجهم يوجع عليه
هجو متعيا يداخل في مفهوم السباب المذموم
اس کتاب اور اس کے مصنف کی خوبیوں کے ضمن میں
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مصنف نے اپنی عبارتوں میں
علو ادب کی شان ملحوظ رکھی ہے اور مذموم کی مذمت اور مدح
کی مدح کے سلسلے میں مبالغے سے احتراز کیا ہے۔ چنانچہ انھوں
نے تو انام مجد و شیخ عبدالوہاب نجدی کی مدافعت کرتے ہوئے
ان کی مدح میں بے جا مبالغہ سے کام لیا ہے اور نہ محرم را حمد
زین دحلان کی تردید کرتے ہوئے ایسی شملہ انہ جھوکی ہے جو سب
شتم کے حدود میں داخل ہو جائے۔

(۵) الحق الصریح فی تعالیم حیات المسیح :- یہ ایک مناظرے کی روداد ہے جو ربیع الاول ۱۳۰۹ھ و اکتوبر ۱۹۹۱ء میں مولانا محمد بشیر اور مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان ہوا تھا۔ مولانا موصوف نے مرزا صاحب کے جاری کردہ اشتہادات مورخہ ۲ اکتوبر و ۷ اکتوبر ۱۹۹۱ء کے جواب میں بعض بنظر نصرت وین و سنت و انزالہ الحیاد و بحث اس مناظرے کے لئے ۲ اکتوبر ۱۹۹۱ء کو بھرپال سے دہلی پہنچے تھے۔ اس مناظرے کے سلسلے میں مرزا صاحب کی طرف جو شرائط مانگی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ بحث تقریری نہیں تحریری ہوگی اور استدلال

مرن قرآن سے کیا جائے گا۔ چنانچہ جمعہ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۰۹ھ و اکتوبر ۱۹۲۴ء سے چہار شنبہ ۲۴ ربیع الاول ۱۳۰۹ھ و اکتوبر ۱۹۲۴ء تک مسلسل چھ روز حیات و محامات مسیح کے موضوع پر طرغین سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ مرزا صاحب نے حسب عادت شروع میں آپ کو صرفی و نحوی مباحث اور دوار کا زما دیلات میں الجھانا چاہا، لیکن آپ کے دلائل کے سامنے ایک پیش نہ گئی تو خسر کی علالت کا بیانا کر کے قیام گاہ سے اسٹیشن کی طرف راہ فرار اختیار کی اور پھر ہلٹ کر نہ آئے۔ دو دن تک انتظار کرنے کے بعد مولانا محمد بشیر شنبہ ۲۷ ربیع الاول ۱۳۰۹ھ و اکتوبر ۱۹۲۴ء کو بھوپال واپس چلے گئے۔ بعد ازاں آپ نے اس سلسلے کی تمام تحریریں کو "الحق الصریح فی اثبات حیات المسیح" کے نام سے کتابی صورت میں مرتب فرمادیا۔ یہ کتاب ۱۹۲۵ء ہی میں مطبع انصاری دہلی میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ (۶) البرہان المحکم علی ان الضحایا الی بلال محرم؛ قیام بھوپال کے زمانے مولانا محمد بشیر نے ایام محرم کے تعیین کے سلسلے میں ایک فتویٰ تحریر فرمایا تھا جس میں آخریہ ذی الحجۃ تک قربانی کے جواز کا ثبوت فراہم کیا گیا تھا۔ یہ فتویٰ ربیع الثانی ۱۳۱۰ھ (نومبر ۱۹۲۴ء) میں مطبع وحید المطابع، دارنگر بنارس سے بطور اشتہار چھپ کر شائع ہوا تھا اصل اشتہار کے آخر میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ "اور زیادہ محقق اس مسئلے اور اس کے بالبا و علیہا کی بڑے رسالے میں جو طیار ہو کر عنقریب انشاء اللہ چھپنے والا ہے"۔ اس بڑے رسالے کی ترتیب و تصنیف کی غرض سے مولانا کافی شرعی و تحقیقی مواد یکجا کر لیا تھا۔ لیکن ابھی ترتیب کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ کو بھوپال سے ترک سکونت کر کے دہلی جانا پڑا۔ مولانا شاکر حسین نکلت سہرانی کی تحریر کے مطابق دہلی میں یہ رسالہ آپ نے مکمل فرمایا تھا صرف طباعت باقی تھی کہ انتقال فرمایا۔ اس کے بعد یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس کا کیا حشر ہوا؟ شاکر حسین صاحب کے پاس اس کے بعض ابتدائی مسودات محفوظ تھے، چنانچہ انھوں نے اس خیال سے کہ ہمیں ان کا بھی وہی انجام نہ ہو جو اصل رسالے کا ہوا، انھیں بعض "افادات ضروریہ کے ساتھ ذی الحجۃ ۱۳۵۳ھ (۲۵ دسمبر ۱۹۶۷ء) میں کتابی صورت میں مرتب کر دیا اور اس رسالے کا نام "البرہان المحکم علی ان الضحایا الی بلال محرم"، معروف "سبعاد قربانی رکھا، مسودات کی اس ترتیب تہذیب کے دس برس بعد شیخ الحدیث علامہ حسین الیمانی کا مجموعہ فتاویٰ (نور العین فی فتاویٰ الشیخ حسین) مرتب کے سامنے آیا اور اس میں "اقامة الحجۃ فی الرد علی من ادعی جواز الاضحیۃ الی آخر ذی الحجۃ" کے عنوان سے مولانا محمد بشیر کے ۱۳۵۱ھ کے اشتہار کے جواب میں ایک مفصل فتویٰ نظر سے گذرا چونکہ مرتب

ان دنوں یہ لوگوں کے خوانِ فضل و کمال کے ریزہ چیں، تھے اس لئے تکمیل بحث کی غرض سے انھوں نے ان نون تحریروں کا موازنہ کر کے اسے بھی یہ عنوان "تذئیل" رسالے کے آخر میں شامل کر دیا۔ اس طرح ۱۳۶۳ھ (۱۹۴۴ء) میں اس رسالے نے آخری شکل اختیار کی: البرہان المحکم کا یہ قلمی نسخہ محرر سطور کے پاس محفوظ ہے۔

(۷) القول المحمود فی رد جواز السوء: یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو سود کے جواز کے سلسلے میں شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد کے دلائل کے رد میں لکھا گیا ہے۔ شمس العلماء موصوف "الحقوق والفرائض" مطبوعہ ۱۳۴۴ھ (۱۹۰۶ء) کی دوسری جلد میں اس سلسلے میں جن شواہد سے استدلال کیا ہے، فاضل صنف نے تصویق طبع سے ان کی تردید کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سود کی جملہ اقسام حرام ہیں۔ جامعیت کے خیال سے اس موضوع سے متعلق مولوی سید عبدالصمد بلند شہری کے ایک رسالے کو بھی شامل بحث کر لیا گیا ہے، مولانا محمد بشیر کا یہ جوابی رسالہ پہلی بار ۱۳۲۷ھ (۱۸۰۹ء) میں مطبع (انصاری دہلی) میں بہ اہتمام محمد عبدالعزیز چھپ کر شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے کم از کم دو ایڈیشن اور شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک جید برقی پریس، بلی مارن، دہلی سے اور دوسرا ناظم پرنٹنگ پریس، کراچی پاکستان اسے شائع ہوا ہے۔ اول الذکر ایڈیشن کا سال طباعت ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹ء) ہے، ثانی الذکر پر سال اشاعت درج نہیں۔

(۸) البرہان العجیب علی فرضیۃ ام الکتاب: یہ قرأت فاتحہ خلف الامام سے متعلق مولانا سے مرحوم کی ایک جامع اور مبسوط تصنیف ہے جس میں اس بحث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دہلی کے زمانہ قیام میں روزانہ درس قرآن کے سلسلے میں آپ نے اس موضوع پر متواتر تین ماہ تک اپنے دلائل بیان فرمائے تھے، اس کے بعد اس تقریر کو کتابی صورت میں قلمبند فرما دیا تھا۔ اس کی کتابت و طباعت کا کام مطبع محمدی دہلی میں غالباً مصنف کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی تکمیل ان کی وفات کے بعد ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹ء) میں ہوئی "حیات المحدث شمس الحق واعمالہ" کے مصنف شیخ محمد عزیز السلفی نے مولانا احمد الشہر کتاب گڑھی صدر المحدثین دار الحدیث رحمانیہ، دہلی کے ذکر میں اسے "محاضرات شیخ العلماء محمد بشیر السہسوانی" قرار دیتے ہوئے صاحب ترجمہ کو اس کا جامع و ناشر قرار دیا ہے۔ یہ بیان جزوی طور پر درست قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ خاتمہ کتاب کے تحت خود مولانا احمد الشہر نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ

یہ رسالہ قبل از وفات خود مولانا موصوف نے تالیف کر کے عنایت کیا تھا۔ صرف طباعت و اشاعت مولانا احمد اللہ کی کوشش سے عمل میں آئی ہے۔

”البرہان العجائب“ کی زبان اردو ہے۔ لیکن دعوے کے اثبات میں جو دلائل و براہین پیش کئے گئے ہیں، ان کا اردو ترجمہ موجود نہیں۔ بہ اعتبار حجم یہ عربی عبارات کتاب کے تین چوتھائی حصے کو محیط ہیں۔ اس صورت حال کو دیکھ کر ہر فاضل مصنف کے ایک شاگرد شیخ ابوسعید شرف الدین اعوان نے ”کشف العجائب عمافی البرہان العجائب“ کے نام سے اس کا ترجمہ کر دیا تھا، جو غالباً شائع بھی ہو چکا ہے۔

(۹) السیف المسلول، مولانا عبدالحی حسنی نے ”نرمۃ الخواطر“ میں مولانا محمد بشیر کی تصانیف کے ذکر میں اس کتاب کا بھی نام لیا ہے۔ مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔

(۱۰) رسالہ در اثبات بیعت مروجہ: اس کا ذکر بھی صرف ”صاحب“ نرمۃ الخواطر نے کیا ہے۔ مولانا محمد بشیر علم و فضل کے ساتھ ساتھ صلاح و تقویٰ اور اتباع کتاب و سنت کے اعتبار سے بھی مستثنیات و معتمات میں شمار کئے جانے کے قابل تھے۔ حسن خلق کا یہ حال تھا کہ مولانا عبدالحی فرنگی علی سے نظریاتی اختلاف کے باوجود دوستانہ مراسم تھے۔ چنانچہ جب بھی لکھنؤ تشریف لے جاتے تو انہی کے یہاں ہوتے بھرپور میاں نواب صدیق حسن خاں آپ کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ وہلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد علمی حلقوں میں آپ کی جو قدر و منزلت اور عزت و تکریم ہوئی وہ کسی شرح و بیان کی محتاج نہیں ابوبکی امام خان نوشہروی کا بیان ہے کہ ”آپ جماعت اہلحدیث کے ان ممتاز علماء میں سے تھے جن پر جماعت علم اور تقویٰ سب کو ناز تھا“۔ آپ کے استاد شیخ حسین الیانی دمتوفی جمادی الاول ۱۳۱۱ھ ہجری مطابق ۱۸۹۰ء نے آپ کی وفات کی خبر پا کر صاحب ”عون المعبود“، مولانا شمس الحق دمتوفی ربیع الاول ۱۳۶۹ھ کو تحریر فرمایا تھا۔

”مرحومہ اللہ اخانا العلامۃ محمد بشیر، فقد کان علماً محققاً متمکناً بالکتاب السنۃ اللہ تعالیٰ پیارے بھائی علامہ محمد بشیر کو اپنی رحمتوں سے نوازے، وہ عالم بھی تھے اور محقق بھی اور صرف کتاب سنت ہی سے استدلال کرتے تھے، صاحب ”نرمۃ الخواطر“ نے جو تصنیفی کلمات کے استعمال میں بہت محتاط معلوم ہوتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ ”شیخ فاضل“ اور ”علامہ و محدث“ کا التزام کرتے

ہوئے لکھا ہے کہ "کان من کبار العلماء و دعا صالحاً، تقياً نقياً مفرد الذکاۃ جید القریحہ
 دوسرے بلند پایہ علماء میں شمار کئے جاتے تھے، عابد و صالح متقی و پاکیزہ کردار، غیر معمولی ذہن اور زبردست
 صلاحیتوں کے مالک تھے، عصر حاضر کے ایک اور فاضل علامہ سید رشید رضا مصری نے آپ کو ان الفاظ
 میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔

کان الشیخ محمد بشیر السہسوانی مولانا بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے صنف
 سرحلہ اللہ تعالیٰ من فحول علماء اول کے علماء
 الہند و کبار رجال الاحادیث اور بلند پایہ محدثین میں سے تھے۔
 فیہم، ومن النظائر الجامعین وہ ان صاحب نظروں میں شمار کئے جاتے تھے، جو
 بین العلوم الشرعیۃ والعقلیۃ علوم دینیہ و علوم عقلیہ دونوں کے جامع تھے۔ ان خبروں
 مع العمل بالعلم والتقویٰ والصلح کے ساتھ عمل بالعلم، تقویٰ اور صلاح کے امتزاج بھی
 متصف تھے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے متعدد شاگردوں اور ارادت مندوں نے عربی اور اردو میں مرثیے اور قطعات
 لکھ کر اس حادثے پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے کی جن مطبوعہ و غیر مطبوعہ نقطون تک ہماری رسائی
 ہو سکی ہے ان میں سے مولوی عبدالرحمن خطیب ساکن بجا اظہار ضلع گونڈہ کا اردو میں لکھا ہوا مرثیہ جو آپ کے
 فضائل علمی اور امتیازات خصوصی کی بہترین عکاسی کرتا ہے، بطور ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

شو رکیسا ہے یہ کیسا ہے فغاں کس لئے مغموم ہیں اہل جہاں
 کس لئے ٹکڑے ہوا جاتا ہے دل آنسوؤں سے کیوں ہے یہ دیریا رواں
 وہ بہار اس کی کہاں جاتی رہی کس لئے مرجھا گیا ہندوستان
 مردنی چھائی ہے کیوں ہر شخص پر؟ درد دل میں ہے لبوں پر یہ فغاں
 بزم عالم میں یہ ماتم کس کا ہے؟ رور ہے ہیں کس کو یہ اہل زمان
 دیکھ کر یہ نمکدہ حیرت میں تھا کان میں آواز آئی ناگہان
 کیا تجھے نادانِ اخبار تک نہیں قصر حنبت میں گیا فخر جہاں

علم کا جس کے جہاں میں شور تھا
 درد اٹھتا ہے جب آجاتی ہے یاد
 زہد کی اس کے نہیں کوئی مثال
 علم منطق میں مثال اس کی نہ تھی
 تھا حدیث اور مفہم اور فقیہ
 اس کا تھی تقریر میں تاثیر محمد
 اس کی وہ تحقیق تھی ضرب المثل
 آتا سبھاں بھی جو اس کے سامنے
 وہ مناظر تھا کہ اس کے سامنے
 اس سے کھائی شیخ و حلاں نے شکست
 باطل عالم نظر آتا نہیں
 ہم گنہگاروں کو روتا چھوڑ کر
 کیوں نہکا ہوں میں نہ ہو دنیا سیاہ
 فاضلوں میں کس لئے ماتم نہ ہو
 آفتاب علم اب باقی نہیں
 کل تھے جس کے نور سے ہم مستفید
 کر دعا اللہ سے اب اے خطیب
 اپنی رحمت میں چھپائے تو انہیں

جس کو کہتے تھے بشیر سہسواں
 اس کی موج علم اور طبع روان
 علم اب ویسا رہا باقی کہاں
 علم حکمت میں وہ تھا شیخ زمان
 تھا عظیم المثل بے ریب گمان
 اور تھا محمد بریں دربار روان
 مانتے تھے جس کو سب اہل جہاں
 بند ہو جاتی وہیں اس کی زبان
 بند ہو جاتا اور سطوے زمان
 اس سے بھاگا تھا سیح قادیان
 ڈھونڈنے کے واسطے جائیں کہاں
 ہو گیا خود ساکن باغ جنان
 کیوں نہ ہوئے نیل گوں یہ آسمان
 عالموں میں کیوں نہ ہو شور فغان
 تھا منور جس سے یہ ہندوستان
 آج ہے وہ قبر کے اندر نہان
 ہاتھ اٹھا کر کہہ تولے رب جہاں
 تھے جو بندے میرے مخلص بے گمان

رحم کی تیرے نہیں ہے انتہا
 تو ہے ستار گناہ عاصیاں

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰ ایضاً ص ۲۰ -

۳۰ البرہان المحکم علی ان الضحایا الی بلال محترم (قلمی) مقدمہ مرتب ص ۳۰ -

۳۱ اتمام الحجہ ملقب بہ المذہب الماثور ص ۳۸

۳۲ حیوۃ العلماء مطبوعہ مطبع نول کشور لکھنؤ، ۱۹۲۲ء ص ۹۲

۳۳ صیانتہ الانسان (مطبوعہ مصر) مقدمہ مرتب ص ۳۰

۳۴ البرہان المحکم (قلمی) مقدمہ مرتب ص ۳۰

۳۵ ہفت روزہ "الہدیت"، امرت سر شمارہ ۲۶ مئی ۱۹۱۹ء و تراجم علمائے حدیث ہند ج ۱ ص ۲۵۲

۳۶ حیات المحدث شمس الحق واعمالہ مطبوعہ بنارس، ۱۹۷۹ء ص ۲۶۹

۳۷ البرہان العجائب ص ۱۹۲

۳۸ ترجمان علمائے حدیث ہند جلد اول ص ۲۵۵ -

۳۹ دلائل نزہۃ النواظر جلد ہشتم مطبوعہ ۱۹۷۰ء ص ۳۱۵ و ۳۱۶

۴۰ صیانتہ الانسان، مطبوعہ مصر، مقدمہ مرتب ص ۳۰

بقیہ درس حدیث:

جس میں اٹھک بیٹھک کے علاوہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، ختم قرآن و محراب سنانا بھی باقاعدہ رسم و رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ نیز آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اہل بدعات کی مروجہ رجب و ربیع کی راتوں کے مشابہ ہے یا پھر ہندوؤں کی دیوالی کا نمونہ۔ فی الواقع اس لئے ہمیں رمضان کی روح اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور اس بابرکت مہینہ میں رسم و رواج اور کام و دین کے شوق کی تکمیل کے بجائے عبادت و ریاضت اور تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس پر زیادہ توجہ کرنی ضرورت ہے۔ ارباب فکر و نظر اور خطباء حضرات کی صحیح رہنمائی اور توجہ سے امید ہے کہ لوگوں میں رمضان کا صحیح شعور پیدا ہوگا۔ انشاء اللہ۔

شرعی اصول کا عموم

عبد الرقیب سلفی

اسلام پوری انسانیت کیلئے عام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ تمام انبیاء کرام کے پیغام رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ اور شرائع سابقہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ بذات خود اس امر کی مقتضی ہے کہ اسلامی شریعت ہر دور کے مشاغل اور مسائل کو محیط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں جو وحی آسمانی آئی ہے اس میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس عظیم رسالت کے ذریعہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ رسالت ہر جگہ ہر زمانہ کے لوگوں کیلئے ہے۔ اور یہ ایسے اصول و مبادی پر مشتمل ہے جو زمان و مکان کی تبدیلی کی وجہ سے انسانی زندگی کے ساتھ کو بدل دیتے ہیں اور جو چیزیں زمان و مکان کے بدلنے سے نہیں بدلتی ہیں ان کے تفصیلی احکام پر مشتمل ہے قال تعالیٰ "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمی و راضیت لکم الاسلام دیناً" آج میں نے تم لوگوں کے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تم لوگوں کے لئے میں نے اسلام کو بطور دین اور صالحہ حیات پسند کیا ہے بخاری و مسلم کی طاری بن شہاب سے روایت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ لوگ اپنی کتب قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہوتی تو ہم لوگ اس کے یوم نزول کو عید کا دن بنا لیتے، حضرت عمر نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو ان لوگوں نے جواب دیا وہ آیت مایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمی و راضیت لکم الاسلام دیناً ہے

جب انسان خود فکر کے ساتھ قرآن کے شرعی قواعد اور کلی اصول پر نظر ڈالتا ہے، تو اس کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلامی شریعت نے حیات انسانی کے تمام تقاضے کو اس طور سے پوری کر دی ہے کہ وہ ہر دور کے انسان کی ترقی اور عروج کا حامل ہے۔ حال تعالیٰ "و لا یغنی عنکم کتابنا بلکن شئی" ہم نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ قرآن کا کلام مجمل میں جو متعدد شرعی قواعد و احکام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور ان قواعد و احکام کی

روشنی میں مجتہدین کے مفروضہ فکر اور استنباط کا موقع چھوڑ دیا گیا ہے، بعد قرآن نے صرف ان احکام کی تفصیل بیان کی ہے جن کی تفصیل ضروری تھی، اور اس تفصیل کی وجہ سے ان احکام کا مقام اختلاف و نزاع سے بلند ہو گیا ہے، جیسے عقائد و اعمال ہیں، یا ان احکام کی بنیاد ایسے اسباب پر ہے جو زمان و مکان کے بدلنے سے بدلنے نہیں ہیں۔ جیسے احکام میراث، نکاح، نکاح، اور بعض جرائم کی سزائیں ہیں۔ اور یہ طریقہ دائمی شرعیات کا لازمی اور ضروری عنصر ہے۔ شرعیات اسلامیہ نے کلی قواعد اور عملی مقاصد کو بیان کر کے اجتہاد کے ذریعہ احکام جزئیات کے استنباط پر ابھارا ہے، لہذا اس کے ذریعہ حادثات و واقعات کا احکام معلوم کئے جائیں، اسی طرح قرآن نے علماء اجتہاد و استنباط کو عظیم الشان بتایا ہے، اور بوقت ضرورت پیش آمدہ مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ قال تعالیٰ "یا ایہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ارباب علی وعتد کی اطاعت کرو۔ وقال تعالیٰ "ولو وروہ الی الرسول واولی الامر منکم فلیعلمہ الذین یتنبطونہ منکم" اور اگر وہ لوگ اس کو رسول یا اپنے ارباب علی وعتد کے پاس لے جاتے تو جو لوگ صاحب استنباط ہیں وہ اس کو جانتے اور سمجھتے۔ وقال تعالیٰ "فاسئلوا اصل الذکر ان کنتم لا تعلمون" اور اگر تم نہیں جانتے ہو، تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔

قرآن نے ان آیات کے ذریعہ، اور ان کی طرح دیگر آیات کے ذریعہ، معرفت احکام کے لئے اجتہاد کی دعوت دی ہے، اور اجتہاد پر ابھارا ہے، اور عوام کو اصحاب علم و فضل سے مسائل و احکام معلوم کرنے پر رغبت دلائی ہے۔ اجتہاد: علم الاصول میں جو مشہور و معروف فقہی اور شرعی مصادر ہیں، وہ کافی ذخیرہ اور سرسبز و شاداب ہیں جن کے سرچشمے کبھی خشک نہیں ہوں گے، اور یہ اسلامی شرعیات و اصول کے مطابق انسانی مقاصد خیر کو پورا کرنے کی ضمانت بنتے ہیں، تشریح اسلام کے دو عظیم اصل کتاب اور سنت ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسرے مناسب اور متصور اصول بھی موجود ہیں جن میں نئے مسائل و مسائل کے حل کیلئے ایک اصل اجتہاد ہے۔ اسلامی شرعیات زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے، عقیدہ اور عالم الغیب سے اسکا تعلق، عبادتوں کی کیفیت اور اس کی تفصیل، تبادلہ منفعت کے اصول، اجتماعی و سماجی زندگی کے ضروری امور، عائلی زندگی اور اس کی تعمیر و ترقی کے اسباب و اغراض، اندرونی زندگی کی ضرورت و حاجت، معاشرت و ولادت کے طریقہ اور قاعدے، حکومت و سیاست کے معاملات اور اس کے اصول و فروع، محاکمہ و حکومت کے قواعد اور ان کے فرائض و واجبات، مالی، اقتصادی، انتظامی، اور جنگ و امن کے اصول اور ان کے مسائل اور ان کو حل کرنے کی تدبیریں، بین الاقوامی تعلقات کی بنیادیں، اور انفرادی زندگی کے طریقے، الفرض، انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی ایسا

نوشہ اور شوشہ نہیں ہے جس پر شریعت اسلام نے اپنی انبیاء و انبیاء کی ہو، بلکہ قرآن و حدیث کے نصوص، اور غور و تفویض نے ان سب کو بیان کر دیا ہے، اطلاق و حرام، پاک و ناپاک، خیر و شر، اور درست و نادرست کے درمیان مکمل تمیز پیدا کر دیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلع جاں نثار صاحب علم و احباب نے اپنے بعد پیدا ہونے والے ائمہ سلین کے لئے مسائل کے استنباط و استخراج کی راہ ہموار کر دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو قرآن و حدیث کے نصوص کی عدم موجودگی میں اجتہاد پر برقرار رکھا، اور آپ نے ان کی اس وجہ سے تعریف و تائید کی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن بھیجا، تو دریافت کیا کہ اگر کوئی معاملہ تمہارے پاس فیصلہ کے لئے آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے، معاذ نے جواب دیا، قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا اگر اس کا حکم قرآن میں موجود نہ ہو تو کیا کرو گے، معاذ نے جواب دیا، تب سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا اگر اس حکم میری سنت میں بھی موجود نہ ہو تو کیا کرو گے، معاذ نے اس کا جواب دیا کہ میں اپنی عقل اور رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ معاذ کا بیان ہے یہ سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا، اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل علم و احباب نے نئے مسائل و مشاغل کو حل کرنے کیلئے اجتہاد سے کام لیا، حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعریؓ کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو لکھا تھا کہ اگر تمہارے سامنے ایسے معاملات آجائیں جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہیں، تو فوراً کرو، اور معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرو، مثال کی معرفت حاصل کرو، اور ان میں جو عند اللہ زیادہ پسندیدہ اور حق و صواب سے زیادہ قریب ہوں، ان کا حکم کرو۔

شافعی صاحب المواقفات نے لکھا ہے کہ اجتہاد کی دو قسم ہے، اس کی ایک قسم یہ ہے کہ جو شرعی احکام نص، اجماع، قیاس سے ثابت ہیں، ان کو جزئیات اور خارجی حادثات کے موافق بنایا جائے۔ اور اس قسم کا نام تحقیق المناط ہے۔ دوسری قسم کا نام تنقیح المناط ہے، یعنی احکام معلوم کرنے کے لئے اجتہاد کرنا، ان سب کی خلائیں اصول کی کتابوں میں شرح بطریق کے ساتھ مذکور اور موجود ہیں۔

تحقیق المناط یہ ہے کہ جو حکم نص یا اجماع سے ثابت ہو، اور کسی خاص معاملہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ اس کا حکم

مام ہو، افسوسہ قلعہ کی ہو، جس پر عالم اجتہاد بہت سارے جزئیات کو منطبق کر رکھتا ہوا اسلئے کہ وہ انہیں اصل کی علت ثابت کیے ان پر اصل کا حکم لا کر لیا ہے۔ جیسے حکم آدمی اگر شکار کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا حکم قرآن سے ثابت ہے، قال تعالیٰ "یا ایہ الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرام" وحی قتلہ منکم متعمداً فجعل ما قتل من النعم" اسے مومنو! تم لوگ حالت احرام میں شکار کو قتل مت کرو، اور تم میں سے جو شخص قصد اس کو قتل کرے گا، اس پر اس مقول شکار کی جزا اسی کی مثل پالتو جانوروں میں سے ہے۔

یہ اس حکم پر نہیں ہے کہ اس کی جزا اسی کی مثل پالتو جانور ہے۔ اور عام ہے۔ بہت سی قسموں کو شامل ہے، اور اس کی ہر نوع نعم کی مثل ہے۔ لہذا مجتہد پر واجب ہے، کہ وہ مقول شکار کی صفات پر غور و فکر کرے، پالتو جانوروں کے ساتھ اس کا مقابلہ اور موازنہ کرے، اور جس پالتو جانور میں اس سے مشابہت زیادہ موجود ہو، اس کو اس کا بدلہ قرار دیدے۔ ہر آدمی پر مال، باپ، اور بیوی بچے کے اخقات خسرئی اور فقیہ شریعت کی موجودگی میں نفس اور اجماع سے ثابت ہیں، قال تعالیٰ "والرجال قوا من علی النساء" مرد جو عورتوں کے حاکم اور ان کی ضروریات زندگی کے کفیل ہیں۔ قال تعالیٰ "والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتیم السفیحة علی الملو ولہ من تھن وکسو تھن بملعروف" مائیں اپنے بچے کو پورے دو سال تک دودھ چلائیں اور بچے کے باپ پر ستود کے مطابق ان کا کھانا اور کپڑا واجب ہے۔ لیکن نفقہ کی مقدار واجب کی تحدید وغنین منفق اور منفق علیہ کی حالت کے مطابق مجتہد کی نظر و فکر پر موقوف ہے، اسلئے کہ اختلاف حالات کے اعتبار سے مادی آمدنی اور معاشی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کے بدلنے سے نفقہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے قدر کمی بقی ہوتی رہتی ہے۔

نتیجہ المناط کی صورت یہ ہے کہ شارع حکم کی نسبت کسی سبب کی طرف کر دیتا ہے اور اس سبب کیساتھ ایسے اوصاف ملے ہوتے ہیں جو حکم کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا وجود عدم دونوں برابر ہوتا ہے۔ اور مجتہد ان غیر معتبر اوصاف کو ساتھ کر کے وہ سبب حکم کو باقی رکھتا ہے، جسکی وجہ سے حکم کا مدعو وسیع ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل کا حکم کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کیا "ھلکت و اھلکت" میں خود بھی ہلاک ہوا اور دوسرے کو بھی ہلاک کیا، آپ نے صورت حال دریافت کیا اور پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے رمضان کے اندر رموزہ کی حالت میں بیوی سے جماعت کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟

اس حکم کفار کے ساتھ متعدد معتقین موجود ہیں۔ جیسے اعرابی، موطوہ، یوی، خصوصیت رمضان، ماہ رمضان کی بھرپور
 احکم کے اندر پہلی اور دوسری صفت کو کوئی دخل نہیں ہے، اسلئے کہ اسلامی شریعت میں شخصیت کے اعتبار سے احکام کے
 اندر کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ اور زیادہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس کے بعد صوفیہ صفت باقی رہ جاتی ہے کہ پیام رمضان پر
 جماع کی وجہ سے اس ماہ مبارک کی بے حرکتی ہوتی ہے۔ اور اب اس امر میں اختلاف ہے کہ اس حکم کے اندر روزہ کو تو
 دالی اور ختم کرنے والی چیزیں مثلاً کھانا، پینا شامل ہے یا نہیں، اس کے اندر علماء کا دو قول ہے۔

تخریج ضابطہ ہے کہ شارع بلا بیان علت و سبب حکم کسی حادثہ کی موجودگی میں صوفی اس حادثہ کا حکم بیان کرتا
 ایسی صورت میں مجتہد اپنی اجتہادی قوت و صلاحیت صرف کر کے اس حکم کی علت کو استنباط کرتا ہے، اور جب علت کا
 کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو اس حکم کی بنیاد بنادیتا ہے پھر علت جس واقعے اور حادثے میں پائی جاتی ہے، اس پر وہ
 شارع کا منقول حکم نافذ کر دیتا ہے اور انہیں اسباب و وجوہ کی بنا پر علماء کے مابین اختلاف پیدا ہوا ہے جیسے بابا
 کی حدیث ہے "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر واللحم باللحم والجلع شد بشل
 سواہ البسواہ یذ ابید، فانما اختلفت هذه الاصناف فیہو کیف شتم، اذا کان ین ابید، سونا سونے سے
 چاندی چاندی سے، گندم گندم سے، جو جو سے، کھجور کھجور سے، اور نمک نمک سے برابر برابر دست بدست فروخت کر دے
 اور جب یہ انواع مختلف ہو جائیں تو جیسے چاہو فروخت کر دو بلکہ وہ دست بدست ہو۔

ان اشیاء کے اندر تعامل حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت تحریم کو نہیں بتایا ہے
 اسلئے علماء کے مابین اس کی علت تحریم میں اختلاف ہے، ایک قول ہے کہ اس کی علت کیل ہو وزن ہے، اور ایک قول
 ہے کہ اس کی علت کیل مع الطعم ہے، اور تقدیر کی علت تحریم ثمنیت ہے، اور ایک قول کے مطابق اس کی علت
 تقدیر کے اندر ثمنیت، اور غلے کے اندر ادخار و اقیات ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی مذکور ہیں۔

احوال جامعہ

”یہ ایک کتبیت کدہ ہے مرکزی علوم کا“

اللہ تعالیٰ کا عظیم دے پایاں فضل و کرم ہے کہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم نے اپنی عمر کے تقریباً ستر سال پہلے کر لئے، یہ مدت تعلیمی اداروں کے لئے بہت زیادہ قابل ذکر نہیں، کیونکہ اسی ملک میں جماعت احمدیہ کے ایسے آثار و وجود ہیں جنہوں نے پوری صدی کا سفر طے کیا ہے، اور آج بھی لاکھوں مصروف عمل ہیں، لیکن جماعت احمدیہ ہند کا مرکزی ادارہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے عیسیم و تصنیف کے میدان میں قابل ذکر خدمات انجام دینے کی حیثیت سے کچھ سو برسوں میں جامعہ سلفیہ کو کچھ ایسی خصوصیتیں اور امتیازات حاصل ہوئے جن سے اس ادارہ کو علمی و اجتماعی حلقوں میں غیر معمولی اعتبار و اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلفیہ ہند نام سے ملک میں متعدد ادارے قائم ہو گئے اور جو لوگ یہ نام اختیار کر سکے انہوں نے اس ادارہ کو ایک مثالی درس گاہ کی حیثیت دی، اور بیچ و مقصد میں اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اجتماعی ادارہ کی اس مقبولیت پر، اللہ تعالیٰ کے شکر گزدار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذو الجلال پھر رے اعمال میں برکت اور نیتوں میں خلوص پیدا کرے۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی سرپرستی میں قائم ہونے والے اس ادارہ کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اپنی تاسیس ہی کے وقت عالم اسلام کی معروف شخصیت، علم حدیث کے نامور عالم اور برصغیر میں جماعت کیلئے سراپہ افتخار، سنی شیخ الحدیث علامہ ابو الحسن علی بن علی رحمہ اللہ حفظہ اللہ و تلامذہ کی سربراہی کا اعزاز حاصل ہے۔ جامعہ کے آغاز ہمارے موافق اس کے صدر اور مربی و رہنما ہیں، اور آپ ہی کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد اور اعیان جماعت کے تعاون اس ادارہ کے علمی سفر کا سلسلہ جاری ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نصرت سے جامعہ کا تیسری مرحلہ بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شعبہ کی ضروریات ختم ہیں، بلکہ تاہنوز جامعہ سلفیہ میں چند بڑی بڑی تعمیرات باقی ہیں، جن کے لئے توجہ اور تعاون کی ضرورت ہے، اس لئے جامعہ کے سلسلہ میں کوئی ایسا تاثر کہ وہ تیسری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا ہے، صحیح اور

نیک نیتی پر نہیں کہنا جاسکتا۔

دیہی تعلیمی اداروں کے مابین مسابقت و منافست کے اس دور میں ہم جامعہ کی تدریسی، تصنیفی اور تبلیغی خدمات کے تعارف کے لئے عبارت آرائی کی زحمت نہیں اٹھانا چاہتے۔ بلکہ مسدردان جماعت سے گزارش کریں گے کہ وہ ملک میں اور ملک سے باہر جامعہ کی خدمات اور اس کے کاموں کے مجموعہ ناشر کو خود معلوم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انہیں "کم دیش" کا صحیح اندازہ ہو سکے، اسی طرح ہماری یہ توقع بھی ہے کہ بہتر کارکردگی کے لئے ہمارے مخلصین ہماری رہنمائی کریں گے۔

علمی میدان میں کسی مرکزی ادارہ کی ترقی کا مطلب دوسرے لفظوں میں مسائل اور ذمہ داریوں کا اضافہ ہے۔ اس لئے ادارہ کی ترقی کی بات سے جب مسدردان جماعت کو مسرت و طمانیت حاصل ہو تو اسی کے ساتھ دلوں میں جوش اور ارادوں میں قوت بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئے مسائل اور نئی ذمہ داریوں کو خیر و خوبی سے نبھایا جاسکے۔ جامعہ کی ۲۳ سالہ زندگی میں ارباب جماعت نے جس طرح اس ادارہ کے ساتھ تعاون **اہل خیر سے گزارش** دیا ہے، اور ہمدردی کی ہے، اور ہمت و حوصلہ سے کام لیکر اس کو آگے بڑھایا ہے اس کے لئے ہم سجدہ ممنون ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاونین کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور دین و دنیا میں ان کو اجر جزیل سے نوازے۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا جامعہ کی مرکزیت کے تقاضے بھی مرکزی ہیں، اس لئے اہل خیر سے ہماری گزارش ہے کہ جامعہ سلفیہ کے حالات و ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائیں اور رمضان کے مبارک مہینہ میں مالی حیثیت سے اس ادارہ کو مضبوط کر دیں کہ اپنے علمی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں اسے کسی طرح کی دشواری کا سامانہ ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ اہل خیر کا جس قدر احلاص و تعاون ادارہ کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کی ترقی و کامیابی سامنے آئے گی۔

ہمیں بڑے سانسوں کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ مادی وسائل کی کمی کے باعث جامعہ ہر سال داخلہ کے طلبہ طلبہ کی ایک معتد بہ تعداد کو جو اکثر وہ تہائی سے زیادہ ہوتا ہے، واپس کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اگر محنت و جماعت کے مخلص و خیر اصحاب طلبہ کی کفالت کے شعبہ کو اپنے تعاون سے مزید مضبوط بنادیں تو طلبہ کی ایک بڑی تعداد واپس کی جاسکتی ہے۔

دارالیتامی کا پیام | اقتصادی ناپسنداری میں مبتلا والدین اور سرپرستوں کے لئے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو مناسب تعلیم نہیں دیتے اور جن بچوں کے سرور سے والدین کا یا کسی ایک کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ عام حالات میں ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہو پاتا۔

اس صورت حال کو محسوس کرتے ہوئے جامعہ کے ذمہ داروں نے دارالیتامی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے جو انشاء اللہ شوال ۱۴۱۹ھ سے شروع ہو جائیگا۔ اس میں ایسے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا جن کے متعلقین جامعہ میں از بچوں کو رکھ کر زریعہ علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھلا پنے معاونین سے توقع ہے کہ وہ دارالیتامی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیش از بیش تعاون پیش کریں گے، اور عند اللہ ماجور ہوں گے۔

ان تصدیق اللہ ینصو کہ وہ یشیت اقدام مکہ۔

غیبی پتہ

صوبائی جمعیتہ المحدث بنگال کے سالانہ اجلاس کلکتہ میں مدیر محدث کی شرکت

۸ مارچ بروز چہارشنبہ ۱۹۶۹ء کو صوبائی جمعیتہ المحدث بنگال کا سالانہ اجلاس شہر کلکتہ میں جمعیتہ المحدث کے زیر سرپرستی جناب حافظ عین الباری کے اہتمام میں منعقد ہوا، اس اجلاس میں شرکت کے لئے ہانمانہ محدث بنارس کے مدیر جناب مولانا عبد الوہاب حمادی صاحب نے کلکتہ کا سفر کیا، اجلاس کا افتتاح مولانا عبد الوہاب حمادی صاحب نے کیا، مولانا عبد الوہاب حمادی صاحب نے ملاحظہ کیا کہ اس اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لائے۔ (ادارہ تحسیر)

محکمات

ماہنامہ

بنارس

مارہ نمبر	مئی ۱۹۸۹ء شوال ۱۴۱۰ھ	جلد نمبر
-----------	----------------------	----------

اس شمارہ میں

- ۲ درس قدرآن ، مولانا عبد الوہاب حمازی
- ۳ درس حدیث ، ڈاکٹر عبد الرحمن القریبانی
- ۶ جمہوری کردار کی ایک روشن مثال ، مولانا عبد الوہاب حمازی
- ۸ جناب محمد صالح انصاری کا تعارف ، ابو جواد یوسفی
- ۱۲ تقریب تہنیت (ادارہ تحریر)
- ۱۴ سیاست نامہ ، ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
- ۱۶ جناب محمد صالح انصاری کی جوابی تقریر
- ۱۹ جناب شیاہ لال یادو وزیر مملکت ہند کے تاثرات
- ۲۰ ناظم اعلیٰ جماعتہ سلفیہ کے تاثرات
- ۲۲ نظم (ہدیہ تہنیت) فضا ابن فیضی
- ۲۵ تبلیغ و شیریں (ابو جواد اعلیٰ)
- ۳۲ اسلام کی صداقت ، مولانا عبد الرؤف محمد لکڑی
- ۳۴ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ، ڈاکٹر عبد الرحمن حمزہ
- ۳۶

مدیر

عبد الوہاب حمازی

پتہ

دارالتالیف والتدوین
بی ۱۶ بی ریوڑی تالاب
دارالنسی

بدلی اشتراک

مالانہ تیس روپے فی پرچہ تین روپے

دریں قرآن

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مولانا عبدالحق صاحب جھاد حق

رسالت محمدی کی ناشکری کا انجام

اَنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اٰخِيَّ الْعَبَثِ اِذَا اٰتَمَّوْا لِيَصْرُمْنَهَا مَعْجِيْنٌ . وَلَا يَسْتَنْوْنَ
نُطَاقَ عَلِيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَاعِمُوْنَ . فَاَصْبَحْتَ كَالْهَرِيْمِ
نَسَاوًا وَمَعْجِيْنٌ . اِنْ اَخَذُوا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ . فَاَنْطَلَقُوا
وَهُمْ يَخَافُكَ . اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّسْكِيْنٌ . وَغَدَا عَلٰى حَرْجٍ
قَادِرِيْنَ . فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَنَاصِلُوْنَ بَلْ نَحْنُ مَحْمُوْمُوْنَ . قَالَ اَوْسَطُهُمْ
اَلْصَّائِلُ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبِحُوْنَ . قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ . (سورہ نون)

یقیناً ہم نے کفار کو اسی طرح آزمایا جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انھوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح تک باغ کے پھل تو لو لیں گے اور وہ انشاء اللہ بھی کھاتے تھے۔ تو ان کے سونے کے وقت تمھارے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت پھر گئی اور وہ کئے کعبیت کی طرح ہو گیا صبح بڑی انھوں نے باہم آواز دیں کہ پھل توڑنے میں تو باغ میں صبح تڑکے چلو۔ وہ چپکے چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تمھارے پاس کوئی مسکین نہ آئے ہائے۔ وہ صبح ہی اپنا تدبیر پر قدرت کا خیال لئے تیزی سے پہنچے۔ جب انھوں نے باغ دیکھا تو بڑے ہم یقیناً راہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم سب محروم ہو گئے۔ ان میں جو اچھا تھا اس نے کہا: کیا میں نے تم لوگوں سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے یقیناً میں ظالم تھے۔

کفار عرب کے کافر عن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کھیلے غذائیں اور پھل فروٹ مہیا کرنے والا اللہ کون کی جھوک مٹانے کے لئے رسالت کی غذا مہیا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ایک باغ کے مالکوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جن کی ناشکری کے سبب باغ کو تباہ کر کے مالکوں کو مبتلائے عذاب کر دیا گیا تھا۔ اس مثال میں یہ درس دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کی رسالت خدا کو تسلیم نہیں کرتے تباہی اور عذاب ان کا ہی قدر ہے۔ آج یہی اس عذاب کی قدر ہو سکتا ہے جو علماء رسالت محمدی کو تسلیم نہیں کرتے۔

ڈاکٹر عبدالرحمن الفیاضی

درس حدیث

ماہ شوال کے چھ روزے

من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان

كصيام الدهر (صحيح مسلم)

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے مدت العمر روزے رکھے۔

صیام رمضان اسلام کے بنیادی ارکان و فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کی فضیلت سے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، ماہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے لطف و کرم سے مسلمانوں کو ایک اور بہترین موقع عنایت فرمایا اور اس کا ثواب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔

حدیث میں صیام دہر کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اگر انسان پوری زندگی باقاعدگی سے ماہ رمضان کے روزے، اور ماہ شعبان کے چھ روزے رکھتا رہے تو قانون الہی کے مطابق گویا وہ مدت العمر روزہ رکھتا ہے۔ یعنی اس کا ثواب حاصل کرتا ہے اس لئے کہ ”الحسنۃ بعشر مثالبها“ نیکیوں کا ثواب دس گنا، دس قاعدہ کے مطابق ایک ماہ یعنی تیس دن کے روزوں کا ثواب دس ماہ یعنی ۳۰ دن کا ثواب ہوا۔ شوال کے چھ دن کا ثواب ساٹھ دن یعنی دو ماہ کا ہوا۔ اس طرح پورے سال کے روزوں کے ثواب کا سامان مستحق ہوا۔

اس مفہوم کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں موجود ہے الحسن نسائی وغیرہ میں حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا ثواب دس گنا سقر فرمایا ہے۔ رمضان کا ایک ماہ دس ماہ کے

برابر، اور عید الفطر کے چھ روزے سال کے تترہ تکملہ ہوئے صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ ماہ رمضان دس ماہ کے برابر ہوا۔ اور شوال کے چھ روزے دو ماہ کے برابر یہ سال بھر کا روزہ ہوا۔ اسی مفہوم کی حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔

مذکورہ صحیح و مرسل حدیث اور اس کے شواہد کی روشنی میں ماہ شوال کے ان چھ روزوں کا رکھنا مستحب و مشروع ہے۔ اگر اسلام نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اور انہیں دلائل کی بناء پر اس کے استحباب کے قائل ہیں۔

امام شافعی، امام احمد، و امام داؤد ظاہری وغیرہ اس کے استحباب کے قائل ہیں۔ امام مالک و امام ابو حنیفہ سے اس کی کراہت منقول ہے لیکن کراہت کے قائلین کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، جبکہ اس کے استحباب و مشروعیت کے قائلین کے پاس مذکورہ صحیح و مرسل حدیث موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام علماء حنفیہ کے نزدیک یہ روزے مکروہ نہیں ہیں، اور ان کے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ان روزوں کو عید الفطر کے بعد مسلسل چھ دنوں میں یا بعد میں مسلسل رکھا جائے یا پورے مہینے میں کبھی بھی متفرق اوقات میں رکھا جائے۔ اس سلسلے میں کوئی واضح حکم ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اس لئے حسب توفیق آدمی جیسے چاہے ان کو رکھے۔

البتہ بعض اہل علم نے اسے عید کے فوراً بعد اور مسلسل رکھنا افضل لکھا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا مختار مذہب یہ لکھا ہے کہ اسے اول مہینہ میں مسلسل رکھا جائے۔

عبداللہ بن المبارک ہی کا ایک قول یہ بھی ہے اگر اسے متفرق طور پر بھی رکھا جائے تو جائز ہے، امام نووی نے شوافع سے یہ نقل کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد ان چھ روزوں کا مسلسل رکھنا افضل ہے، اگر ان کو متفرق رکھے یا باواخراہ میں دے جائے تو متابعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اس لئے کہ ماہ شوال میں چھ روزے رکھنے پر یہ صادق آتا ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کو رکھ کر متابعت کیا ہے۔

ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں شروع یا آخر شوال میں مسلسل یا متفرق رکھنے سے کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس لئے کہ حدیث میں ان روزوں کے سلسلے میں کوئی قید نہیں وارد ہوئی ہے۔

ہندوستان و پاکستان میں ان روزوں کو ”شش عیدی“ کہا جاتا ہے، اگر اس کا وہی مفہوم ہے

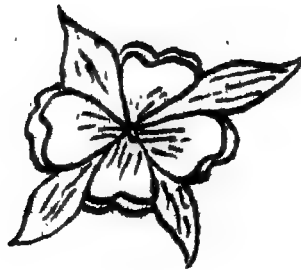
جوہ سوال کے چھ روزوں کا ہے تو بظاہر اس اصطلاح میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بدعت کا فرما ہے اور وہ یہ کہ پچھلے زمانوں میں لوگ ان روزوں کے اختتام پر یہ سوال کو باقاعدہ عید کی طرح مناتے تھے اور اس میں کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی شمالی ہندوستان میں سوئیوں کی حد تک اس کا اہتمام میں نے خود دیکھا ہے۔ تلاش بسیار کے بعد اس دن کو بطور عید منانے کے بدعت ہونے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک تحریر مل گئی جس کا خلاصہ یہ ہے۔

عیدین اور ایام تشریق میں لوگوں کو کھلانا پلانا سنت ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے اختیار کیا ہے ماہ رمضان میں فقرار و مساکین کو کھلانا پلانا بھی شریعت اسلام میں منون ہے۔

مشرع عیدوں اور تہواروں کے علاوہ دنوں کو عید و تہوار بنانا بدعت ہے جیسے ماہ ربیع الاول میں میلاد نبوی کی رات یا ماہ رجب کی بعض راتیں یا ۸ ویں ذی الحجہ یا رجب کا پہلا جمعہ یا آٹھ سوال جس کو ہابل "عید الابراہیم" کا نام دیتے ہیں یہ امور بدعت کے قبیل سے ہیں۔ سلف نے ان کو استحباب کی نظر سے نہیں دیکھا اور نہ اس کو منایا۔ واللہ اعلم۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۵/۸۶۹)

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شریعت پر عمل کی مزید توفیق دے۔ اور ہر طرح کے مشرکانہ اور بدعی اعمال سے بچائے۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

منہ خیر

انتاجیہ

جمہوری کردار کی ایک روشن مثال

ہمارے ملک ہندوستان کا سیاسی نظام جمہوری ہے، دو جمہور کے اولین مدبرین نے کامل تجربہ اور علم کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس وسیع ملک کے لئے جس میں مختلف نسل، تہذیب، مذاہب، تاریخی پس منظر اور قدم قدم پر مختلف جغرافیائی اور طبعی حدود و احوال رکھنے والے انسانوں کا کثرت ہے جمہوری نظام کے سوا کوئی اور نظام کارآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ جمہوری نظام چالیس سال کے عرصہ سے اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ زندگی کے مختلف میدانوں میں مصروف عمل ہے، اس احساس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ بہت سی جمہوریت مخالف قوتیں فریادی راستوں کی طرف جمہوری عمل کا رخ پھرنے کے لئے اس کی راہ میں حائل ہوتی رہتی ہیں، تاہم اس حقیقت سے کسی فرد انسانی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت کے تقاضے سب سے مقدم ہونے چاہئیں اور ان کے ساتھ ہی ہیں اس اعتراف میں بھی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی لمبی مدت گذرنے کے باوجود یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکے۔ پھر کیا انقلاب و نظریات کی حد تک ہمیشہ ذمہ داران نظام جمہوری کی برکاشتیں نظر آتی ہے کہ جمہوری تقاضوں کو پورا کیا جائے اس وسیع ملک میں جمہوریت کی حرکت پامالی کی نسبت سی شاہیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اگرچہ اس کے ساتھ ہی کچھ شاہیں ایسی بھی آتی ہیں جو غیر رسائی اور بڑے بڑے بھلے باہم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان اور باہری دنیا کی سیاست عمومی طور پر سچے سچے رویہ و اعمال کی حامل نہیں ہے جس کے نتیجے میں عوام اور انسانی مزاج و مہم کی سانس اٹھا اٹھار کا پامالی ہوتی رہتی ہے۔ اور انسانی زندگی کی گتھیاں سلجھنے کے بجائے اور گتھیاں باقی میں اور نئے نئے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے مسلم سیاستدان اور لیڈران ایسے بہت کم ہیں جو اسلامی اقدار و اعمال کے حامل ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کے وجود سے ملت اسلامیہ کی تائید ہوتی ہے اور ان سے کچھ

فائدے یکجا حاصل ہوتے ہیں۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ رفاہ عام اور خدمت خلق کا کام کرنے والے مسلم سیاست دان جب سیاسی میدان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ایک طرف ان سے مسلمانوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف ملک کے جمہوری کردار میں رنگ بھرتا ہے، بنارس کا رپورٹیشن کے میئر شپ کیلئے جناب صاحب انصاری صاحب کی کامیابی کو ہم اسی طرح کا ایک واقعہ کہہ سکتے ہیں۔

بنارس قدیم زمانہ سے ایک مذہبی، مصنفی اور تاریخی شہر رہا ہے، یہاں مختلف مذاہب، زبان اور تہذیب کے لوگ بستے ہیں۔ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کی وجہ سے جس طرح اس شہر کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی لگا رہتا ہے کہ کب تصادم کی صورت حال پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے باہمی حالات ایسے ہیں کہ جن کے کسی مفیدی اتحاد کا اشارہ نہیں ملتا، وہ چھوٹی چھوٹی ٹوپیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے تعلیمی اور رفاہی ادارے بھی ہیں لیکن کسی سے ایسی نمائندگی نہیں ہوتی جسے مسلم اتحاد کا نام دیا جاسکے اس طرح کے احوال میں جناب صاحب انصاری صاحب کی کامیابی تو یقیناً جیتی اور پراس بقائے باہم کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ درحقیقت اس معاملہ میں بڑی حد تک کامیابی ریٹروں کا صحیح جذبہ اتحاد و یک جہتی قابل تعریف ہے۔ ساتھ ہی یہ اعتراف سببی برحقیقت ہے کہ جناب صاحب انصاری صاحب کی شخصیت بنارس کے عوام میں یقیناً قبول ہے، یہ ان کے رفاہی کاموں اور خدمات ہی کا اثر ہے کہ لوگوں نے انھیں اس اہم منصب کے لئے منتخب کیا ہے۔

جناب صاحب صاحب کے خاندان کا ہمیشہ سے رفاہی کاموں سے تعلق رہا ہے اور اس وصف کیلئے وہ شہر بنارس میں ادا اس سے باہر بھی شہرت رکھتا ہے، اس پس منظر میں اس عظیم ذمہ داری کے بعد جس طرح بنارس کے عام شہریوں کو تعلیمی اور رفاہی کاموں کا فائدہ ہوگا، اسی طرح عہد و پیمانہ پر جمہوریت کے وہ اصول بھی ابھر جائیں گے جن کی ہندوستانی سائنس کو شدید ضرورت ہے۔

ہمارا اہم محدث کی طرف سے جناب صاحب انصاری صاحب کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک نئی کڑی کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اسہل کرتے ہیں کہ آپ کے میئر شپ کے دور بنارس کی تاریخ میں مثالی دور ہوگا۔

جناب الحاج محمد صالح انصاری صاحب کراپوریشن بنارس

کا مختصر تعارف

الوجہ ایدہ تلعفی

۵ مئی ۱۹۳۷ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ دس سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ والد محترم محمد فاروق صاحب نے تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ مبذول کی۔ علمی ترقی اور سماجی خدمات

میں وہ صاحب صاحب کو نہایت نمایاں دیکھنا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی دینی امور خاصہ روزہ کے لئے بڑی تاکید فرماتے تھے۔ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ اپنی تمام اہلکار کو خصوصاً صالح صاحب کو، جو سب سے بڑے نیز سالم صاحب سے دس سال بڑے تھے، کھانے کے موقع پر اکٹھا فرماتے، مختلف قسم کی باتیں کرتے خاص طور سے صاحب صاحب سے دینی امور کا بار بار خاندانی مسائل اور دیگر مسائل سے متعلق گفتگو فرماتے، آگے چل کر اس تربیت کا صاحب کو بڑا فائدہ ہوا۔

موصوف کے والد محترم بڑے دیندار اور مذہبی تھے ساتھ ہی سماجی اور دنیاوی کاموں میں بھی مصروف رہتے تھے۔ اقرباہ کی ترقی کے بے حد خواہاں تھے چنانچہ جناب عبدالعلیم صاحب کے لئے ان کے زمانہ میں میونسپلٹی کے ممبر ملک دائس جیسرین منتخب ہو گئے تھے، وہ جناب حمید الدار میری کو کراپور میئر بنانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ خاندان کے متعلق جناب صاحب انصاری صاحب کا تاثر یہ ہے کہ:

”ہمارے خاندان کے لوگ بڑے دیندار ہیں لیکن میری رائے میں عموماً خاندان کے لوگ سماجی امور سے شغف بہت کم رکھتے ہیں۔ گو یا دنیا کے مسائل سے واسطہ نہیں، حالانکہ آخرت کو سنوارنے کے لئے دنیا کے ان کاموں کی انجام دہی بھی ضروری ہے۔“

ابتداء میں آپ نے مدد سراج اور رحمانیہ میں درجہ دوم تک تعلیم حاصل کی، پھر عبدالحمید صاحب جاسٹ تعلیم ریاضی پڑھاتے تھے اور فارسی احمد صاحب جو قرأت اور قرآن ناظرہ کے استاد تھے آپ کے بڑے شوق

اساتذہ میں سے تھے۔ مدرہ رحمانیہ کے بعد جے نرائن پائر سکندری اسکول میں آپ نے درجہ سوم کی تکمیل کی، مولانا عبد المجید المحریری کی تحریک پر ۱۹۴۶ء میں آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں درجہ چہارم میں داخلہ لیا اور دو سال رہ کر درجہ پنجم پاس کیا، اس وقت جامعہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے دو سال تک انھیں کی سرپرستی آپ کو حاصل رہی، پھر جب تقسیم پاکستان کا عمل شروع ہوا اور ۱۹۴۷ء میں فسادات کے منگوائے شروع ہوئے تو آپ کو جامعہ چھوڑ کر بنارس آنا پڑا۔ سات مہینے کسی اسکول میں داخلہ لئے بغیر بعض اساتذہ کے تعاون سے گھری پرنٹری کر کے ڈاکٹر کٹ جے نرائن پائر سکندری اسکول کے آٹھویں درجہ میں داخلہ کیا۔ اس کے بعد یو پی بورڈ سے ۱۹۴۹ء میں بانی اسکول کا امتحان پاس کیا، بانی اسکول پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لئے علی گڑھ گئے، آپ کے والد محترم کی بڑی خواہش تھی کہ صالح صاحب ڈاکٹر بنیں اس لئے وہ سائنس کی تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے علی گڑھ میں سائنس کے مضامین لئے، وہاں انٹر میڈیٹ کرنے کے بعد لکھنؤ میڈیکل کالج کے پری میڈیکل ٹسٹ میں بھی شریک ہوئے لیکن قسمت نے یاوری نہ کی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ موضوع صالح صاحب کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا تھا لیکن والد کی خواہش تھی اس لئے اس میں شریک ہو گئے تھے۔ علی گڑھ میں آپ نے بی، ایس، سی کا امتحان پاس کیا، لیکن والد کی خرابی صحت کے سبب تعلیم آگے جاری نہ رہ سکی اور ان کا حکم ہوا کہ بنارس آکر کاروبار اور چھوٹے بھائیوں کی نگہداشت کی ذمہ داری سنبھالیں چنانچہ موصوف ۱۹۵۲ء میں بنارس آ گئے۔

آپ نے کاروبار اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس وقت کام صرف مدراس میں ہوتا تھا۔ یہ آپ کے مزاج کے مطابق نہ تھا اس لئے رخ بدلا اسے آپ نے بمبئی اور دہلی وغیرہ میں بھی پھیلایا اور اس سلسلہ میں بنارس چوک میں اپنی دکان اور آفس کھولا۔

کامرباری مشاغل کے ساتھ موصوف بہت سے اداروں سے بھی منسلک رہے آپ یو پی سماجی مشاغل | سینڈ ٹوم کارپوریشن کے ڈاکٹر کٹر منتخب کئے گئے، بنارس کی سماجی سوسائٹیوں جیسے ایجوکیشنل سوسائٹی اور پبلک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر منتخب کئے گئے، اور تانوز ان کے صدر آپ ہی ہیں بڑی بازار بنارس میں ادارہ مطبع العلوم کے بھی آپ صدر ہیں۔ اس ادارہ کے ماتحت چلنے والے اسکول گلستاں (نرسری اسکول) اور بوستاں (انگلش اسکول) کے صدر بھی آپ ہی ہیں۔ رفاہ عام اور خدمت

خلق سے متعلق جسے بھی کام ہوئے ہیں موصوف ان میں لوگوں کے حسبِ شمار ضرور حصہ لیتے ہیں، آپ تقریباً نو سال سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں۔ آپ ریڈ کراس سوسائٹی آف انڈیا کے نائب ممبر ہیں۔ سنٹرل سلک بورڈ گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں۔ نیز اسپورٹس کمیٹی گارمنٹی کارپوریشن آف انڈیا کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ آل انڈیا مومن کانفرنس کے نائب صدر ہیں۔ والد کا تربیت ہی کا یا اثر ہے کہ رفاہ عام اور خدمتِ خلق کے کاموں میں آپ نے عیشہ بڑھ چکے اور حصہ لیتے ہیں۔ اور ضرورت پڑنے پر آپ اپنے غریبوں کا مومن پر بھی خدمتِ خلق کو ترجیح دیتے ہیں۔

حج گد دل شش جسے حکومت ہند حج کے زمانہ میں ہندوستانی حاجیوں کے انتظام اور حکومتِ سعودیہ سے خیر سگالی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے بھیجتی ہے اس کے ممبر کی حیثیت سے ۱۹۸۷ء میں موصوف حج کے لئے تشریف لے گئے اور یہ موقع دوبارہ موصوف کو ۱۹۸۷ء میں بھی حاصل ہوا۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ وفد میں دوبارہ انتخاب کسی خاص امتیاز و تہذیبِ جمعی کی بنا پر ہوتا ہے، جبکہ موصوف نے ممبر پارلیامنٹ ہیں اور نہ ہی کوئی حکومتی آفیسر اس موقع پر مکہ مکرمہ میں آپ نے اہم مہم شیعہ محمد بن سبیل سے تبادلہ خیالات کیا، موصوف نے آپ کو دعوت بھی دی تھی، جاسوس سلفیہ کی موت اور والدِ تعلیم میں شرکت کے لئے جب موصوف بنارس تشریف لائے تھے تو خاص طور سے آپ سے ملاقات کی تھی، سعودی گورنمنٹ کے اعلیٰ آفیسران سے سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دیگر بڑی شخصیات سے سماجی نوعیت کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔

آپ نے دنیا کے مختلف گوشوں کا بار بار سفر کیا ہے اس کے نتیجہ میں آپ کو یہ تجربہ حاصل ہوا کہ بنارس بیرونی سفر میں جو انتظام اور ترقی ہونی چاہیے وہ یہاں نہیں ہو رہی ہے، کارپوریشن کے الگشن کا جب اعلان ہوا تو آپ کے احباب کا سخت اصرار ہوا کہ میئر کی ذمہ داری کے لئے آپ اپنی خدمات پیش کریں،

آپ کے احباب درحقیقت آپ کو اس کا اہل سمجھتے تھے۔ ان کے اس احساس سے قطع نظر موصوف نے اس عظیم ذمہ داری کے لئے خود کو اس جذبہ کے ساتھ امیدوار بنایا کہ بنارس کی جو حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور اسے اس کی اصل حیثیت حاصل ہونی چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے موصوف کو کامیاب فرمایا۔ اور ایسی عزت عطا فرمائی جس کی مثال اتر پردیش کی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ موصوف کے غریب الفاظ ہیں کہ:

میرے شیعہ کے متعلق آپ کے تاثرات جہاں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے وہیں بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے اور میں اس کی ذرات میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ان تمام

مشکلات کو حل کر نیکو ذریعہ اور وسیلہ بنائے گا کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کے حکم سے سارا کام اور ساری چیز وجود میں آتی ہے۔

سلفیہ صالح حب موصوف کا جامعہ سلفیہ بنارس سے اس کی تاسیس ہی کے وقت سے تعلق رہا ہے جامعہ سلفیہ اور صالح صاحب نے جس پیمانہ کی دینی تعلیم ہو رہی ہے وہ ہمیشہ اسے قابل تائید و گروانے رہے۔ البتہ جامعہ سلفیہ کے مزید عروج و ترقی کے سلسلہ میں موصوف کے جذبات اور عزائم خود انھیں کے الفاظ میں اس طرح ہیں۔

ایک بات میں جامعہ سلفیہ کے ذمہ داران سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے یہاں کچھ ایسے معنائیں کو بھی شامل کریں جس سے فارغ شدہ طلباء مستقبل میں ایک کامیاب صنعتی اور ٹیکنیکل زندگی گزار سکیں۔

اہل علم اور طلباء کیلئے سنہرا موقع

محدث کی پرانی فائلیں رعایتی قیمت پر دستیاب ہیں

گو ناگوں اور متنوع موضوعات پر مشلا فن حدیث و تفسیر تاریخ و سیر زبان و ادب عقائد و معاملات اور عالم اسلام کے نئے بدلتے حالات و بیرونی سے متعلق معروف اہل علم اور اصحاب قلم کے علمی مقالات پر مشتمل ماہنامہ محدث بنارس کی قدیم فائلیں ایک بیش بہا علمی ذخیرہ ہیں۔ ادارہ محدث کی طرف سے اہل علم اور با ذوق طلباء کو رعایتی قیمت پر فراہم کی جائیں گی۔ شائقین حضرات فی الفور اپنے آرڈر سے درج ذیل پتہ پر مطلع فرمائیں۔

مکتبہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، ریلواری تالاب، بنارس

تقریب تہنیت

موجودہ ۲۴ فروری ۱۹۸۹ء کو جامعہ سلفیہ کے دارالحدیث ہال میں شہر بنارس کے نو منتخب میئر جناب محمد صالح انصاری کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں شہر کے معززین اور جامعہ کے ذمہ داران، اساتذہ و طلبہ شریک تھے۔

اس طرح کے مواقع پر تقریب کا انعقاد معروف بات ہے، لیکن مذکورہ تقریب کو کئی لحاظ سے ایک مخصوص معنویت و اہمیت حاصل ہے۔ بنارس شہر میں مسلم آبادی دیگر شہروں کی طرح اقلیت میں ہے، اور چونکہ یہ شہر براہِ دران وطن کے لئے مذہبی اہمیت کا حامل ہے، اس لئے یہاں پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لئے اندیشے اور خدشے زیادہ رہتے ہیں، کبھی کبھی جھوٹا سا معاملہ احساسات کی لو کو بہت بڑھاتا دیتا ہے، اور حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔

شہر کی مسلم آبادی کے باہمی تعلقات بھی ایک طرح کے مستقل تناؤ اور کشاکش ہی کی عکاسی کرتے ہیں، مسکوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے مسلمان چھوٹے بڑے ہر معاملہ میں مسلکی تشخص کیلئے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اور ہمہ گیر اتحاد و تعاون کے مناظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ مسلکی معاملات کے علاوہ عام انسانی برادری کی بہبود کے لئے جو کام انجام دیئے جاتے ہیں ان پر بھی مسلک کی چھاپ واضح رہتی ہے۔

مذہب و مسلک کی بنیاد پر پائی جانے والی اس تشخص پسندی و تفرقہ رستی کے باوجود اتحاد و یکجہتی کے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام انسانیت کی فلاح و بہبود کے موضوع پر سوچنے والے ذہین اور طبقاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر دیکھنے والی نگاہیں بھی شہر میں موجود ہیں اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اسی طرح کا جذبہ شہر کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روایت کے

شایان شان اور قلب نظر کی وسعت کا ترجمان ہے۔

انصاری صاحب کے میسر منتخب ہونے پر شہر کے عوام نے جس طرح مسرت و اطمینان کے جذبات کا اظہار کیا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت میں فطری طور پر اتحاد و تعاون کی طرف جھکاؤ اور اس سے محبت موجود ہے۔ لیکن کسی وجہ سے خارجی حالات ایسے پیدا کر دیئے جاتے ہیں کہ انسان اپنی بہتری کی راہ سے کنارہ کش ہو کر تنہا ہی و بربادی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اور پھر عرصہ تک اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اتحاد دشمنی کی جس آواز پر اس نے لبیک کیا ہے۔ اس میں انسانیت کا کتنا بڑا نقص ہے۔

محترم انصاری صاحب مدنیپورہ کے جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں اس کا جماعت و ملت کے دینی کاموں سے گہرا تعلق ہے۔ اور یہی خاندان جامعہ سلفیہ کی سرپرستی و خدمت کا خوشگوار فریضہ انجام دے رہا ہے۔ تحریک نعت اور اعتراف جمیل کے طور پر جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبدالوحید سلفی صاحب اور دیگر ذمہ داروں نے مذکورہ تہنیتی تقریب منعقد کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اور یہی داعیہ محدث کے صفحات میں اس واقعہ کی قلمبندی کا بھی ہے، ورنہ آج کے دور میں حکومت و انتظامیہ کا کل پرزہ بن کر ایک مخلص مسلمان جن الجھنوں سے دوچار ہوتا ہے وہ مخفی نہیں ہیں۔

ادارہ محدث کی طرف سے محترم صاحب کی بیعت کا میاں پران کو پر خلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم ذیل میں پروگرام کے بعض مواد اور وہ تہنیتی نظم درج کر رہے ہیں جسے اردو کے ہر دلغزین نامور اور کہنہ مشق شاعر جناب فضا ابن معنی نے میسر صاحب کی خدمت میں نذر کیا ہے۔“

سپاسنامہ

بخدمت عزت مآب الحاج محترم صالح انصاری صاحب

میسٹر دارالنسی نگر مہاپالیکا، دارالنسی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بنارس کا عظیم تاریخی شہر ملک میں اور ملک سے باہر بڑی اہمیت و شہرت کا حامل ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہر کی اس حیثیت میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

قدرت کی نیا صفیوں سے اس خطہ زمین پر جو حسن و آراستگی نظر آرہی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں انسان فکر کی کاوشوں کے آثار بھی جلوہ گر ہیں، اس شہر کی قدامت کے درختوں سے مذہب و سیاست، اقتصاد و ثقافت و فکر و فن کے شفاف پھرے بآسانی دیکھے جاسکتے ہیں۔

شہر کی اس معنویت و دل کشی نے مرزا غالب و علی حزیں جیسے نامور شعراء کو اس کی مدح سرائی میں فخر و اور ہر دور میں مختلف محاسن و کمالات کے پیکروں نے اسے زینت بخشی، جدید دور میں اس شہر کو خصوصیت کے صنعت و ثقافت کے میدان میں امتیاز حاصل ہوا، چنانچہ یہاں متعدد تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں قائم ہوئے اور ریشمی پارچہ بانی کی صنعت کو غیر معمولی عروج حاصل ہوا۔

شہر کی ان تاریخی عظمتوں کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنے معزز مہمان اور شہر کے میسر جناب محمد صالح انصاری کے بے مثال کامیابی پر نظر ڈالتے ہیں تو شہر کی عظمت کا احساس دوبالا ہو جاتا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ کام شہر کو تعبیر و ترقی کی ایک خوشگوار منزل سے ہمکنار کرے گی۔

مہمان گرامی! اگر کین انجمن جامعہ روحانیہ مرکزی دارالعلوم کما س دیس پال میں آپ کا پر خلوص استقبالیہ ہوئے اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے بے پناہ مسرت محسوس کرتے ہیں، اس تعلیمی ادارہ سے آپ

ہیں دوسرے پرستی کا ہے اور ہمیں اس نسبت پر غرور و اعتزاز ہے۔ آپ کی ذات اور آپ کے خاندان سے جس طرح
نہرے قلبی و رفائی اور دلوں کو قوت و حوصلہ ملا ہے اس کی ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور ہمیں
یہ ہے کہ شہر بنارس کے میئر کا عہدہ نبھانے کے بعد آپ کی گرم گتھری اور حسن معاملت سے پورا شہر مزید وسعت
ساتھ فیضیاب ہوگا۔

مخدوم مکروم! بنارس کے شہریوں اور بالخصوص ممبران کارپوریشن نے آپ کو میئر منتخب کر کے جس دوسری
معاملہ فہمی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے لئے وہ لائق تائیں ہیں۔ ہمارے ملک کی طرح ہمارا یہ شہر بھی مختلف مذاہب و
ہذیب کا سنگم ہے۔ یہاں کے باشندوں نے قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال قائم کی ہے اور ہر دور میں
بل انصاف اور اخوت و مساوات کے اصولوں کی حمایت کی ہے۔ مقام مسرت ہے کہ ان کی یہ روایت میئر کے
غائب کے موقع پر بھی قائم رہی۔ اور شہر کی خدمت کے لئے انھوں نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو
بے کارناموں کے باعث پہلے ہی سے معروف اور ہر دل عزیز رہ چکی ہے۔

ایالیان بنارس کا یہ دانشمندانہ اقدام بلاشبہ ہندو مسلم اتحاد مذہبی رواداری اور جمہوریت
نوازی
بقی جاگتی تصویر ہے۔ میئر کے انتخاب کے موقع پر بعد نہ تھا کہ نسلی و مذہبی تعصب اور جارحانہ فرقہ پرستی
ابھی منافرت کے جذبات کو مہوادیکر شہر کی باہمی اخوت و اعتماد کی فضا کو مکدر کیا جائے۔ لیکن آپ کی ہر دلعزیز
نفیست، دور رس نگاہ اور اصول پرستی نیز برادران وطن کی معاملہ فہمی و وسعت قلبی نے انتخاب
قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد و رواداری کی قابل فخر مثال بنا دیا اور یقین ہے کہ آپ کے حسن عمل
شہر کے لئے یہ ایک زندہ جاوید مثال ہوگی۔

جناب عالی! اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ دوسرے لفظوں میں ایک عظیم
رواداری اور ساتھ ہی عوام کی خدمت کا سنہرا موقع ہے۔ جمہوریت کے اس دور میں نگاہیں ایسے مخلص و
دشمن غیر سربراہوں کی مستلاشی میں جو عدل و انصاف کے اصول اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامی و پابند ہوں
امید کرتے ہیں کہ یہ شہر اور اس کے باشندے آپ کی صالحہ قیادت کے زیر سایہ عدل و مساوات کے
صح اصولوں سے آشنا ہوں گے۔ اور انھیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ انسانیت نوازی و غربا پروری کے آداب
فائز کیا ہیں۔

اسی طرح ہیں یہ بھی توقع ہے کہ آپ کی عظیم کامیابی پر جس طرح شہر کا ہر فرد مسرت و شادمانی کے جذبات سے سرشار ہو گیا تھا، اسی طرح آپ کے حسن انتظام و تدبیر سے ہر شخص شاد کام و مطمئن ہو جائیگا اور ایک سرسبزیت و منتظم کی صحیح تصویر اس کے سامنے آجائے گی۔

مسند زہمان! اس عظیم تعلیمی ادارہ میں آپ کو استقبال دیتے ہوئے ہمارے دل مسرت و انبساط کے جذبات سے لبریز ہیں، ہمیں پورے طور پر احساس ہے کہ ہم آپ کی شایان شان تکریم نہ کر سکیں گے، لیکن رات ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھرانہ ادارہ میں ہیں جہاں اظہارِ مودت و یگانگت کے لئے کسی طرح کے تصنع یا تکلف کی ضرورت نہیں، اس ادارہ کے تعلق سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقاصد کے حصول کے لئے اس کے وسائل کیا ہیں، ہم پر امید ہیں کہ حسبِ سابق اس دارہ کو آپ کی سرپرستی و رہنمائی حاصل رہے گی۔

سپانہ کے اختتام پر ہم آپ کو پر غلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور شکر گزار ہیں کہ اپنا قیمتی وقت ویکر آپ نے ہمیں سرفراز فرمایا اور جامعہ سلفیہ میں تشریف لائے۔ ساتھ ہی ہم مہمان خصوصی عالی جناب شیام لال کے بھائی شکر گزار ہیں کہ انھوں نے اس پر مسرت و باوقار تقریب کو رونق بخشی، ہماری تمنا ہے کہ آپ کا اقبال ہمیشہ قائم رہے، اور شہر بنارس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں آپ کے حسن انتظام و جمہوریت فواری کا چرچہ ہو، ایں دعا از سن و از جسد جہاں آمین باد۔

تحریر: ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

پیش کش: اراکین انجمن جامعہ رحمانیہ و مرکزی دارالعلوم

مدن پورہ - بنارس - ۲۶ فروری ۱۹۹۹ء

عزتِ محمد صالح انصاری رضا کی جوابی تقریر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ————— السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عزتِ اکبر شیام لال یادو جی! وزیر مملکت حکومت نیند، جناب مولانا عبدالوحید صاحب ناظم اعلیٰ
جامعہ سلفیہ، حضرات اساتذہ کرام جامعہ سلفیہ و جامعہ رحمانیہ، ممبران کارپوریشن، معزز حاضرین، عزیز
طلباء جامعہ سلفیہ و جامعہ رحمانیہ!

یہ سچ ہے کہ اس وقت میرے دل میں جو جذبات موجزن ہیں ان کو میں الفاظ کا جامہ پہنانے کی طاقت
نہیں رکھتا۔ یہ اعزاز جو اس وقت مجھے دیا گیا ہے، اور جو کلمات غیر میرے متعلق کہے گئے ہیں اس سلسلے
میں میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کا مستحق نہیں ہوں، بہر حال یہ آپ کی عزت افزائی
ہے کہ آپ نے یاد کیا۔ اور میرے اعزاز میں اس اجتماع کا اہتمام کیا، اس پر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں
آپ نے سنا کہ میری ذات کا تعلق اس ادارے سے ہے، میں جامعہ رحمانیہ کا طالب علم ہوں بچپن کی
تعلیم و تربیت کا انسان پر بڑا اثر پڑتا ہے، اسی تربیت کدہ کا یہ فیض واحسان ہے کہ آج مجھے اس شہر کا
میر بنایا گیا، عوام نے ہمیں یہ اعزاز دیا تو کوئی ایسی بات دیجی ہوگی کہ میرے سر پہ ذمہ داری ڈالے۔ جہاں
یہ ایک پڑتار کر رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، ایک مدت کے بعد مگر مہاپاپکا
کا انتخاب عمل میں آیا، اٹھارہ سال کے اس طویل وقفے میں ایک پوری نسل بدل چکی ہے، نئی نسل کی امیدیں پہلے
لوگوں کی امیدوں سے مختلف ہیں، ان کے اندر رجوش زیادہ ہے، اور امیدیں بجا وہ ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔
وہ ممبران سے بھی زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔

ہم سے شہر کے مسائل و مشکلات، سرٹیکس، بجلی کا نظام، کالونیاں، صفائی ستھرائی کے مسائل و پیچیدگیوں
کا مطالبہ ہوگا، یہ ذمہ داریاں آسان نہیں ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ کارپوریشن کے افسروں کا ڈھنگ
بجائے بدل چکا ہے، عوام کے نمائندے جو وہاں آتے ہیں وہ عوام کی امیدوں کے مطابق ان سے کام لینا چاہتے

ہیں لیکن ان افسران کا مزاج مختلف ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعاون حاصل رہا تو عوام کے مسائل کے حل کرنے میں اور ان کو ان کا حق دلانے میں ہماری کوششیں بار آور ہوں گی۔ مسائل کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں جو درحقیقت بڑی اہم ہے، بنارس شہر جہاں کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے اور پچھلے اٹھارہ سالوں میں پانچ گنی ہو گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پیارے شہر کا پھیلاؤ جتنا ہونا چاہیے تھا، مگر کسی اور کالونیوں جتنی بہتر ہو سکتی تھیں ایسی نہ ہو سکیں، اس کا ذمہ داروں کو احواس ہونا چاہیے۔ عوام تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور اس کو منس کر سہہ لیتے ہیں مگر اپنے ملک سے محبت کے ناطے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے جو ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کالونیز بڑھائی جائیں۔ اس اٹھارہ سال کی مدت میں کارپوریشن کے ادھیکاروں نے بنارس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک الگ شعبہ بنا دیا ہے۔ مگر آپ کے میئر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ سراسر نا انصافی ہے۔ یہ صرف بنارس ہی نہیں بلکہ سارے اتر پردیش کے عوام کی حق تلفی ہے۔ اس سے صرف اذلان کردہ طاقت مل گئی ہے کہ وہ سن مانی کرتے رہتے ہیں۔

آپ کے ممبران کارپوریشن نا امید نہیں، وہ ان تمام حالات سے پوری طرح بیٹھے کیلئے اپنے آپ کو ہاں سمجھتے ہیں، اس کو ہم سب مل کر سدھاریں گے، مشکلات و مسائل کا ذکر کر کے میں بری نہیں ہونا چاہتا، ہم سب خود کو ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، اور تمام افراد کو اس کا حق دیتے ہیں کہ وہ میرا دامن پکڑیں، تمام ممبران کارپوریشن کا دامن پکڑیں یہ موقع ہے کہ ہمارے روشنی، پانی، صفائی کے مسائل حل ہوں،

ہم سے جو کچھ اس سلسلے میں ہو گا ہم اس کو کریں گے۔ آپ کو ہم حق دیتے ہیں کہ آپ ہم سے باز پرس کریں ان کلمات کے ساتھ میں چند باتیں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام جب مل جل کر کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایسی طاقت ہو جاتی ہے کہ وہ روکے نہیں سکتی۔ میں بنارس کے رہنے والوں سے یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں سے کسی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی یا چوک ہو تو آپ ہمیں خبردار کریں، اور کسی کام کے ہو جانے پر اتنا نہ ملے کہ ہمارا داغ ہی خراب ہو جائے۔ البتہ ہمیں آپ سپت قیمت نہ ہونے دیں تاکہ ہم اس شہر کیلئے کچھ کر سکیں ہمیں اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔

جامعہ ملیغیر نے میری عزت افزائی کی، میں آپ تمام حضرات اساتذہ و طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ،

عزائب جناشیام لال یاد وزیر مملکت ہند تاثرات

محترم محمد صالح انصاری میئر شہر بنارس، جاموہ سلفیہ کے عہدیداران اور اساتذہ و طلباء، دوستو، حاضرین! جب میرے صاحب کے بارے میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں بھی اپنے کو اس سے جوڑ رہا ہوں، خوشی ہے کہ مہلن نے محمد صالح انصاری صاحب کو اپنا میئر منتخب کیا، ان سے میل تعلق میرے چناؤ سے ہوا، میں نے انہیں جیسا بلجید خوش ہوا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اعلیٰ انسان ہیں، بڑے ہمدرد، ہر شخص کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے شہر کے عوام کی زندگی بہتر بنانے کی جو ذمہ داری نگر مہا پالیہ کا ہے۔ وہ اسے انجام دیں گے، شہر کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، پھیلنے کی جگہ کی کمی سے مشکلات بہت ہیں، سڑک روشنی پانی کی قلت پیدا ہوتی رہتی ہے۔

ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے کے بعد تجربہ ہوا کہ یہ سب کام ضروری ہیں۔ سرکار نگر کے ذمہ داروں کی مدد کرے گی۔ جب مہا پالیہ کا نہ کتنی سارے اختیارات افسروں کے ہاتھ میں تھے، وہ توجہ نہیں دے سکے، موقع بھی نہیں تھا، مجھے امید کہ ہماری مشکلات پر آپ غور کریں گے، سرکار بھی مدد کرے گی، آپ کا بجٹ بنے گا تو اس کے سامنے یہ مسئلے آنے والے ہیں کہ کتنا بجٹ بنے۔ اور آمدنی کیسے ہو۔ اور ذمہ داری کیسے نبھائی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام مضبوطی سے کریں گے، شہر کی زندگی بہتر بنانے کے لئے یہ سب ضروری ہے سب کچھ سرکار تو نہیں دے سکتی۔ کام کے لئے وسائل اکٹھا کیجئے۔ تاکہ شہر کی زندگی بہتر ہو سکے، بلا لحاظ پارٹی نگر مہا پالیہ کا کام کرے گی۔ مل جل کر کام کرنا ہے۔ ایسا پروجیکٹ بنانا ہے اور اسے گورنمنٹ کو بھی بھیجنا ہے۔ اگلے پچاس سال میں گنگا کی صفائی کا منصوبہ ترتیب دیں۔ پہلے اتر پردیش گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ یہ ذمہ داری پالیہ کا ہے، اس لئے ماحول میں یہ پلان کیسے انجام دیا جائے گا۔ ہم اس پر دہا کر کریں گے، آپ عوام کے نامزد ہیں، شہر کی زندگی، صنعت، روزگار سب کو دیکھنا ہے، کمی دور کرنا ہے، معذرت فرمائیے آتے رہتے ہیں ان پر بھی توجہ دینا چاہیے، ہزار و فرس حکامیابی حاصل کرنے میں ترقی ملے گی۔

میں جامعہ سلفیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں دعوتِ دی، عزتِ دی اور محمد صالح انصاری صاحب کو مبارکباد دی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میٹر صاحب نے اس ذمہ داری کو بڑے وقار سے نبھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنے اور مشکلات کو رفع کرنے میں بڑے زور شور سے لگے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اس زندگی کو آپ کیسے بہتر بناتے ہیں۔ اس کے لئے جتنا کو ان کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، مجھے امید ہے کہ سب اس سے دلچسپی لیں گے، شکریہ۔

محترم مولانا عبد الوحید رضا ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ کے تاثرات

فخروہ نصی علی رسولہا الکریمہ، حاضرینِ جلسہ!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آج اس پر مسرت و تقریب کے موقع پر مجھے کچھ کہنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تعمیل کے لئے ایک عجیب کشمکش محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس جامعہ میں کچھ کہنے کی حیثیت میں اپنے آپ کو نہیں پار رہا ہوں۔ یہاں کے درو دیوار اور اس ادارے کا وجود میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ اسی طرح ہر مسلمان کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو فریضہ سمجھ کر امانت داری سے اے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے، اور شب و روز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں محسوس کرتا کہ اس سلسلے میں کچھ کہہ سکوں،

اس تقریب کی مناسبت سے جو باتیں آتی چاہئیں وہ سامنے ہیں، میٹر صاحب کی نصیحتوں میں اور جناب شیام لال جی کے فرمودات میں اچکی ہیں۔ لہذا انہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ یہ تقریب جس مناسبت سے منعقد ہوئی ہے، اور ہمیں جو موقع ملا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ بنارس شہر میں جب یہ موقع ملا کہ یہاں کے شہری اپنے مسائل کو حل کرنے کیلئے اپنی کوششوں سے کام لیں تو یہاں پر ایسا ماحول پیش آیا جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے۔

لیکن شہر کی جنتا مبارکباد کے قابل ہے کہ اس نے یہ واضح کر دیا کہ بنارس جہاں پراچین زمانے سے مختلف دھرم کو ماننے والے آباد ہیں وہ اپنے دھرم کو بھولے نہیں ہیں۔ ان کے اندر مذہبی تعصب دائمی طور پر جگہ نہیں پاسکتا۔ آج ہمارے سامنے یہ فضا پیدا کی گئی ہے کہ ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے شہر کی روایت کے خلاف ہے میں شہریوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ہوش و حواس کو درست رکھیں اور شہر کی فضا کو مکدر نہ ہونے دیں۔ ایکتا، محبت اور میل ملاپ کو ٹھیس نہ پہونچائیں۔ اگر اس بات پر توجہ دی گئی تو انشا اللہ ہمیں آئندہ کامیابی حاصل ہوگی، بنارس کے شہری ہونے کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داریاں ہمارے درمیان تقسیم ہیں لیکن ایک شہری کی حیثیت سے ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم سب آپس میں برابر ہیں۔ عہدے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے ہم سب کو کوشش کرنا چاہئے۔ کوئی شخص تمام ذمہ داریاں تنہا نہیں ادا کر سکتا۔

میرے انتخاب کے موقع پر عوام نے جو یکجہتی دکھلائی ہے اس کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا قدم اگے ہی بڑھنا چاہئے، ہمیں کسی پروپیگنڈے کا اثر سہرگز نہ قبول کرنا چاہیے، محترم وزیر مملکت نے شہریوں کی جن ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔

اپنی بات کے اختتام پر میں جناب شیام لال یادو صاحب کا، محترم میرٹر صاحب کا، اپنے معزز مہانوں کا، ممبران کارپوریشن کا، پریس والوں کا، اور عہدہ حاضریں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

نیز جن لوگوں نے اس تقریب کے انعقاد میں تعاون پیش کیا ہے ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں اور دعا کرتا ہوں کہ نگر مہا پالیکا کے ذمہ داران و کارکنان کو یہاں کے عوام کی خدمت کی توفیق ملے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہدیہ تہنیت

د بنارس کارپوریشن کے الیکشن ۸۹ء کے برائے میئر میں جناب محمد صالح انصاری کی نظر کامیابی پر

(فضا ابن فیضی)

نئی ہے بزم، مغنی نیا ہے، ساز نیا
حدیث ناز نئی، قصہ نیا نیا
ملا ہے وقت کے محمود کو ایا نیا

”ہوا میں نشہ ہے، خوشبو جین کے پھولوں میں
بہار محول رہی ہے خوشی کے محلول میں“

کہاں سے آئی یہ موج طرب، خدا جانے
کہ بے شراب بھی چھلکے ہوئے ہیں پیما نے
ہیں محور قفس، چراغوں سے دور پروانے

عجب ہے صبح بنارس، ”کی جملوہ آرائی“
شفق جبین پہ سجائے، ”اودھ کی شام“ آئی

سلگ ہی تھی کڑی دھوپ جین چٹانوں پر
اب ان چٹانوں پہ ہے چاندنی دنیا گستر
سمٹ کر آگئی قدموں میں خود ہی اہ گذر

سفر بھی ختم ہوا اچھاؤں جب گھنیری ہوئی
خوشا، ”میئر کے الیکشن میں فتح تیری ہوئی“

یہ فتح تجھے مجاں، رخت دل کشائی ہے
ستارے توڑ کے، فرش زمیں پہ لائی ہے
بہت دنوں پہ یہ منسل قریب آگئی ہے

جو خفتہ پا تھے، وہ رقصاں و فاتحانہ اٹھے
حیات جاگ اٹھی، صاحب زمانہ اٹھے

دل و نظر کی روایت، فسانے اور بھی تھے
شجر سے تابہ شجر، آشیانے اور بھی تھے
حصیں غزال نظر کشن نشانی اور بھی تھے

میری نظر نے، مگر انتخاب تجھ کو کیا
تو ایک غنیمت تھا، رشک گلاب تجھ کو کیا

میری نگاہ، مرا دل، مرا دماغ ہے تو
شرافت نسبی سے ہے اور ایاغ ہے تو
کہ خاںوادہ فاروق کا چراغ ہے تو

خدا کا فضل ہے صاحب تری ظفر مندی
وگر نہ سہل نہ تھی رشت کی چین بندی

میری زمیں پہ تو اک آسمان ہے گویا
نبات و عزم و عمل کی چٹان ہے گویا
تو قومی یک جہتی کا نشان ہے گویا

امیر شہرا تو امید گاہ ہے سب کی
متاع کو کب دھو رشید و ماہ ہے سب کی

جو سب کی صبح ہے وہ تیری شاخ ہے پیار
بکھر ہے جو تیرا مقام ہے پیار
تیرا مشن تو ملاح صدام ہے پیار

ہلاک سختی رنج و عذاب ہیں جو لوگ
تو، ان کا دوست ہے، خانہ خراب ہیں لوگ

تو اپنی ذات سے اک بزم، اک ادارہ ہے۔
خلوص و حسن و محبت کا گاہوارہ ہے
ترا وجود، نئی صبح کا ستارہ ہے۔

نئی نظر میں بہاروں کے خواب پلتے ہیں
ترے چراغ سے، سب کے چراغ جلتے ہیں

زمانہ ساز بھی تو، زندگی ستیز بھی تو
نم بہار بھی تو، موج تند تیز بھی تو
سکون طراز بھی تو، انقلاب خیز بھی تو

کبھی تو دشت کی رونق، کبھی چین میں ہے
ہزار رنگ سے، تو میری انجمن میں ہے

یہ رہ گذر بھی تری، قافلہ بھی تیرا ہے
یہ عکس بھی ہیں ترے، آئینہ بھی تیرا ہے
تو جامعہ کا ہے، اور جامعہ بھی تیرا ہے

نہ مدح کے، نہ ثنا کے نہ منقبت کے ہیں
قبول کرا نہیں، یہ پھول تہنیت کے ہیں

وجہ عصر ہوں، یا ازہری درختانی
ہر ایک فرد ہے غرق نشاط و سرشاری
نوید زندگی ارباب جامعہ کو ملی

یہ جشن شوق، یہ تقریب خیر مقدم کی
یہ فتح، جیسے ہو معراج ابن آدم کی

مرے افق پہ جو ہے، وہ سحر بھی تیرے نام
شعور حسن بھی، ذوق نظر بھی تیرے نام

یہ میرے حرف، یہ میرا ہنر بھی تیرے نام

میری دعا ہے، تو زندہ رہے ہزار برس بہا رسا نہ رہے، تیری آرزو کا نفس

تلخ و شیریں

ابو جود اعظمی

اقوام عالم کی ملکی سیاستوں اور وطنی پالیسیوں میں ان کے قائدوں اور سربراہوں کی جادوگری سے کوئی بڑا بھونچال یا نیا کھیل سامنے آتا ہے تو اس کے مرکزی کردار کا پس منظر بھی دنیا کی نگاہوں میں گھومنے لگتا ہے اور قیادت کی سحرکاری اور اس کے ماضی و حال کی تاریخ بھی آئینہ ایام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ملکی سطح پر جب کوئی انقلاب آتا ہے یا نئی مملکت کی تشکیل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے قیادت ہی کی بازیگری کارفرما ہوتی ہے۔ فلسطین کا انقلاب ہو یا ایران کا، جرمنی کی تقسیم ہو ہندوستان کی، امریکہ کی یہودی جمہوریت یا ماسکو کا اتحادی کمیونزم جو بھی مدوجزر ہے وہ قائدوں اور سربراہان قوم کے ذہنی و نظری تخیلات و تخلیقات کا عکس اور مظہر ہے۔ اسی سے قوم و ملت کی تقدیریں بدلتی اور الٹتی پٹتی رہتی ہیں۔

اگر ہم اپنے وطن عزیز متحدہ ہندوستان کے ماضی و حال میں جھانک کر دیکھیں تو قیادت و سلطانی کی شعبہ بازی اور قوموں کی بھلائی زندگی کا کھیل دیکھنے کے لئے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی یہ حقیقت، قصہ پارینہ نہیں ہوئی ہے کہ متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک اپنی حکومت کا پرچم لہرایا ہے جس کو انگریزوں کے سٹانڈرڈ ذہن اور شاہانہ دماغ نے سرنگوں کر کے اپنا استعبادی پرچم اہل ہند کے سروں پر مسلط کر دیا اور مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ تاج و تخت کو استعبادیت کی چادریں لپیٹ دیا۔ اس کے نتیجے میں فاتح اور مغتوح کے درمیان رقابت کے بھر پور کئے والے شعلوں نے مسلمانوں کا تمام متاع زلیست جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہاں تک کہ پدم سلطان بود کی پادشاہی میں کالا پانی یافتہ دار کی مشق چند در چند ہو گئی۔

بدلی آقاؤں کے وحشیانہ مظالم کی لرزہ خیز داستان اس وقت تک جاری رہی جب جنگ عظیم کے نجومیں ان کا سدا روشن صبح ان کی بدعروب ہوا اور عالمی سیاست کے افق پر حریت و استقلال کا نیا چاند

ابھرنے لگا، آخریت اور استعاریت کا اسی ذخیرہ ٹوٹ ٹوٹ کر فضا میں بکھرنے لگیں۔ پھر وہ دن آیا کہ مغرب کا دمکتا سرورج مشرق میں غروب ہونے پر محسوس ہو گیا، لیکن اپنی جھلنے اور تڑپانے والی دھوپ اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ بلکہ وہ لیلے آزاد کی کو قومی نسل اور مذہبی نفرتوں کی دھوپ میں تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا، یہی دھوپ انتقام فشکت کی باد کا رکے طور پر باقی چھوڑی ہے جس میں آگ و خون کی گرم بازاری، حریت کا سکون درہم برہم کرتی رہتی ہے۔

مہمان وطن کے دلوں میں آزادی کی دیوی، اخوت و وحدت کی جس سج و صبح کے ساتھ دھڑک رہی تھی وہ خواب پریشان کی طرح بکھر گئی، مادر ہند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے جان باز سپوت ان ٹکڑیوں کی صلیب پر لٹکا دئے گئے، قومی، مذہبی اور علاقائی نفرتوں اور مصیبتوں کا آتش نشان پھٹ پڑا، صبح آزادی خون بار بادلوں کی اوٹ سے نمودار ہوئی اور دیکھتے دیکھتے انسانی خونوں سے وطن کے مقدس سرزمین لالہ زار بن گئی۔

مسلم قوم جو متحدہ ہندوستان کی حقیقی وارث تھی اور اس کی آزادی و بازاریابی کے لئے صدیوں سے دائر اس کو آفریں کہتے آ رہی تھی۔ سفید قوم کی شالوارہ جال میں اس طرح پھنسی کہ نہ جینے کا مزار پا اور نہ مرنے کا سکون اس پر فریب جال کے ایک سرے پر پاکستان کا شیش محل دیکھا یا گیا جو ایسے دو آبے پر کھڑا کیا گیا تھا جس کا کوئی سنگم نہیں تھا۔ دوسرے سرے پر بھارت کی دیوی راج کر رہی ہے جو اس شیش محل کے خراج میں صرف خون مسلم کے نذرانے سے خوش رہتی ہے۔

تعجب ہے مسلم زعماء و قائدین کی سیاسی بصیرت، قائدانہ صلاحیت اور وطن پرستانہ جذبہ حریت پر کہ جس متحدہ ہندوستان پر اپنی آٹھ سو سالہ حکومت کے نقوش خالدہ چھوڑے ہیں اور دو سو سال تک اس کی ایک ایک انچ زمین آزاد کرانے کے لئے استعاریت کے گورے ہاتھوں کو اپنے مقدس خون سے سرخ کرتے رہے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی دوا آبہ کلہری کو جب کار کی طرح اچھی بھری میں بیکر خوش خوش بدلیسی آقاؤں کے در سے بدبو ہو گئے اس فیروزانہ اور فرخندہ شانہ قیادت نے وطنی مصیبت اور قومی غیرت کو سرور خانے میں ڈال کر اپنے آباد اجداد کی وسیع مملکت میں قومی دہلی خیانت کا ارتکاب کرنے کے ساتھ خون مسلم سے کھی جانے والی تاریک آزادی پر اپنے کفران نعمت اور قدر ناشناسی کی سیاسی پھیر دی ہے۔

بیکار کی جھولی میں ملا ہوا دوا آبہ اس قیادت کی جغرافیہ دانی اور حدود مملکت کی تابستوں اور تقاضوں سے

آگہی پر بھی ماتم گسا ہے جس شکل کے دونوں بازوؤں میں کوئی حدود وسط ہی نہ ہوا اس کا نتیجہ کیا سکے گا ہ کوئی منطقی ایسی شکل کا انتساب بھی اپنی طرف گوارا نہیں کرے گا چہ جائیکہ اس کو اپنا کارنامہ شمار کرے۔ یہ منفصل بازوؤں والی مملکت، پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے میں ابھری، علماء جغرافیہ اور دانشوران حدود مملکت کی نگاہیں ابھی اس کے خطوط و حدود اور مواقع و مقاطع کی قلمی لکیروں کا جائزہ لے ہی رہی تھیں کہ اس کا ایک بازو نسلی اور علاقائی عصبیت کے سیلاب میں بہ گیا اور اس کا غیر منطقیانہ مشرقی حصہ دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ یہ سانحہ غیر متوقع نہیں تھا۔ پاکستان کی آفریش سے پہلے اس کی تخطیط و تھدیدی خاکہ بندی ہی نے اس کے علم برداروں اور قائدوں کی سیاسی اور حکمرانی قابلیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے آگاہ کر دیا تھا۔

نوائے گرد تو ہم شوکت دیا چہ میدانی اسیر ہڈ رنگی دست و سحر چہ میدانی

اسلامی اسٹیٹ کے قیام اور مسلم قوم کے تحفظ کی حکم بردار قیادت میں اس کی اپنی اسلامی غیرت اور مسلمانی اخوت کا حال یہ رہا کہ بھارتی مسلمانوں کو آگ و خون کے سمندر میں ڈھکیل کر اپنی کامیابی کا جشن منایا۔ یہاں یہ تلخ حقیقت بھی فراموش نہیں کی جاسکتی کہ پاکستانی قیادت کی خشت اول تا دیانیت، شیعیت اور برہنیت وغیرہ کے بھٹے میں پکی ہوئی اور مغربی تعلیم و تربیت اور تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، مذہبی تعلیمات اور اسلامی اقدار سے دور کا بھی رشتہ نہیں تھا، اسلام کی دہائی، کلمہ حق اور یہاں البطل کی کامیاب تشریح تھی جو محض قیادت کی ڈرتی ناؤ کو بچانے کا سپارہ اور حصول اقتدار کا زینہ تھی۔

مورث اعلیٰ کا یہ پرنسریب بھرپور نخب و درشک کے ہاتھوں میں آیا تو انھوں نے سب سے پہلے اس کو اپنے اسی مورث ہی پر آزمانا شروع کیا، قائد اعظم کو مرض الموت کا دایہ بھاتے پلاتے ٹھکانے لگایا، وزیر اعظم لیاقت علی خان کو صدارتی اور گورنری ریوالور نے موت کا تلخ جام پینے پر مجبور کیا، پھر گردش ایام نے اقتدار کا پیہ فوج کی آہنی بیڑیوں کی طرف گھمایا، صدارت، وزارت وغیرہ کی تمام باطال ٹگٹی، مارشل لا کی تیغ بے نیام ملک الموت بن کر سردوں پر لہرانے لگی، فوجی شین گنوں کی گھن گرج کے طویل لمحات میں مارشل لائی کنٹریپ ایک سرے اچھل کر دوسرے سر پر اپنی شان کھربائی گی داد و وصول کرتا رہا، یہاں تک کہ سلطانی مارشل لا کی چھانٹ پاکستان کی حلق میں اس کے مقدس کھیل سمجھ لیا گیا۔

پاکستان کی چالیس سالہ مدت حیات میں خصوصاً چوتھے دہے میں ایسا موڑ آیا تھا کہ علماء اسلام

اور اسلامی تنظیموں نے اگر ذرا بھی ایمانی جرأت اور خلوص عمل کا ثبوت دیا ہوتا اور اپنی باہمی رقابت اور گروہی عصبیت سے بلند ہو کر مارشل لائی قیادت کو اسلامی موقف کی صحیح سمت کی طرف موڑنے میں اپنی توانائی صرف کیا ہوتا تو اسلامی اسٹیٹ کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے کی منزل کے قریب پہنچ گیا ہوتا، لیکن گروہی و جماعتی منافرتوں اور ذاتی مفاد و اقتدار کی بوالہوسوں کا دھارا اسلامی غیرت اور ایمانی آبرو کی تمام قدروں کے ساتھ ساتھ مزاحمت قیادت و امارت کو بھی بہا لے گیا، اس ذلت آمیز اور شرمناک سانحہ نے اسلام کی فیوڈل گروہوں کو جھکا کر فتنہ زن سے ہم آغوش کر دیا۔ مسلم اقتدار کی تاریخی روایت کا قلعہ ایک نازین کے نازک ہاتھوں نے تسخیر کر لیا، ماسبق قیادت میں اقتدار کا آنا جانا صرف سانپ کا کینچل بدلنا تھا۔ لیکن اب مسند اقتدار ایک حسین ناگن کا سہاگ ہے جو اگر اتر بھی جائے تو بھی مسلم ریاست کی تاریخ سے یہ ناگن گزیدہ صنف خارج نہیں ہو سکتا۔

نیر کی ان سے نکل جانے کے بعد عورت کی سربراہی پر فتوے بازی اور اس پر اسلامی تعلیمات و روایات کی یورش بالکل غیر دانشمندانہ اور بے محل عمل ہے جب ایک خاتون اپنی زلفوں سے سماجی اور سیاسی افق پر سیا چادریں تان رہی تھی تو دینی غیرت اور شرعی شعور کس سرد خانے میں منجمد تھا؟ جس وقت یورپی تہذیب کی تخلیق ایک بے حجاب حسینہ حالات کے آئینے میں اپنے حسن قاتل کا جائزہ لے رہی تھی تو شان و جلالیت اور حس مردی کہاں سوئی ہوئی تھی؟ وقت اس قافلہ کا ساتھی نہیں ہوتا جو منزل تک پہنچنے سے پہلے راستہ جھٹک جائے یا گروہی گم ہو جائے۔ جس ملک کے معاشرہ اور سماج میں مغربی سفور و کفور کو آبائی چھوٹ ہو اگر وہاں چراغ خانہ اپنے حصہ سے نکل کر انجمن کی شمع فروزاں بن جائے تو پروانے اس کے گرد منڈلائیں گے، اس میں جلیں گے اور فضا میں تعفن پیدا ہو گا۔

حالیہ انتخابات کے نتیجے میں دینی حلقے اپنی رو سیاہی کے رد عمل میں شرعی فتاوے اور اسلامی روایات کی جو دھندلی روشنی دکھا رہے ہیں وہ ان کی بیداری اور وقت شناسی کی دلیل نہیں ہے بلکہ دیرینہ نیند کا بخار ہے جو کہہ رہا ہے کہ عیسائیں ہنوز خواب میں جو جاگے ہیں خواب سے۔

اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا پاکستان اپنی زندگی کی اکتالیس بیہاریں آمریت اور رنگ اسلامیت کی دھوپ چھاؤں میں پوری کر چکا مگر تاہنوز اس پر کبھی وہ لمحہ نہیں آیا جس میں دستور سلطانی اور اصول اقتدار کو اسلامی موقف سے آشنا کرنے کا خیال بھی ابھلا ہو۔ کرسی اقتدار پر شخصی تسلط اور بدنام زمانہ جمہوریت

کی سلطانی میں اسلام کی تعبیر ٹھونڈھٹھا اور جواز و عدم جواز کے دفتر کھولنا دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی طغیانہ حرکت ہے۔ اسلام کا غیور مزاج نہ آمرانہ جاہ و جلال کا متحمل ہے اور نہ امارت و اقتدار کی تشکیل میں ناقصات العقول والدین اور عوام الناس کی شمولیت پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے نام لیواؤں سے صاحب نظام شورائی کا مطالبہ کرتا ہے جس کے اساطین، اہل علم و فضل، اصحاب بصیرت و دیانت اور قوم کے مخلص ہوں، یہی نظام شورائی جس مرد خدا کو زمام اقتدار سونپے گا وہی اقتدار کا اہل و امیر المؤمنین ہوگا، اس کے ہاتھ میں ناروتی ڈنڈا ہوگا جو حدود اللہ کا اجرا کرے گا، عدل و انصاف اور اسلام و مسلمان کی بقا و تحفظ اور بالادستی کی راہیں ہموار کرے گا، جاگیر داری و زمین داری کی تقاربت اور مزاحموں و بے سہاروں کا استحصال اسی ڈنڈے کا انتظار کر رہا ہے، جب تک اسلامی جھنڈے کے نیچے اسلامی ڈنڈا نہیں ہوگا اسلام کے سوداگروں اور زلف گیر کے اسیروں کو ہوش نہیں ملے گا۔

چارکت باں عرشاں آئیاں پانچواں آیا ڈنڈا

اگر پاکستان کی جلی میں اسلام کی کچھ نمی ہے اور اس کے بایسوں کی زندگی میں مذہبی ایمانی اور دینی غیرت و حمت کی کوئی چنگاری ہے تو شیش محل کے خرابات میں جام وینا و دلدلاؤں و درباب کی ہوشربائیوں اور مدہوشیوں سے جست لگا کر شورائی نظام حکومت کی تحریک و تخلیق کیلئے یا ران عشق کی داستان جام و سنبل باغن کو زندہ کرنا ہوگا، اقتدار کے ہاتھوں میں درۂ فاروقی دینے کیلئے اپنے ہاتھوں کو شمشیر و سنان سنبھالنے کے لائق بنانا ہوگا۔ اسلام کی مقدس آبرو کو زندہ کرنے اور بے غیرت جمہوریت کے دست خانی کا ظلم توڑنے کیلئے تیر و تفنگ سے آراستہ ہو کر جوہر روانگی دکھانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ع کار حق گاہ شمشیر و سنان نیز کنند

اسلام کے منہ پر یہ کتنا زبردست طمانچہ ہے کہ صدر عین الدین کے شہید ہوتے ہی ان کی اسلامی پالیسیوں سے نجات پانے کاوشیں کاغذی سیلاب اٹھ کر اٹھ کھڑی ہیں، اسلام کے شہید ہونے کے بعد اسلامی موقف ابھی ابتدائے عشق کی منزل کے نیچے نہیں بڑھا تھا، بلکہ اسلامی رویات و اقتدار کی طرف ایک پیش رفت تھی، مگر ذوقِ اباحت پر اتنی گراں گزر رہی تھی کہ اقتدار کی گرفت و محیل ہوتے ہی غوغائی کے شادیلے بجنے لگے اور مروج و مستی کے بازار گرم ہو گئے، انتخابات کے بعد سربراہ قانون کی نگاہ انتقام نے قوانین عدلیہ و انتظامیہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے قانون، چور روں، رہبروں اور تمام پیشہ ور جموں کو جیل کی کال کوٹھڑیوں سے نکل کر آزادی و بے باکی کی بہشت میں آباد و شاد کر دیا۔

اسلام کے ساتھ یہ بھڑانہ اور صحیحانہ سلوک تمام عالم اسلامی اور دنیا کے انسانیت و شرافت کے لئے کھلا ہوا

چلیج ہے۔ وزارت کی کرسی پہلے پردہ خاتون کا تسلط ایمان سوزی اور اسلامی غفلت کی غارتگری کا منہ بولنا ثبوت ہیں، اس شرمناک سانحہ نے پچھلے تمام ایسوں کا ریکارڈ توڑ کر اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ پاکستان کا موجودہ آفریں اسلامی تصور بھی اب بے ضرورت اور قابل نفرت شئی ہے۔ موجودہ پاکستان اپنی، باہمت و مطلق العنانی کے فروغ میں ماضی کے زبانی اسلام اور دینی غول کا بھی اب قریب نہیں رہا۔

جو مملکت ہر طرح کی محرمیوں اور شرمناک نالامیوں کا سامانِ عبرت ہو اور تین جہہ داغ داغ شدہ، المناک منظر پیش کر رہی ہو اس کی کن کن محرمیوں اور اذیتوں پر آنسو بہایا جائے۔ محنت مند قیادت ہے نہ مدبرانہ سیاست، آبرو مند نہ اصولی فرماں بردار ہے نہ پائیدار دستور حکومت، اسلامی اخوت ہے نہ خونِ مسلم کی حرمت، احترامِ انسانیت ہے نہ انصاف و مساوات، مہاجر کی وطنیت ہے کہ جہاں دہلی حفاظت، مصالح معاشرہ ہے نہ پاکیزہ سماج، اشد استہزیاب ہے نہ معیاری تمدن، افلاس و غربت کی فنگس ری ہے نہ جاگیر داری کی حد بندی، قومی تشخص ہے نہ غیر شناسی کا وجدان، اخلاقی اقدار ہیں نہ اسلامی کردار۔
 نہ گم نہ بزرگ سبز نہ درخت سایہ دارم ہم حیرم کہ دمہ قال بچہ کار کشت مارا

امام احمد حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حسرتناکیوں اور زربوں حالیوں کی تصویر مرون ایک جگہ میں کھینچی تھی، انھوں نے آزاد کا فرانس لکھنؤ سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے لئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا تھا، "پاکستان اپنا ہی ایک بازو ہے اس کو سنبھالنے کے لئے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اس کو پوری ہونا چاہئے۔"

اس اندھیر نگری کے مقابلے میں بھارت کے چالیس سالہ لیل و نہار کاروشن توازن دیکھو، جمع آزادی کے آج تک پرشکوہ جمہوریت کی پائیدار سلطانی جہاں کی طرح جامد و ثابت ہے، گردشِ دواراں کے مقابلے میں اس کے سر سے گزرتے رہے مگر اس کے تسلسل کی کوئی ٹوٹی کبھی ٹوٹی نہیں۔ اسی تاریخی جمہوریت کی شام و سحر میں اسلام کا نام بلند کیا والے بندگانِ خدا پاکستان کی غفلت و شان کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس کی عزت و وقار کو اپنی عزت و وقار کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے تخلیق کعبہ و قومی نظریے کے تیرنیم کش کا شکار ہو رہے ہیں، پاکستان میں اسلام اللہ مہاجرین کی دولت و بربادی کا اور بھارت میں اقلیت کش کا دو گونہ عذاب جمیل رہے ہیں، پاکستانی بھائیوں کے لئے اپنے استحصال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی رگوں میں اسلامی غیرت اور دینی و ملی محبت کے صالح خون کی گردش کسی سوپر رکتی نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے مذہب، اپنی روایات، اپنے ملی شعائر و حرمت کے تحفظ سے غفلت کی نیند نہیں

سوائے ہیں، ان کی راتیں کانٹوں پر بسر ہوتی ہیں، ان کے دن بقلے تشنہ کی آزمائش میں گزرتے ہیں۔ قدم قدم پر نفلت و بیاد کا استقبال کرتے ہوئے جاوہ حق پر سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، ایمان کے رہنوں اور اسلام کے سرداروں کا کوئی بھیار ان کی اعلان استقامت کو متزلزل نہیں کرتا، غفلت و غیور کی طرح برصغیر کے درے درے سے جہان محبت اور عہد وفا باندھے ہوئے کفر کی تاریک وادیوں میں ایمان کی شمع فروزاں کے اجالے چھیلا رہے ہیں، ان کی حق پس نگاہیں غنیمت خاں کی تیر و تار فضاؤں میں اسلام کی جھلک اور ایمان کا پتہ دیکھ رہی ہیں، ان کے دامن ایمان میں عقیدہ و عمل کی صداقتوں اور ملت و قومیت کی روایتوں و قدروں کا تاریخی خزانہ ہے۔ وہ نقش پاکستان کے گھل چیںوں کی طرح اسلام کے نقاب اور کمر اسلام کے درو دیوار میں نقب نہیں لگاتے بلکہ رنگ و نسل اور قوم و مذہب کی بوقلمونیوں میں ایمان آفرینی جتنی پرتی خود اعتمادی اور خود شناسی کے کرشمے دکھا رہے ہیں۔

بھارت کی ایمانی غیرت اس کو لگا رہی ہے کہ نام نہاد گلشن اسلام کے غنڈیوں سے چوچے کہ اسلامی فحشوں کی جہاں کس موسم بھار کا انتظار کر رہی ہے؟ ان کی خوشنویاں اسلام کے کس شہر خوشال کو جا رہی ہیں؟ نرگس شہلاکب تک اپنے بے زوری پر روقی رہے گی؟ ایسے منکھ دھڑلے شیلے برصغیر جاری میراث اور ہمارا متحد وجود ہے اس کے کھٹ جگر پر کشت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یوفائی اور سوان کی داستان دہرائی جاتی رہے گی؟ خارجی ملکوں میں ہم گدایان اسلام پر پاکستان کی بالادستی کا تیر کب تک چلتا رہے گا؟ کس سارمہ عینیت کی بنیاد پر ہمارا داخلی اور خارجی درمجات تنگ کیا جاتا رہے گا؟ ہمیشہ کہہ پاکستان کے درو بام ہمارے خون اور ہمارے مال کی کتنی قربانیوں کا تاسفہ جمنے رہیں گے؟ فعل انتہ منتہ منوت؟

ماضی و حال کی ساری شہادتیں چیخ رہی ہیں کہ اس سبب غمی کی کوئی سحر نہیں ہے، اس لئے اسلام کے نام پر مجاہدین انصاف عصر میں واپس کیا جائے، وہ ہماری امنیت ہے، ہم اس کے حقیقی وادعت ہیں، اس پر امرا و اشرار کے تابعداروں اور انصاف العقل وادعین کے غلاموں کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی بے فیرتی و بے غیری نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ ان مجاہدین کے اوپر بعض ایک بوجھ ہے، اس کو جلد از جلد زمین کے اندر دفن ہونا ہی بہتر ہے، ہمارے سب سے بڑے حکم لکھنے والے اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے جو وہ سو سال پہلے ہی فیصلہ فرمائے ہیں، بطن الارض خیر و لکم بن ظہر رہا۔

اسلام کی صداقت اور اسکی انقلابی طاقت

از مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈاگری

بانی اسلام حامل قرآن رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں پیدا ہوئے اور آپ کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کا عرب میں ظہور ہوا، اس وقت اسلامی تحریک نے کس طرح انسانی ذہن کی تربیت کی اور ان میں کس طرح انقلاب پیدا کیا، اس کو سمجھنے کے لئے آپ یہ دیکھئے کہ ملک عرب میں اس وقت کیا کی بجائے نوساد موجود تھا، اسلام نے ان خرابیوں کو کس کس طرح سے دور کیا۔

جب انسانی فطرت کا غور سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان مختلف قوتوں کا پیکر ہے اور ان میں تین قوتیں جو ہر حیات کا درجہ رکھتی ہیں یہ قوتیں اگر گجرا جائیں تو انسانی معاشرہ تباہی کے غار میں پہنچ سکتا ہے اور یہ قوت اگر اعتدال پر رہے تو انسانیت اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دو تینوں قوتیں یہ ہیں:-

۱ قوت بھیمیہ ۲ قوت سیاسیہ ۳ قوت ملکوئیہ

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس وقت یہ تینوں قوتیں یکسر بگڑ چکی تھیں۔

قوت بھیمیہ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) بقاۃ نزع (۲) بقاۃ شخص جس سے نسل انسانی قائم ہو یہ بقاۃ نزع ہے اور جس سے کسی خاص فرد کی بقاۃ ہو یہ بقاۃ شخص ہے۔ دونوں قسموں میں افراط و تفریط پیدا ہو گئی تھی۔

بقاۃ نزع میں افراط اس طرح آیا کہ شہوت رافوں اور بوالہوسوں نے ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک روا رکھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی رچائی اور اس مقدس رشتہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اس کی حرمت تقدس کو غلط بنا دیا جیسا کہ بہرام چوہیں جو چھٹی صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا اپنی بہن سے اپنا ازدواجی تعلق رکھا

اور بزرگروہ دوم جس نے کہ پانچویں صدی کے وسط میں حکومت کی ہے اس نے اپنی بڑی کوزوجیت میں رکھا پھر اسے قتل کر دیا۔

اور بقادر نوع میں تفریط اس طرح آئی کہ لوگوں نے اذیتناسل کو قطع کر ڈالا اور کمریں رسی پیٹ کر جوگی، سینا سی دین باسی ہو گئے اور اس طرح زندگی سے ماہ فرار اختیار کر کے زندگی کا حق ختم کر ڈالا۔
بقادر شخص میں افراط اس طرح آیا کہ دن بھر سینکڑوں بار شراب نوشی کا دور چلتا پھر بھی آسودہ نہ ہونے اور اپنی صحت اپنے ہاتھوں غارت کرتے رہتے اور کام انجائٹ برانی میں لت پت رہتے۔ جو اس کثرت سے کھیلا جانا کہ گھر بار حتیٰ کہ عورت تک کو داؤں پر لگا دیتے اس طرح اپنی اقتصادی پوزیشن پر اپنے ہاتھوں کلہاڑا چلا رہے تھے مولانا خالی مرحوم نے اس روش کا کیا نقشہ کھینچا ہے۔

شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی مجھو ان کے دن رات کی دل لگی تھی
تفریط اس طرح آئی کہ تمام حلال و طیبات اور مرغوبات اشیاء کا ترک ہو گیا اور لوگ جنگلوں میں گندہ اوقات کرنے لگے اور گھاس پات کھانے لگے، سادھو، سینا سی اور تارک الدینا ہو گئے اور اس طرح زندگی کا آئنا نشوں سے محروم رہ کر خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے بالفاظ دیگر کفران نعمت کے مرتکب ہو بیٹھے۔
یہ قوت بھی دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔

توت سیاسی
افراط اس میں اس طرح آیا کہ معمولی معمولی باتوں پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور مذہب باقیہ اس شعلے کی لپٹ میں آجاتے اور نسل بعد نسل صدیوں سر پھٹول و خانہ جنگی کا سلسلہ جاری رہتا اس سیاسی انتشار اور ناراضگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب اپنی متحدہ قوت سے محروم ہو بیٹھے اور ان کی وفائی طاقت کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔ مولانا خالی مرحوم نے ان کی جنگ جوئی اور خانہ جنگی کا کیا خوب نقشہ دیکھنا ہے۔

دہ بکراور تغلب کی باہم لڑائی
قبیلوں کی گروہی تھی جسے صفائی
صدی جس میں آدمی انھوں نے گنوائی
تھی اک آگ بھروسہ عرب میں لگائی

دھجکا کوئی ملک و دولت کا تھاواں

کرشمہ فقط ایک جہالت کا تھاواں

تفریط اس طرح آئی کہ یہ تعلیم رواج پانے لگی کہ مطلق مقابلہ کرو اگر کوئی دلیخے گاں پر لما پنہ مارے تو

دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔

اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ مقابلہ کی سکت ختم ہو گئی اور ایک فریق ظلم کی چکی میں پسنے لگا مگر تعلیم ناقابل قبول تھی، خود عیسائی ممالک نے بھی اس پر عمل نہیں کیا عیسائی بادشاہوں کی تمام لڑائیاں اور صلیبی جنگیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انھوں نے بھی اسے قابل قبول نہیں سمجھا۔

الغرض یہ تفریافتی اور یہ تعلیم اس وقت بھی غلط تھی اور آج بھی زمانہ بتلا رہا ہے کہ غلط ہے۔ اسلام نے درمیانی (اعتدال) راہ کوئی اور زندگی کو اعتدال و توانائی عطا کی اور یہ حکیمانہ درس دیا کہ :

جزء سیئۃ سیئۃ بمثلها من عفا و
یعنی ایک برائی کا بدلہ اس کی ایک مانند ایک

اصلح فاجرہ علی اللہ (شوہر)

کی تو اس کا اجرا شروع ہے۔ خدا اے ضرور اجر سے نوازے گا..... سچ ہے۔

بدی را بدی سهیل باشد جزا

اگر مرد احسن الی من استاء

ایک واقعہ | خلیفہ ہارون رشید کے پاس اس کا بیٹا روتا ہوا آیا کہ فلاں سپاہی کے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے درباریوں سے پوچھا کہ ایسے لڑکے کو کونسی سزا ملنی چاہئے؟ کسی نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے کہا اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے کہا بیٹے تم نے سنا جو کچھ درباریوں نے کہا۔ لیکن قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ہے لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اور بہتر ہے اور اگر ایک گالی کے بجائے دو گالی دو گئے تو زیادتی اور ظلم تمہاری طرف سے ثابت ہو گا اس لئے میری رائے ہے کہ اول تو معاف کر دو اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو گالی کے بدلے میں گالی تم بھی دیدو اور زیادتی نہ کرو۔

قوت ملکوتیہ | یہ وہ قوت ہے جس سے خدا شناسی حاصل ہوتی ہے۔ یہ طاقت بھی دو حصوں میں بن گئی اور اس میں بھی افراط و تفریط پیدا ہو گئی۔

افراط یہ آیا کہ انسان نے ہزاروں خدا بنائے۔ سینکڑوں بتوں مورتیوں کو دیوتا اور خدا قرار دیا اور اسلام کی دولت توحید پر کہنے لگے اجعل الالهة اِلٰهًا وَاَحَدًا اِنْ هٰذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ يٰمُنٰىءُ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ توحید

بات ہے کہ کئی خدا نہیں ہیں بس صرف ایک خدا ہے حالانکہ عجیب بات تو یہ تھی کہ کئی خداؤں کے سامنے انسان کا سر جھکے اور کئی ایک در پہ جبہ سائی کرتا پھرے اقبال مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے ملتی ہے آنکھو نجات
بالکیر داس نے انسان کی اس کج فکری و بے عقلی پر ماتم کرتے ہوئے ایک طنزیہ شعر کہا تھا جسے پڑھ کر آج بھی
لکھ جگمگا اٹھتی ہے۔

دینا ایسی باؤ لی کہ پتھر پو جن جائے
گھر کی چکی کوئی نہ پوچے جس کا پیا کھائے
حالانکہ نظام عالم کے لئے کئی خداؤں کا وجود عقلاً و نقلاً ہر اعتبار سے باطل ہے۔

تقریباً اس میں اس طرح آئی کہ کوئی خدا نہیں۔ کوئی رب نہیں۔ و ہریت کا دور دورہ تھا ایک ذرا سی سوئی
ایک گرتا گا خود بخود وجود میں نہیں آسکتا۔ یہ میز و کرسی بھی آپ سے آپ پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ
آسمان، یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ سیارے یہ ستارے اور یہ گھریلوں و اربوں کہکشاں آپ سے آپ کیسے
پیدا ہو جائیں گی یہ کیسی بے عقلی کی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ چاند جو دو لاکھ تیس ہزار میل کی بلندی پر ہے اسے
کس نے بنایا، اور اتنی بلندی پر کیسے معلق کر دیا۔ اور یہ سورج ۹ کروڑ ۳ لاکھ میل کی بلندی پر ہے اس طرح اچھا
کہ پھینک دیا کہ بس وہ وہیں رہ گیا، نہ اس سے اوپر جاسکتا ہے اور نہ نیچے آسکتا ہے۔ قہر مختصر جب کوئی چیز اپنے
آپ سے پیدا نہیں ہوتی تو یہ چاند و سورج و کہکشاں آپ سے آپ یہ سب کیسے پیدا ہو جائیں گے مزدوران کا کوئی خالق
ہے وہ صرف خداوند کریم و رب قدیر ہے کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ہیچ چیزے خود بخود نہ شد ہیچ آہن خود بخود آہن نہ شد

الغرض اہل عرب ان ماری قوتوں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا ان میں اصلاح و انقلاب پیدا کرنے کے لئے
آنحضرت ﷺ تشریف لائے فسادات کی گہری بنا فی کرتے ہوئے بہر مرض کی ذرا تجویز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت
دی اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ عرب جیسی جنگو قوم کو اخلاق حسنہ کا پیکر اور خیر الامم کے لقب کا حقدار بنا دیا کسی
نے کیا خوب لکھا ہے۔

ہر طرف فکر کو دھڑکے تھکایا ہم نے کوئی دین دین محمد سنا پایا ہم نے

ام ہونے غیر لازم تھا ہے ہی قیرسل تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

انقلاب احوال اسلامی تعلیمات و ارشادات خداوندی کے ذریعہ آپ نے ایسا بہترین انقلاب

فرمایا کہ انسان تو انسان فرشتے بھی قربان ہو جائیں حضور کی اصلاح و تربیت اور اسلامی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ راندوں اور دیواؤں کا مال اٹا نا جن کا شیوہ تھا وہ یتیموں کے خوار و ہمدرد بن گئے اور جو بتوں کے پجاری تھے وہ توحید کے واعظ بن گئے۔ جو کسی قانون کا احترام کرنا جانتے نہیں تھے وہ قوانین الہیہ کا سخت احترام و اہتمام کرنے لگے جو مصنف نازک پر ظلم ڈھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلے تھے وہ رحم دل اور ان کے محافظ بن گئے۔ اسلام سے پہلے وہ بالکل درندے اور وحشی تھے تمام بدیوں میں ملوث تھے۔ عالی مرقوم نے کیا خوب لکھ لے۔

چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ میر ایک لوٹ اور کار میں تھا یگانہ

فادوں میں کٹتا تھا انکا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ

وہ تھے قتل و غارت میں چالاک لیے درندے ہوں جنگل میں بیباک جیسے

قوانین الہیہ کے احترام کے چند واقعات (۱) ایک بار ماعز اسلمی سے دنا کا سدور ہو گیا تو حضور کی

خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر عرض کیا طمّیٰ یا رسول اللہ

یعنی اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجئے آپ نے ارشاد فرمایا ذیلک ارجع فاستغفر اللہ و توب الیہ تبہ پر افسوس ہے تو واپس جا اور اللہ سے مغفرت طلب کر۔ یہ لوٹ گئے مگر پھر پلٹ آئے پھر وہی عرض کرنے لگے۔ رسول خدا کی جانب سے وہی جواب ملتا رہا اس طرح چار بار آتے جاتے رہے آخر میں حضور نے پوچھا فیسا اطہرت میں تم کو کس چیز سے پاک کروں۔ کہا زنا سے۔ اس پر حضور نے فرمایا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ عَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ حَرْفٍ شَاہِدَ بَوس و کناہ اور ٹس لیا ہو گا کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جنوں تو نہیں ہے جو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو شراب تو نہیں پی لی ہے کہ ہوش دو اس صبح نہیں ہیں۔ ایک شخص نے مزہ سونگھ کر بتایا شراب نہیں پی ہے۔ پھر پوچھا واقعی تم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو کہا واقعہ میں نے زنا کیا ہے۔ تب حضور نے مد جاری کرنے کا حکم فرمایا اور وہ سنگسار کر دیئے گئے۔ (صبح مسلم شریف)

اس طرح کے دوسرے واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ قوانین الہیہ کا احترام کرتے ہو کس طرح اللہ نے اپنے آپ کو حد و اللہ کے لئے پیش کر دیا اور یہ اثر تھا اسلام کے انقلابی تعلیم و تزکیہ کا۔ ارشاد باری ہے۔

وَحِبِّ اَيْكُمُ الْاٰلِهِيْمَانِ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَكَرِهَ اَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِمْيَانَ
(الدَّجَرَات)

حکایت غامد بیہ یاد کیا گیا ہے زنا کے بعد یہی عورت خود سے حاضر ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سنگسار کرنے سے تیرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو جائے گا اس لئے وضع حمل کے بعد آؤ نہ تو کوئی ضمانت ہوئی نہ بچا لکھا گیا دسمن اور وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا۔ وضع حمل کے بعد وہ از خود حاضر ہوئیں آپ نے فرمایا ابھی بچہ دودھ پی پٹا جب روٹی کھانے لگ جائے تب آنا۔ دو سال ایام رخصت بھی گزر گئے تو پھر حاضر خدمت ہوئیں۔ اس بار بچہ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا حضور نے فرمایا اس کی پرورش کا ذمہ دار کون ہو گا؟ جب ایک صحابی ذمہ دار ہو گئے تب وہ سنگسار کی گئیں۔ ان پر حد شرعی جاری ہوئی۔ (صحیح مسلم)

یہ تھا جرم کا احساس اور قانون الہی کا احترام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر اظہار کیا کہ دینا تھا خشیت الہی آپ کے متبعین کے قلوب میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
ایسے ہی قبیلہ جہینہ کی ایک عورت کا واقعہ مسلم شریف میں بایں الفاظ مذکور ہے

اِنَّ اِمْرَاةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَبْلِيٌّ مِّنَ الزَّانَا
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَصْبَحْتُ حُرًّا اَفَاتَمَهُ عَلِيٌّ فَقَدْ عَابَنِي اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَيَتَّهَمُ فَقَالَ احْسَنِ اِيَهَا فَاذَا وَصَعْتَ فَاَتَّقِيْ بَهَا ففعلت فامر بها
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَّتْ عَلَيْهِمَا ثِيَابَهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِحَتْ ثُمَّ
صَلَّى عَلَيْهَا (مسلم شریف)

یعنی قبیلہ جہینہ کی ایک عورت جس کا حمل زنا سے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ار
نے عرض کیا کہ اے رسول خدا میں حد کو پہنچ گئی ہوں میرے اوپر جاری فرمائیے تو آپ نے اس کے ولی کو طلب
فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو لے جاؤ جب بچہ جنم دے تب لانا چنانچہ اس کے ولی نے ایسا ہی
کیا۔ وضع حمل کے بعد اسے لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے کپڑے باندھ دیئے گئے تاکہ
بہ ستر نہ ہونے پائے پھر اسے سنگسار کر دیا گیا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

احترام قانون اور اقرار جرم | حضرت علی کے دور خلافت میں کوڈ میں ایک بدوی نے ایک مسافر کو قتل کا ایک اور واقعہ | کر ڈالا اور فرار ہو گیا اسی جنگل میں ایک قصاب گائے ذبح کر رہا تھا پولیس نے خون دیکھا اور قصاب کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو قتل کے جرم میں قصاب کو گرفتار کر لیا۔ اور نوبت سولی دیکھائی تک پہنچی۔ عین پھانسی کے دن وہ بدوی حاضر ہوا اور اس نے اپنے جرم کا اقبال و اعتراف کر لیا۔

(اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ ۳)

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات میں انقلاب کی کتنی زبردست طاقت تھی اور لوگوں میں قانون الہی کے احترام کا کس قدر عظیم جذبہ تھا۔

اسلام ان حقائق و صداقتوں کا نام ہے | آج کل روشن خیال۔ جدید تعلیم یافتہ اور مغرب زدہ حضرات قرآن و حدیث کی اسلامی تعلیمات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ منجھوہ زمانہ زمانہ رسالت سے آگے بڑھا

چکا ہے دنیا اب کافی زرقی کر چکی ہے سائنٹفک دور ہے۔ نئے حالات کے تحت نئی تعلیمات کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو صدیوں کا پرانا ہو چکا ہے اب جدید تقاضوں اور نئے حالات کے تحت اسلامی تعلیمات کو بھی کچھ بدلتا چاہئے۔ اس کے پرسنل لار میں کچھ ترمیم ہونی چاہئے، وہ کہتے ہیں کہ پرانی عمارت گرا کر نئی عمارت بنانی جاتی ہے۔ قوانین بدل کر نئے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ترمیمات و قوانین ملک و غیرہ بدلتے رہتے ہیں مگر اسلام کو کیا ہو گیا کہ وہی پرانے مسائل وہاں دہرائے جاتے ہیں جو دنیاوی ترقی میں مزارم ہو رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ایسے لوگوں کی ترجمانی میں طنز ا کہلایا۔

ہر ایک چیز میں ان کے دیں کے اڑنگے
یہ دنیا میں رہنے کے لچن نہیں ہیں
ہر ایک بات میں ان کے مذہب کے کچر
اٹھاؤ چلو تہ کر داپنا بستر

ایسے دوستوں اور بھائیوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ اسلام ابدی صداقتوں اور ازلہ حقیقتوں کا نام ہے۔ حقیقت و صداقت بدلہ نہیں کرتی اور یہ قاعدہ کلیہ غلط ہے کہ قدیم اس لئے قابل ترک ہے کہ وہ قدیم ہے اور جدید اس لئے قابل اخذ ہے کہ وہ جدید ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سچ ہمیشہ سچ رہے گا اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ۔ زمانہ خواہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے نیکی ہمیشہ نیکی کہلائے گی اور بدی ہمیشہ بدی کہلائے گی۔ بلا وجہ کسی کو طمانہ

رہے گا ہمیشہ ظلم کہا جائے گا اور کسی ڈوبتے کو پچا لینا یہی کہلائے گی۔ اس قسم کی حقیقتیں اور صداقتیں ہمیشہ یکساں رہیں گی ان میں تبدیلی غیر ممکن ہے۔

قوانین الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔ تکوینی و تشریعی۔ ان دونوں میں بھی کبھی رد و بدل کی ضرورت نہیں لاتی ہوگی۔ مثلاً دیکھئے پرانا قاعدہ ہے کہ آفتاب ہمیشہ مشرق سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور کچھ میں غروب ہوتا ہے۔ آگ ہمیشہ جلانے کا کام کرتی ہے اب بھی جلائے گی۔

اسی طرح تشریعی امور بھی ناقابل تبدل ہیں کسی زمانہ میں ان کے اندر رد و بدل کی ضرورت نہیں دوسرے تمام ناقص تعلیمات۔ غیر الہامی تصنیفات، غلط افکار و نظریات بدل دے سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیری خوبیاں ہمیشہ اچھی ہی رہیں گی۔ حق حق رہے گا اور باطل باطل۔

تخیرو زما نہ۔ ان میں تغیر و تبدل نہیں کچھ اسکتا ہو لانا ظفر نے کیا خوب لکھا ہے۔

چل دیئے پتھر س گم ہوئے مرقس مر گئے متی مٹ گئے لوقا

جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا

اصل یہ ہے کہ انسان کا کلام بدلا جاسکتا ہے۔ انسان کے کام ترمیم طلب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین بدلائے جاسکتے ہیں نقص کا پایا جانا ناممکن ہے مگر اللہ کا کلام اور اس کے احکام قوانین میں کوئی نقص نہیں ان میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اللہ کی ذات پاک اور حکیم و علیم ہے اس لئے اس کے احکام بھی غلطیوں سے پاک اور مبنی بر حکمت ہیں ان میں تغیر و تبدل سراسر غلط اور ظلم ہوگا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

شیخ الاسلام ابن تیمیہ

حیات اور کارنامے

ترجمہ ابن خلیفہ اشرف

فیضانِ علم دارالافتاء دارالعلوم
استاذِ حدیث جامعہ سیف بنارس

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی سیرت و حیات اور علمی و اصلاحی کارناموں کے تعارف پر سب تک جو کام ہوا ہے وہ بہت وسیع ہے، اور سلسل اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے جو صحیح اسلامی ثقافت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے نیک فال ہے، جامعہ سلفیہ میں گذشتہ سال اس موضوع پر ایک علمی سمینار اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے، انیس علمی خدمات میں ڈاکٹر عبدالرحمن عبد الجبار الفولانی کا پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے جس پر موصوف کو مدینہ یونیورسٹی سے جمادی الآخرہ ۱۴۰۹ھ میں ڈگری عطا کی گئی، رسالہ کا اصل موضوع تو "ابن تیمیہ اور علم حدیث" ہے لیکن موصوف نے پہلے باب میں شیخ الاسلام کی سیرت و حیات کے ان گوشوں پر قلم اٹھایا ہے جن کا تعلق حدیث و علوم حدیث سے ہے، ان مباحث کی افادیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ اب تک اس موضوع پر جو کام ہوا ہے اور جس کا ایک جائزہ موصوف نے اس باب کی آٹھویں فصل میں لیا ہے اس میں موصوف کا یہ مقالہ اور اس کے باب اول کی شتمات پر اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوا تھا، اس افادیت و اہمیت کے پیش نظر اس کتاب کے پہلے باب کی یہ فصل جامعہ سلفیہ کے عربی مجلہ "صوت الجامعہ" میں شائع ہو رہی ہیں، نیز مستقل کتاب بھی مزید مباحث کے اضافہ کے ساتھ جامعہ ہی سے منظر عام پر آ رہی ہے، قارئین محدث کی عنایت طبع کے لئے ہم اس کو اردو میں منتقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ واللہ والی التوفیق

(ادارہ)

نام و نسب: امام ربانی، امام الامۃ، مفتی الامۃ، بجلال العلوم، سید المحفاظ، شہسوار معانی والفاظ

یگانہ روزگار، یکتائے زمانہ، شیخ الاسلام، علامہ زمان، ترجمان القرآن، تاجدار زیاد، قاسم مبتدعین شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا پورا نام و نسب اس طرح ہے۔ تقی الدین ابو العباس احمد بن شیخ امام علامہ شہاب الدین ابو الحسن عبد الحلیم بن شیخ امام علامہ مجد الدین ابو البرکات عبد السلام بن ابو محمد عبد اللہ بن ابو القاسم خضر بن محمد بن خضر بن علی بن عبد اللہ بن تیمیہ حرانی نزیل دمشق۔ یہ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ روز و شب نہ رتا ریخ ۱۰ ربیع الاول ۷۲۸ھ کو شہر حران ولادت و نشوونما میں پیدا ہوئے، اہل حران نے جب وہاں سے دمشق ہجرت کی تو آپ کے والد نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ ۷۳۷ھ میں عباسی قلمرو کے ان خطوں پر تاتاریوں کے غلبہ کے وقت دمشق ہجرت فرمائی۔ بلاد اسلامیہ میں دستور تھا کہ سماع حدیث کے لئے اہل علم کی جو مجالس منعقد ہوتی تھیں ان کسبئی میں حصول علم میں چھوٹے بچوں کو بھی شریک کیا جاتا تھا، غرض یہ ہوتی تھی کہ انھیں علم کی رغبت و محبت ہو، برکت حاصل ہو، اور حدیث کی سند عالی ہو جائے۔ شیخ الاسلام نے نہایت کسبئی میں حصول علم کی ابتداء کی، انھیں اس کے لئے اس بات سے تعاون حاصل ہوا کہ وہ حران اور دمشق میں معروف ایک علمی اور دینی خاندان کے فرد تھے۔ اور دمشق کا شہر بذات خود ۷۳۷ھ میں خلافت عباسیہ کے پایہ تخت بغداد کے سقوط اور اس پر

۱۔ ابن عبد البادی: العقود الدریرہ ص ۲۔ البرزانی نے بھی اپنی تاریخ میں شیخ الاسلام کا نسب اسی طرح ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ۱۴/ ۱۱۶ میں نقل کیا ہے۔

ابن تیمیہ نام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام کے دادا محمد بن خضر تیسار کے راستہ سے حج کے لئے نکلے، وہاں انھوں نے ایک بچی کو دیکھا، جب لوٹے تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ کے یہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے تو فرمایا:

اے تیمیہ اے تیمیہ، چنانچہ یہی ان کا لقب پڑ گیا۔

ابن النجار کے بیان کے مطابق ابن النجار کہتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ شیخ الاسلام کے دادا محمد کا اللہ کا نام تیمیہ تھا، یہ بڑی واعظہ تھیں، انھیں کی طرف وہ منسوب ہو کر اس نسبت سے معروف ہوئے

تاتاریوں کے غلبہ کے بعد عظیم ترین اسلامی مراکز میں شمار کیا جاتا تھا۔

حاران سے آنے کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا اولین سماع حدیث شیخ ابن عبد الدائم سے ہوا، آپ نے ۶۶۷ھ میں ان سے جزراہ حسن بن عرفہ کا سماع کیا۔

شب روز اپنے شیوخ سے تمام علوم وفنون میں اخذ و سماع میں مصروف ہو گئے، ان شیوخ کی تعداد دوسو سے زیادہ ہے، مختلف کتابوں کا سماع اور ان کے مشکل مقامات کا حل اس پر مستزاد ہے۔ شیخ الاسلام نے فن حدیث کی طرف خاص توجہ کی، بے شمار کتابوں اور اجزاء حدیث کا سماع کیا، بہت سی کتابوں کا بذات خود مطالعہ کیا، اور بہت سے اجزاء اور سنن ابی داؤد کو اپنے ہاتھ سے نقل کیا، فہم و ذکر اور تمام علوم کے استیعاب میں اپنے ہم عصر علماء سے ممتاز ہو گئے، ابھی بیس سال سے کم ہی عمر تھی کہ فتویٰ مستند ریس کے اہل ہو گئے، بلکہ بیس سال سے پہلے آپ نے فتویٰ دیا بھی۔

کثرت تحریر، سرعت حفظ، قوت فہم و ادراک اور عدم نسیان کے لئے آپ پر اللہ کا فضل خاص تھا، حتیٰ کہ بہت سے علماء کا قول ہے کہ: "انہ لحدیث یحفظ شیشاً فینساہ"، کوئی چیز حفظ کرنے کے بعد وہ بھولنے نہ ہرگا حصول علم، سماع اور تالیف و تصنیف اور تحریر فتاویٰ کے ذریعہ افادہ کا سلسلہ برابری جاری رہا۔ آپ کا آخری سماع حدیث ۶۹۹ھ میں ہوا۔

شیخ الاسلام کتب حدیث کے بڑے حصہ کے حافظ تھے۔ اس سلسلہ میں فن حدیث کے ماہرین کی شمار کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اس بارہ میں الجمع بن الصمیمین للمحمیدی، پہلی کتاب ہے جسے آپ نے حفظ کیا تھا۔ موصوف کے والد محترم کی وفات ۳۰ رجب المرجب ۷۸۷ھ میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر اکیس سال تھی، والد کے بعد دارالحدیث السکریہ کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے اور یکرم محرم الحرام ۷۸۳ھ میں تدریس کی ابتداء کی، آپ کی مجلس درس میں اس دور کے ائمہ کبار نہایت کثرت سے حاضر ہوئے جنہوں نے آپ کی غایت و درجہ تعریف کی ہے، موصوف نے اپنا درس "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے بارے میں دیا جسے شیخ تاج الدین الغزالی نے قلمبند کیا ہے۔

امام ذہبی نے فرمایا: شیخ تاج الدین الغزالی شیخ الاسلام کی عظمت شان کا غایت و درجہ اظہار کیا کرتے تھے۔ دارالحدیث السکریہ میں ان کے درس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قلمبند کیا ہے۔ ابن ناصر الدین دمشقی کہتے ہیں: یہ درس شیخ تقی الدین کے والد کی موت کے بعد بروز روز شنبہ ۲۰ محرم ۷۸۳ھ

دارالحدیث السکریہ میں ہوا جو دمشق کے اندر قضاہ میں واقع تھا، یہاں شیخ تقی الدین اور ان کے والد اس سے پہلے سکونت رکھتے تھے۔

اس درس میں قاضی القضاۃ بہاء الدین یوسف بن قاضی محی الدین ابوالفضل محی بن الرزکی شیخ زین الدین ابوفص عمر بن مکی عبدالصمد بن المرحل وکیل بیت المال صدر الدین ابن الوکیل کے والد اور شیخ الحنا بلہ علامہ زین الدین ابوالبرکات ابن المنجیاتونخی اور دوسری بڑی شخصیات حاضر ہوتی تھیں۔

یہ درس نہایت جامع تھا۔ اسے شیخ تاج الدین الفزاری نے کثرت فوائد کی بنا پر قلمبند کر لیا۔ جیسا کہ امام ذہبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ حاضرین مجلس نے انتہائی تصدیق کی ہے۔ اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عمر کیس سال تھی لے

پھر جامع اموی میں اپنے والد کی جگہ بیٹھے اور سالہا سال اپنے حافظ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر جاری رکھی۔ اسی جگہ پر ۶۹۰ھ میں بروز جمعہ چند صفات باری تعالیٰ کا ذکر کیا تو بعض مخالفین کھڑے ہو گئے اور آپ کو بیٹھنے سے روکنا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔

۶۹۲ھ میں خلیفہ حج ادا کیا اور ۶۹۳ھ میں علامہ شرف الدین ابوالعباس احمد بن احمد بن نعمان نے شیخ الاسلام کو افتاء کی اجازت دی اور اس پر فخر و مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ کو افتاء کی اجازت میں نے دی ہے۔

اسی سال حسان نصرانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلام کیے تو اس واقعہ کے نتیجے میں شیخ الاسلام نے اپنی عظیم کتاب "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" تصنیف فرمائی جو اپنے موضوع پر اسلام کی تاریخ میں ایک مثال کثابہ، شعبان ۶۹۵ھ میں شیخ الاسلام نے "مدرسة حنبلیہ" میں شیخ زین الدین ابن المجاور ۶۹۵ھ کی جگہ پر درس دیا۔ اسی سال آپ نے "العقیدۃ الواسطیۃ" تالیف فرمائی۔ ۷۰۰ھ شوال ۶۹۷ھ میں شیخ الاسلام نے جہاد کی موضوع پر دیکر دیاجو نہایت جامع تھا۔ اس میں آپ نے مجاہدین کا بزرگ عظیم کا ذکر بڑی اہمیت کیساتھ کیا تھا۔

سنہ ۱۲۹۹ھ میں شیخ الاسلام نے اپنی گراں قدر کتاب "الفتویٰ المحمودیہ" تالیف فرمائی یہ اہل حماۃ کے ایک استغفار کے جواب میں تحریر کی گئی۔

اس فتویٰ کے سبب سے شیخ الاسلام کے سامنے فقہاء کی ایک جماعت کی طرف سے کچھ مشکلات کھڑی گئیں ان لوگوں نے چاہا کہ شیخ الاسلام کو قاضی جلال الدین حنفی کی مجلس میں حاضر کیا جائے لیکن شیخ الاسلام تشریف نہیں لے گئے۔ امیر سیف الدین جاغان نے اس مسئلہ میں آپ کی مدد کی آخر کار تمام ہنگامہ پروں لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر جمعہ کے روز ان لوگوں نے عقیدہ حمویہ کے سلسلہ میں مناقشہ کیا تو شیخ الاسلام نے اپنے مضبوط دلائل سے انھیں خاموش کر دیا۔ راہ حق میں یہ پہلی آزمائش تھی اور پھر اس نے بعد مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آخر تک ختم نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ کی عمر ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد شیخ الاسلام کے اندر اصول و فروع میں مذہب سلف کی تشریح اور فلاسفہ جمیہ اور تمام اہل بدعت کے رد کیسے ایک عجیب و غریب جوش پیدا ہوا۔ جس کے اوصاف اور خوبیوں کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ تمام اقسام علوم میں ہم عصر علماء کے ساتھ نہایت عجیب مناظرات اور دقیق مباحثے کئے کہ ان کے بیان سے عبارت قاصر ہے۔

ربیع الآخر ۱۲۹۹ھ میں شیخ الاسلام سرکردہ شخصیات کے ساتھ تاتاریوں کے سلطان قازان کے پاس گئے جس نے سلمیۃ کے قریب وادی خزندار کے بعد دمشق پر چڑھائی کا عزم کر رکھا تھا۔ شیخ الاسلام نے اس سے نہایت پر زور اور سخت گفتگو فرمائی، یہ گفتگو عظیم مصالح سے لبریز تھی اور جس کے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔

پھر شیخ الاسلام بروز پنجشنبہ بتاریخ ۲۰ ربیع الآخر تاتاری سلطان کے پاس تشریف لے گئے لیکن اس سے گفتگو کا اتفاق نہیں ہو سکا۔

رجب میں بولانی کے خیمہ گاہوں میں تشریف لے گئے اور قمعق کے ساتھ مسلمان قیدیوں کی رہائی کے مسئلہ پر گفتگو کی اور بہت سے امیروں کو رہا کرادیا۔ ۱۰ رجب جمعہ کو دمشق میں دوبارہ حاکم مصر کے نام پر خطبہ دیا گیا جبکہ دمشق اور دیگر بلاد شام میں قازان کے نام کا خطبہ دیا جانے لگا تھا۔

پھر شیخ الاسلام اور آپ کے ساتھیوں نے شراب خانوں کی جانب اپنی مجاہدانہ کارروائیوں کا رخ موڑا۔ شراب خانوں کے ظوٹ توڑ ڈالے اور شرابیوں کو سزا دیا۔ فوامش کے اٹلن شراب خانوں کے

چلانے والوں کی ایک جماعت کو سزا دی۔ اس کارروائی سے لوگوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔
اسی سال ۷۸۰ھ شوال کو نائب سلطنت جمال الدین اتوقی الاقرم نے دمشق کے لشکر کے ساتھ حرد اور کردوان
کے پہاڑوں کا رخ کیا، شیخ الاسلام اس علاقہ کے باشندوں سے جہاد کے لئے نکلے آپ کے ساتھ مسلمانوں کی
ایک بڑی تعداد تھی یہاں کے باشندے یتیموں کے فساد عقائد کے بگاڑ اور کفر و ضلالت کے لئے معروف تھے۔
تاتاریوں جب عساکر اسلام کو شکست دی تو ان لوگوں نے عساکر پر حملہ کر دیا۔ انھیں لوٹا اور گھوڑے چھین لئے اور
بہتوں کو قتل کر دیا۔

شیخ الاسلام جب اپنے لشکر کے ساتھ اس خط میں پہنچے تو ان کے سردار شیخ کے پاس آئے آپ نے ان سے
توبہ لی اور انھیں راہ راست کی تعلیم دی، لشکر کا بہت سا مال انھوں نے واپس کرنے کا اقرار کیا شیخ نے ان کے
اوپر بہت سادگان واجب قرار دیا جسے بیت المال میں داخل کرنا ان کے لئے ضروری تھا۔

سنہ ۷۸۱ھ میں کثرت سے خبریں پھیلنے لگیں کہ تاتاری بلاد شام پر چڑھائی کرنے والے ہیں جس سے اہل شام خوفزدہ
ہو کر بھاگنے لگے، شیخ الاسلام نے نہ صفر کو مسجد جامع میں اپنی مجلس کے اندر لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور تاتاریوں
سے جہاد کو واجب قرار دیا، اس سلسلہ میں وہ برابر مجلس منعقد کرتے رہے۔ بلاد شام میں سادگی کرا دی گئی کہ کوئی
شخص بغیر تحریری اجازت کے سفر نہ کرے اس سے لوگ سفر کرنے سے باز آ گئے۔

جمادی الاولیٰ کی ابتداء میں شیخ الاسلام چرح میں نائب شام سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں
کو بات تدمی کی تلقین کی اور دشمن کے مقابلہ میں ان کی فتح و نصرت کا پیغام سنایا۔ پھر مصر تشریف لے گئے اور انھیں
اس بات پر ابھارا کہ اگر اہل شام کو ضرورت پڑے تو اس کے لئے اپنے لشکر تیار رکھیں، اہل مصر سے شیخ نے فرمایا تھا
اگر آپ لوگوں نے شام اور اس کے تحفظ سے اعراض کیا تو ہم اس کے لئے ایک سلطان کی تقریر کریں گے جو
اس کی حفاظت کرے اور اس کے زمانہ میں اس کے رفاہ کے کام کرے۔

چنانچہ مصری لشکر کے شام پہنچنے پر لوگ حد بے زیادہ خوش ہوئے شیخ الاسلام مصری سلطان،
ذوالعینان سلطنت سے مل کر دمشق واپس آ گئے۔

شوال سنہ ۷۸۲ھ میں سیود خیبر کے متعلق ایک مجلس منعقد ہوئی اور ان کے اوپر دیگر یہودی کی طرح جزیرہ
فہم قرار دیا گیا۔ اس پر ان لوگوں نے ایک تحریر پیش کی جس کے متعلق وہ اس دعویٰ کا اظہار کر رہے تھے کہ

یہ تحریر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جس میں یہود و نصیر سے جزیہ دینے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ فقہاء جب اس سے واقف ہوئے تو ان پر واضح ہو گیا کہ یہ تحریر جھوٹی اور گھڑی ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام نے یہود و نصیر سے اس تحریر کے متعلق گفتگو فرمائی ان کی غلطی کو آشکارا کیا۔ اور ثابت کیا کہ یہ گھڑی ہوئی تحریر ہے۔ تب انھیں جزیہ کی ادائیگی تسلیم کرنی پڑی۔

اسی مہینہ میں حاسدوں کی ایک جماعت نے شیخ الاسلام کے خلاف ایک فتنہ انگیزی کی اور شکایت کی کہ یہ حدود و تعزیرات قائم کرتے ہیں اور بچوں کے سر منڈواتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس طرح کے لوگوں کے متعلق بھی واضح باتیں بیان فرمائیں اور ان کی غلطیوں کو واضح کیا، پھر یہ فتنہ فرو ہوا۔

موت العالم موت العالم

یہ خبر بڑے رنج و الم کے ساتھ سنی جائیگی کہ یکم اپریل ۱۹۸۹ء مطابق ۲۲ شعبان ۱۴۱۰ھ بروز ہفتہ صبح پونے دس بجے حضرت العلامة مولانا عبد الواجد صاحب عمری کا اپنے وطن پر نام بٹ میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون آپ نے اٹھاون سال تک جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں، اس مدت میں عرصہ دراز تک جامعہ کے ناظم اعلیٰ کے فرائض بھی بحسن و خوبی انجام دیئے چالیس سال تک بخاری شریف کا درس دیا اور تقریباً اٹھاون سال تک پر نام بٹ کی الحدیث مسجد میں رمضان شریف میں تراویح کی نماز میں قرآن مجید سنایا اور اسی مسجد میں خطیب اور جہزی نمازوں کے امام بھی تھے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور پسماندگان کو جبریل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سے نماز جنازہ غائبانہ اور دھائے معفرت کی درخواست ہے۔
غفرہ مولانا خطیب الدین انصاری رحمانی

حضرت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اوقات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بَارِكْ وَسَلِّمْ

وہ مقدس وجود جو بندہ مسکین بنکر آیا اور بندہ بنکر رہا اور بندگی کی حالت میں گزر گیا۔ وہ جس کو اس غرض کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا کہ زندگی کے راز کو لوگوں پر ظاہر کرے۔ وہ پاک وجود جس نے زندگی کے ہر لمحہ میں عبدیت اور معبودیت کے تعلق کو بتلایا، وہ جس نے کامل مصروفیت کے ساتھ حق و صداقت کی تبلیغ کی، وہ جس نے گم گشتگانِ راہِ منالالت کو صراطِ مستقیم پر قائم کیا، وہ جس نے باطل کی تاریکیوں کو مٹا کر مشرق و مغرب کو نورِ حقانیت سے منور کیا، وہ جس نے اپنے اخلاق و اعمال کی پاکیزگی سے سرکشوں کو جھکایا، وہ جس نے اپنے اسوۂ حسنہ کو پیش کر کے ہر ایک کی چشم بصیرت کے آگے نقشہ ظاہر کیا۔

اُدّاس وجود مبارک کے نظام اوقات پر ایک نظر ڈالیں اور اس کے اسوۂ حسنہ پر عاقل ہو کر ”فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ“ کی منزل پر پہنچیں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا آغاز خدا کی عبادتوں کے اوقات سے ہوتا ہے جس کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔

فجر سے اشراق تک فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اشراق کی نماز تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خانہ میں ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔

اشراق سے چاشت تک اشراق کی نماز سے فارغ ہو کر چاشت کے وقت تک خلق اللہ کی ہمہ ردی خدمت میں مصروف رہتے اور اس کو بھی خدا کی عبادت سمجھتے۔ جیسے مریضوں کی عیادت اور غریب لوگوں کی خدمت، اسلام کی اشاعت، مسترشدین و طالبین کو ہدایت و فتویٰ پوچھنے والوں کو فتویٰ کا جواب دیتے، باہمی نزاعاٹ کو دور فرماتے، معاملات کو فیصل فرماتے، پھر چاشت کی نماز ادا فرماتے۔

چاشت سے زوال تک چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لے جاتے، اہل و عیال کی خلط داری اور تسلی فرماتے، اور اس میں بھی رضائے الہی کو ملحوظ رکھتے۔ پھر کھانا تناول فرماتے اور کچھ دیر کے لئے استراحت فرماتے۔

جب آفتاب طلعتا تو آپ اٹھتے اور حوائج فردری سے فارغ ہو کر غسل یا وضو فرماتے۔ اس کے بعد چار رکعت نماز زوال ایک سلام سے ادا فرماتے۔

ظہر سے عصر تک جب ظہر کی اذان ہوتی تو آپ مکان سے باہر تشریف لاتے اور ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے، پھر عصر کے وقت تک تعلیم و ہدایت، تبلیغ و اشاعت اور پند و نصیحت میں مصروف رہتے۔

عصر سے مغرب تک: عصر کی نماز پڑھ کر آپ اذکار اور اشغال میں مصروف ہو جاتے، اور تسبیح و تہجد کرتے رہتے، اگر کوئی اہم مسئلہ پیش ہوتا تو کلام فرماتے۔

مغرب سے عشاء تک: مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لے جاتے، اہل و عیال کیساتھ موانست و محبت کرتے مہانوں اور مسافروں کی خاطر تواضع فرماتے۔ جانوروں کے دانے اور چار پائے کی خبر لیتے، بے زبانوں کی بھوک پیاس کا انتظام فرماتے، اگر گھر میں کچھ مال موجود ہوتا تو مستحقین اور مشاکین کو تقسیم فرماتے اس کے بعد استنجا و نیزہ سے فارغ ہو کر دینو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے۔

عشاء سے فجر تک: عشاء کی نماز پڑھ کر حضور اقدس گھر چار رکعت نماز پڑھتے، پھر کچھ دیر تک بکیر و تہجد الہی بجالاتے۔ قرآن مجید کی سورہائے زمر، اسراء، حدید، حشر، صاف، تغابن، جمعہ، اخلاص، فاتحہ، مودتین وغیرہ میں سے کوئی سورت تلاوت فرماتے، اس کے بعد استراحت فرماتے لیکن زیادہ غفلت نہ ہوتی تھی، حضور کا قلب ہر لمحہ ذکر الہی کرتا رہتا تھا، پچھلے رات کو آپ ضرور بیدار ہو جاتے اور وضو کر کے تہجد میں مشغول ہو جاتے کبھی نو رکعت، کبھی گیارہ رکعت، کبھی تیرہ رکعت پڑھتے۔

کبھی کبھی اس قدر استغراق ہو جاتا کہ قیام کی وجہ سے پاؤں مبارک میں درم آ جاتا، رکوع میں بہت دیر ہو جاتی، کبھی سجدے میں بہت دیر تک پڑے رہتے۔

اس نظام کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبیس گھنٹے طے بسر ہوتے تھے، رات کے شروع حصہ میں سنا اور پچھلے حصہ میں بیدار ہونا خاص الخاص اصول تھا۔

حلقہ گوشاں کو کافی وقت میسر آئے اطمینان حاصل ہے اگر وہ اس نظام نامہ رسالت کا کما حقہ اتباع کریں تو درحقیقت ان کی خوش قسمتی قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے۔
واللہ الباقی = حررہ نور محمد مہناوی جیلانی (مفت روزہ اہلحدیث، امرتسر، ۲۱ مارچ ۱۹۷۳ء)

کھانا

محکمات

بنارس

جلد نمبر ۶	جون ۱۹۸۹ء	ذیقعدہ ۱۴۰۹ء	جلد نمبر ۶
------------	-----------	--------------	------------

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

التالیف والترجمہ

بی ۱۸/ جی ریوڑی تالاب

وارانسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

لانہ تیس روپے فی پرچہ تین روپے

اس شمارکہ میں

- ۲ درس قرآن ابوازہ ہرمدی
- ۴ درس حدیث ابواسعد مدنی
- ✓ ۶ قرآنی توحید سادات کافطری ضابطہ ہے۔ عبدالوہاب حجازی
- ✓ ۱۱ حدیث رسول اور مسلک اہلحدیث۔ مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا لکھی
- ۱۹ نذر و نیاز اور بزرگان دین کا وسیلہ۔ تنظیم اہلحدیث لاہور
- ✓ ۲۵ مولانا ڈاکٹر مصلح الدین، وحید الزماں مدین ٹاؤن عبدالشکور
- ۲۹ برصغیر پاک ہند کے چند تاریخی حقائق، مولانا محمد اسلم سیف فیروز پوری
- ✓ ۳۴ عورت کے چہرے کا پردہ؟، یارون رشید صدیقی
- ۴۲ تخریج صلوۃ الرسول، ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
- ۴۵ لفظ مکہ کے متعلق ایک اہم اعلان
- ۴۸ آہ! زیرِ مہتاب صفحہ ۴۶، شعبہ قرآت کا افتتاح

کتابت انجمن فارسی پوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درس قرآن

ابو ابراہیم بن امام مہدی المدنی

تَالِ اللَّهُ تَعَالٰی ۝ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمَوكَ فِيمَا شِجِبَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْمَعُوا تَسْلِيمًا ۝

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں پھر آپ جو فیصلہ فرمادیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور اسے سر تسلیم کر لیں۔

یہ آیت کریمہ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصاری میں سے ایک شخص نے حضرت زبیر سے پھر علی زمین کی ایک ہنہ کے بارے میں جس سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا جاتا تھا جھگڑا کیا۔ انصاری نے کہا پانی آگے گزرنے دو (تم اپنے درخت ابھی سیراب نہ کرو) حضرت زبیر نے اس کو نہ مانا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کیلئے حاضر ہوئے رسول اللہ نے حضرت زبیر سے فرمایا: اے زبیر! ضرورت کے مطابق اپنے درختوں کو سیراب کرے اور پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے پاس جانے دے۔ اس پر انصاری کو غصہ آگیا۔ کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ اس لئے کہ آپ کے پھوپھی زاد بیٹے آپ کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: زبیر! تم اپنے درختوں کو سیراب کر لو اور پھر پانی روک رکھو۔ تاکہ منڈیر بھر جائے (اتنا بھرنے کے بعد اس کیلئے پانی چھوڑ دو) حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمَوكَ فِيمَا شِجِبَ بَيْنَهُمُ الْآيَاتِ - بخاری مع الفتح (۳/۲۹۲)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا جس طریقے سے آپ کی زندگی میں فرض تھا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے تمام فرمودات و ارشادات کا تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام، محدثین عظام اور سلفہ صالح نے آپ کے تمام فیصلہ جات کو اپنی بے انتہا کادشوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ اور

اس کی شان نزول کی روشنی میں ہر مومن کا دائرہ کار متعین ہو جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے مسائل کا حل آپ کی احادیث میں تلاش کرے۔ آپ کے فیصلے کا ماننا اور تسلیم کرنا ہی ہمارے ایمان کیلئے کسوٹی ہے۔ اس کے بغیر سچا راہ دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔ لیکن انفس کہ آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اور حکم سے آزاد ہو چکا ہے۔ عبادت اور عام دینی امور میں وہ اپنے خود ساختہ آقاؤں کے فیصلے سے راضی ہی نہیں بلکہ تمام امور میں انھیں کے اقوال و افعال اور ان کے نام پر رائج کئے گئے چھوٹے بڑے مسائل کو حرف آخر سمجھتا ہے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسودہ بعض دعوے و اہان اسلام کے نزدیک ایک ایسا لایخل معہ بن چکا ہے جس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دین سے خروج کے مترادف ہے۔ تو دوسری جانب ایک جماعت کیلئے یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے۔ رسول رحمت کی کوئی بات اگر قبول کی جاتی ہے تو اس کا ان کے پیشواؤں کے قول کی موافقت کے بغیر قبول کرنا ممکن نہیں۔ الغرض تابع کو متنبوع اور متنبوع کو تابع کا درجہ دیدیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ جانتا ہی نہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اور تمام اختلافات کا فیصلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں موجود ہے۔ اسی کی پیروی کر کے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ممکن رہ سکتا ہے اور اس کو چھوڑ کر اسلام کے زمرے سے باہر اور دین محمدی سے بغاوت کا ارتکاب کر رہا ہے۔

ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی شرعی عندالت ہے اور نہ ہی اس کے فقدان کا احساس ہے ہم تمام مقدمات میں غیروں کے فیصلہ سے راضی ہیں دینی امور میں خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں تو تمام دنیاوی معاملات میں غیروں کے خوشتر جیس ہیں ان تمام کے باوجود ہم سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انفس تو یہ ہے کہ ہم کو اس زریان کا ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں۔

ظکار ہاں کے دل سے احساں زریاں جاتا رہا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

صلی اللہ علی النبی وسلم

درک حدیث

ابو اسعد بن امام مہدی المدنی

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : سبعة یظاہمہم اللہ تعالیٰ فی ظلّہ یوم لا ظلّ الا ظلّہ . امام عادل . شائبۃ نشأ فی عبادۃ اللہ . ورجل قلبہ معلق فی المساجد . ورجلان تھا با فی اللہ . اجتماع علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعوتہ امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ . ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ . ورجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا کہ اس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ منصف بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہوا جوان اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور وہ ایسے شخص جنہوں نے صرف اللہ کیلئے آپس میں محبت کی اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے اور ایسا آدمی جس کو با اثر اور خوبصورت عورت نے (برائی) کی دعوت دی تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایسا شخص جس نے اس طریقے سے چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اور ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا چنانچہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑا۔

اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ ان میں سے روز قیامت بھی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان بالآخرۃ کے بغیر انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی ہولناکی اور آخرت کا تصور اور اس کی سختی مومن کو نیکی پر ابھارتی ہے۔ برائیوں سے روکتی ہے۔ اسے راہ حق سے ہٹکنے نہیں دیتی۔ قیامت کے دن جبکہ ہر نفس کو اپنے جان کی پڑی ہوگی کوئی نکمے کا پرسان

حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بیزار ہوگی، کنبہ قبیلہ اور مال و دولت اور جاہ و حشمت کچھ کام نہیں آئے گا، ہر شخص اس دن کی سختی اور گرمی سے سراسیمہ ہوگا، انسان کی حالت اس قدر ابتر ہوگی، اتنا خواہ اس باندھ ہوگا کہ دوسروں کو کون کہے اپنے تک کی خبر نہ ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جہاں نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی سخت پیاس کے عالم میں پانی نصیب ہوگا۔

ایسے میں صرف اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مذکورہ سات قسم کے بندوں کو نواز کر سرفراز فرمائے گا۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں انسان قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اس دن کیلئے تیاری کرے تو اس کیلئے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود و مقدر ہو جائے گی۔ اور روئے زمین سے تمام مظالم ختم ہو جائیں گے کہرنخوت کا خاتمہ ہوگا۔ انسان انسان کی غلامی اور خوف سے آزاد ہو جائے گا، دین و ایمان اور شعائر اسلام کی پامال رک جائے گی، فساد کے اڈے ختم ہو جائیں گے، مے نوشی و رشوت ستانی اور سود بازاری کا خاتمہ ہوگا عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، دغا، فریب، غبن، حسد، کینہ، خیانت و عداوت اور باہمی رسہ کشی ایسی اختلافات جو اکثر خواتینات نفسانی اور خود غرضی کے سبب پیدا ہوئے ہیں مٹ جائیں گے اور دنیا امن و امان اور صلح و شہد رومی و غمخواری کا گیموارہ بن جائے گی

یہی ایمان باللہ اور خوف روز جزا صحابہ کرام کی زندگی میں کار فرما تھی جس نے ان کی زندگی کا پائلٹ کر دی، اور جو دنیا جہنم کہہ بنی ہوئی تھی، بسکتی ہوئی انسانیت کے لئے جائے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اچھے خصائل و اعمال کی توفیق دے کہ جس کے سبب قیامت کے دن تیرے رحمتوں کے سایہ تلے جگہ پا سکیں۔ آمین۔

افتتاحیہ

قرآنی توحید مساوات عوام و خواص کا ایک فطری ضابطہ ہے

ہمارے وجدان ہمارے ادراک و حواس، اعضاء و جوارح، زبان و دل اور روح کی شہادت ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ بچے اس آخری کلام کے ذریعہ ہمارے جسم کی طرح ہماری روحوں کی پرورش قیامت تک فرماتا رہے گا۔ کائنات کے ذرہ ذرہ پر اسی ایک اللہ کی حکمرانی ہے۔ قرآن مجید کے احکام تعلیم اگرچہ مختلف النوع ہیں لیکن آخری حقیقت کے طور پر سب کے سرے اللہ کی توحید سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے اسماء، صفات، اقوال اور افعال کا ذکر ہے، اس بات کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ صراط مستقیم کی توضیح میں امر و نہی پر مبنی احکامات کا بیان ہے جن سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے۔ مجازات کا بیان ہے کہ توحید پر چلنے والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کا انعام ملے گا اور توحید کی راہ پر نہ چلنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں برا بدلہ ملے گا۔ سعادت کا ذکر ہے جب کسب و عمل کے سارے سلسلے کٹ چکے ہوں گے اور انسانی اعمال کا بدلہ تنہا وہ اللہ دے گا جس کا اعلان ہے۔ **إِنَّ الْحَكْمَ لِلَّهِ**، حکومت صرف ایک اللہ کی ہے۔ پس قرآنی توحید اس اعتقاد و عمل کا نام ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں! اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مطلقاً حرام ہے۔ تمام امور میں اسی پر توکل کیا جائے، اسی کے لئے محبت کی جائے، اسی کیلئے عداوت کی جائے اور سارے اعمال اسی کے لئے انجام دئے جائیں۔

قرآن حکیم میں توحید کا جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس کا ایک دائمی عالمگیر اصول نہایت قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اس اعتقاد و عمل کے لئے خواص و عوام کو یکساں طور پر مخاطب کیا گیا ہے اس کے لئے اونچے نیچے اور درجہ بندی کی راہ اختیار نہیں کی گئی، قرآن حکیم کے اس طریقہ خطاب سے اتنی بات تو واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر انسان اس قرآنی ضابطہ توحید کے یقین و اعتقاد اور اس پر عمل کی فطری صلاحیت رکھتا ہے ورنہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو مخاطب کرنے کے بجائے صرف طبقہ خواص کو مخاطب فرماتا، اس اصول کو جاننے کے لئے قرآن حکیم کی درج ذیل آیات پڑھئے۔

وَاللّٰهُمَّ اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ اَلْاَوَّلُ اَللّٰهُ اَلْحَمْدُ الرَّحِيْمُ (۲۰ - ۱۶۲) اور تم سب کا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دَقْنُ کَا نَت لَکُم اَسْوَا
حَسَنَتِهٖ فِی اَبْرَہٰیْمَ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لَقَوْمٌ مَّهْمًا نَّآءُ مِّنْکُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ کُفْرًا بَیِّنًا وَ بَیْنَکُمْ اَلْعَدْلُ وَ تَعَالٰی عَنِ الْبَغْضَاءِ اِبِلًا حَتّٰی تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدًا
(۲۱ - ۱۶۲) تم سب کے لئے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ ہے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہنا تھا
ہم لوگ تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے علحدہ ہیں۔ ہم تمھارا انکار کرتے ہیں ہم میں اور تم
میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، قرآن حکیم میں اس معنی کی آیات
کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں اعتقاد و عمل کے لئے بلا امتیاز خواص و عوام تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔
اور اس کی اصل یہی ہے کہ انسان اپنی حیات کے روز اول ہی سے اس توحید پر ایمان و عمل کی فطری صلاحیت رکھتا ہے
چنانچہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی سوسن اولاد و احفاد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب و
اتباع اصحاب حضرت ابراہیم حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء و الرسل حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام انبیاء کرام کے اصحاب ان کے تابعین اور تبع تابعین اور ان کی امتوں کے صلحاء و اتقیا
مسا کی اعتقاد و عمل کے سپر تھے۔ اور امت محمدیہ کا ایک گروہ پورے تسلسل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
و سلم کے دور سے لے کر آج تک دنیا کے ہر گوشہ میں موجود رہا ہے جس کے کروڑوں افراد بلا امتیاز خواص و عوام
ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے اور توحید کے اسی تقاضے
کے مطابق عمل زندگی گزارتے ہیں، تاریخ انسانی کا یہ طویل مجتہدہ ہمیں قطعی شکل میں

یہ بتاتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا اسے اپنی ذات و صفات میں یگانہ سمجھتے ہوئے کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا اور اس کے تقاضے کے مطابق موجدانہ عملی زندگی گزارنا انسان کی فطرت ہے اور اس میں خواص و عوام کے درمیان حد بندی کرنا غیر فطری امر ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں فتنہ و فساد و تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

ایک بات اور قابل غور ہے کہ اصول فطرت تمام کائنات خلقت کے لئے ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، انواع خلقت کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا یقین اور اس کے تقاضے پر عمل جہاں انسانی فطرت ہے وہیں پوری کائنات خلقت کی بھی یہی فطرت ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے انسان کے علاوہ دیگر اشیا و انواع کائنات کے اسلام ان کی تسبیح و تہلیل، ان کی نمازوں اور سجدوں کا ذکر پوری صراحت سے کیا ہے، اس معنی کی درج ذیل آیات پر غور کیجئے۔

افغیر دین اللہ یبعون ولد اسلحہ من فی السموت والارض طوعا و کرہا والید یبعون (سہ العنبر)
کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری خلقت چار و ناچار اسی کے تابع فرمان ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تسبیح للہ السموات السبع والارض ومن فیہن وان من شئ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیمًا غفورًا دمہم الاسلام ساتوں آسمان اور زمین اور جہاں میں رہتے ہیں سب اسی ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تمام چیزیں اس کی تعریف و تسبیح بیان کرتی ہیں مگر تم لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں یقیناً وہ بڑا حلیم بڑا بخشنے والا ہے۔

الہ تبارک اللہ یسبح لہ من فی السموات والارض والطیر صفت کل قد علمہ صلا تہ تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون (النور) کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ساری خلقت ایک ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور پرندے صفیں باندھے اسی کی تسبیح کرتے ہیں ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ سب سے خوب باخبر ہے۔

الہ تبارک اللہ یسجد لہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والتجر والذباب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یمہن اللہ فمالہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء (ہ الحج)

ترجمہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپایا اور بہت سے انسان صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب لازم ہو گیا ہے۔ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ان آیات پر غور کیجئے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا پوری کائنات خلقت کا ضابطہ حیات ہے اور اس سے کوئی شے باہر نہیں۔ یہاں یہ بات بھی نہایت قابلِ عبرت ہے کہ لفظ و فکر سے عاری جملہ اشیاء کائنات بلا کسی امتیاز کے ضابطہ توحید پر عمل پیرا ہیں، لیکن لفظ و فکر کی عظیم نعمت سے بلا امتیاز خواص و عوام بہرہ ور انسان نے اس اعتقاد کے لئے خواص و عوام کے حدود کھینچ لئے ہیں اور یہ یقین کر رکھا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت اور اس کے تقاضوں کی تکمیل عوام کے بس سے باہر ہے، جبکہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جن انسانی معاشرہ میں یہ غیر فطری حد بندیاں قائم ہیں وہاں کے معاشرے تضادات اعتقاد و عمل اجتماعی و انفرادی فساد و بگاڑ اور عبرتناک ہلاکت و تباہی سے معمور ہیں۔ برصغیر میں توحید سے متعلق ہندو قوم کے ہزاروں سال پہلے روئے کے متعلق امام الہند علامہ ابوالکلام آزاد تحریر فرماتے ہیں:

قرآن سے پہلے علوم و فنون کی طرح مذہبی عقائد میں بھی خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور خواص کے لئے ہے، ایک تصور مجازی ہے اور عوام کے لئے ہے چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیئے گئے۔ (۱) عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش (۲) خواص کے لئے براہ راست خدا کی پرستش (۳) اخص خواص کے لئے وحدۃ الوجود کا مشاہدہ۔ یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مرئی اور غیر محسوس خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں، عوام کے لئے اسی میں امن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستش میں مشغول رہیں، لیکن قرآن نے حقیقت مجاز یا خاص و عام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا، اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لئے صفات الہی کا ایک ہی تصور پیش کر دیا۔ وہ حکماء و عرفاء سے لے کر جمیال و علوم تک سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھاتا ہے۔ اور سب پر اعتقادِ ایمان کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے۔ اس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لئے سرمایہٴ تفکر ہے، اسی طرح ایک

(ترجمان القرآن)

چر داپے اور دہقان کے لئے سرمایہ تمکین ۔

توحید کے معاملہ میں خواص و عوام کے درمیان اس حد بندی سے پیشمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں ہم ذیل
۱۔ چند خرفناک خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں ۔

۱۔ اصنام اور مورتوں کی پوجا کرنے والے عوام ذہنی و فکری طور پر اتنی سطحیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ
غیر قابل اشتیاء کائنات سے بھی گرجاتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز غیر قابل ہونے کے باوجود توحید پر قائم ہے ۔
۲۔ بت پرستی خود مقصد بن جاتی ہے ۔ اور اللہ اور عوام کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں ۔
اللہ کے حقوق کی مسلسل پامالی ہوتی ہے جسے وہ نہ دنیا میں سزا کرتا ہے اور نہ آخرت میں معاف کرے گا ۔

۳۔ بت پرستی کو مقصد و مذہب قرار دے لینے کے بعد اہل توحید سے عناد اور شتمنی کے جذبات
پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ نہایت غیر فطری جذبہ ہے جس کے نتائج ہمیشہ خراب نکلتے ہیں ۔

۴۔ بت پرستی کو مذہب بنا لینے کے بعد خواص کے درجہ تک پہنچنے اور توحید کی معرفت حاصل کرنے
کی طلب مفقود ہو جاتی ہے اور تعلیم حاصل کر لینے بلکہ بڑی بڑی علمی ڈگریاں حاصل کر لینے کے باوجود لوگ
نسلاً بعد نسل عوام ہی کے طبقہ میں رہ جاتے ہیں ۔

۵۔ خواص اور اخص ان خواص کے درجہ کے لوگوں کو بھی یہ طبقہ عوام اللہ اور جھگوان سمجھنے لگتا ہے اور ان
کے مرنے کے بعد بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگتا ہے ۔ کیونکہ اس کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ توحید کی معرفت
حاصل کرنیکی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لئے بت پرستی ہی مناسب ہے ۔

۶۔ خواص اور اخص ان خواص طبقہ کے لوگ توحید کی معرفت رکھنے کے باوجود اللہ کی ذات میں اس شرک کو رد
رکھتے ہیں اور یہ نہایت غیر فطری امر ہے کہ آدمی ایک اللہ کی معرفت رکھے اس سے محبت رکھے اس کے احکام کی تابعداری
کرے اور پھر اس کی یکتائی میں اپنے درجہ کے لوگوں بلکہ اپنے کو بھی عوام کے ذریعہ شریک ٹھہرائے جائیگی اجازت مجاہد
سب انھن اضللن کثیرا من الناس ، اے ہمارے رب یقیناً ان تہوں نے انسانوں کی بڑی تعداد کو بھٹے راستہ
سے جھٹکا دیا ہے ۔

آج کیا ہے فقط اک مسئلہ علم کلام

زندہ قوت مخی جہاں میں یہی توحید کبھی

(اقبال)

حدیث رسول کا مقام اور مسلک الحدیث

مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری

حدیث رسول کا مقام | رسول کریم نے اپنے دھماکے وقت فرمایا: نکتہ فیکھامین من نفلوا ماتسکتم
بہا کتاب اللہ و سنتی (مشکوٰۃ) میں تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں
جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ اول کتاب اللہ دوم میری سنت (حدیث)
یعنی دونوں چیزیں مشعل ہدایت ہیں جس کے ساتھ میں یہ دونوں چیزیں ہونگی وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔
ایک مرتبہ رسول کریم نے فرمایا نفی اللہ امر اسع منا حدیثا تحفظہ حقاً یبلغہ کما سمعہ الخ
اشرف اصحاب الحدیث حضرت (یعنی خدا سے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے جو ہماری حدیث کو سن کر یاد کرے
اور اسے پوری صحت کیساتھ دوسروں تک پہنچائے۔

اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ ابوالعباس عرفی نے کیا خوب لکھا ہے

اہل الحدیث عصابة الحق

فاذوا بدعوة سید الحق

یعنی حدیث والے گروہ حق سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے سرور کائنات کی دعاؤں کی بدولت کامیابی
ماصل کی ہے۔

۳۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ما اعلیٰ علی وجہ الارض من الاعمال افضل من طلب الحدیث
من اراد بہ وجہ اللہ۔ (تاریخ خطیب بغدادی)

یعنی میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر حدیث کے طلبگاروں سے کوئی شخص بہتر ہو بشرطیکہ وہ اس سے خدا
ارضا جوئی چاہتا ہو۔

انحضرت کے اقوال و افعال کا نام حدیث ہے | حدیث نبی کریم کے اقوال و افعال و تقاریر کا نام ہے اس کے پڑھنے ، سیکھنے اور عمل کرنے سے دونوں جہان کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں اس لئے قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کا مقام ہے اور عامل بالحدیث کے بہت بلند درجات ہیں ۔ علامہ ابو محمد ازہدی مصری کیا خوب فرماتے ہیں ۔

عند الحدیث له فضل ومنقبۃ
نال العلاء به من كان معینا
ما حاسرہ ناقص الا وکملہ
او حاسرہ غا طل الا بلہ حلیا

(المؤتلف والمختلف ص ۳۶)

یعنی علم حدیث کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی اعانت و مدد کرنے والا بلند مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے ، علم حدیث کو پڑھ کر ناقص ترین انسان کامل بن جاتا ہے اور بد صورت آدمی حسین و خوب صورت ہو جاتا ہے ۔ مولانا خرم بلہوری نے حدیث نبوی کی شان کو خوب اجاگر کیا ہے ۔

ہونے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کئی کا قول و کردار
جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یاں وہم و گمان کو دخل کیا ہے
ناحق تجھ کچھ اور ہو س ہے
قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے

آنحضرت کے زمانہ میں خالص قرآن اور رسول اکرم کے ارشادات کی پیروی ہوتی تھی اس کے علاوہ کسی کے قول و قیاس اور کسی کے رائے کی اتباع و امتثال کا کوئی وسوسہ بھی نہ تھا ۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی قابل اتباع ہیں ۔ چنانچہ ارشاد ہے ۔ فلا تدبروا من و لا یومنون حتی یحکموا فیما بینہم ثم لا یجدوا فی الفہم حرجا ما قضیت ولیموا تسلیما (نساء)

یعنی تیرے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک اے نبی اپنی نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور پھر آپ کے فیصلہ سے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے پوری طرح تسلیم نہ کریں ۔

نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا تھا کہ آپ لوگوں کے معاملات و حادثات میں اپنا فیصلہ اپنے صواب سے کر دیا کریں چنانچہ ارشاد ہے: **انا انزلنا الیہ الکتاب بالحق لنتحکم بین الناس بما اراد اللہ** نہ یعنی نبی بیشک ہم نے یہ کتاب (قرآن) آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے کہ آپ لوگوں کا اس کے موافق فیصلہ کریں جو آپ کو خدا دکھائے۔

۳۔ **تیسری جگہ ارشاد ہے: وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا تقوا اللہ ورسولہ امر ان یكون لہم الخیرۃ من امرہم ومن لیصل اللہ ورسولہ فقد ضلّ صلا لا مبیتا (احزاب)**

کسی ایسا نہ مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کریں تو پھر ان کو اپنے کاموں میں کچھ اختیار باقی ہے اور جو کوئی اللہ و رسول کی نافرمانی کا ترکب ہوگا بس وہ کھلا ہوا گمراہ ہوگا۔
۴۔ **ایک اور واضح ارشاد بھی سنئے قل اطيعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین (آل عمران)** یعنی کہہ دو کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو پس اگر اس سے پھر عاصی ہو جاؤ تو جان رکھیں کہ بیشک خدا کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کت فیکہ امرین لن تفضلوا ما تسکتہ بھما کتاب اللہ سنۃ رسولہ (موطا امام مالک)

یعنی میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم انھیں مضبوط پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔

عِدَّتِہ کا نظریہ اعتقاد ان آیات کریمہ کے منشاء کے مطابق اہل حدیث کتاب اللہ و سنت رسول کے ساتھ اپنا اعتقاد و تمسک ضروری سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ بر جاں سلم داشتن

گاہ از نزد کار سلم جاں نمودن مست فیض گاہ در شوق بخاری جاں یتیم داشتن

جماعت اہل حدیث کے نزدیک کتاب و سنت کے تصور میں اصل امر صحیح و ماخوذ میں اللہ بھی دونوں کتابیں

و رہدایت کے منبع و حشر شہد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا انھیں دونوں پر تعامل رہا۔

خلافت راشدہ میں خلفائے عظام اس کتاب و سنت کا امثال و اتباع کرتے تھے۔ جب بھی کسی امر

میں نزاع پیدا ہو تو حدیث رسول ہی سے اسکا فیصلہ ہوا اور حدیث نبوی کے ملتے ہی سب نے تسلیم ختم کر دیا تبین و تبع تابعین کے دور میں بھی اس کتاب و سنت کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور ہر معاملہ میں ان کو حجت مانا جاتا تھا ۔
نبی کریم کے حلال و حرام کردہ چیزوں کو قیامت تک کیلئے حرام و حلال سمجھا گیا اور کتاب و سنت کو اصل لا اصول سمجھا گیا ۔

سلف کی طرح آج بھی ہم اہل حدیث حضرات فرمانِ خدا، فرمانِ رسول کے سامنے بے چون و چرا سر جھکانے والے ہیں کوئی شخص صرف ائمہ کے اقوال و آراء کو پیش نظر رکھے اور نادانانہ کر کے رسول اکرم کی حدیث کو موخر کرے تو اس شخص یا اس جماعت سے رسالت کی تنقیص سرزد ہوتی ہے ۔ تمام ائمہ کے احکام و اقوال رد ہو سکتے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی حکم رد نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ اہل حدیث کی خاص خصوصیت یہ کہ حضور کے قول کو رد کرنے کیلئے کوئی بہانہ نہیں نکالتے ۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ۔

یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت امام مالکؒ نے منبر نبوی پر وعظ فرماتے ہوئے امام مالکؒ زریں مقولہ کہا کہ سب کے اقوال رد کیے جاسکتے ہیں اور قبول کئے جاسکتے ہیں اور جو مطابق ہوں گے وہ قبول کئے جائیں گے لیکن اگر کسی کا قول بھی ترک نہیں کیا جاسکتا تو نبی اکرم کا قول ہی فرمایا :
الا صاحب هذه الصحن یعنی اس روضہ اطہر میں آرام فرمانے والے کی بات رد نہیں کی جاسکتی ۔
اہل حدیث صرف حضور کے حکم کے آگے گردن جھکانا جانتے ہیں کسی قسم کا چوں و چرا نہیں کرتے اور کوئی میخ نہیں نکالتے وہ بزبان حال و بزبان قال کہتے ہیں ۔

مصور کشینج وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو
ادھر ہو حکم پیغمبر ادھر گرہن جھکائی ہو

تمام ائمہ دین و محدثین کے علوم کیلئے آنحضرت کا علم ہی منبع انوار ہے سب نے آنحضرت کی ذات تاب راہ
ہم سے اکتساب فیض کیا ہے کسی نے کیا خوب لکھا ہے ۔

بابا کے یہاں سے کون لایا جس نے پایا یہیں سے پایا
گو غوث و قطب مقتدی ہو وہ بھی اسی در کا گدے

(۴) **مذہب الحدیث ایک کامل و مکمل مذہب ہے** | مذہب الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ اسلام کا مظہر عظیم اور ایک کامل و مکمل اسلام کی نمائندہ تحریک ہے۔ حدیث کا لفظ فرمانِ خدا فرمانِ رسول دونوں کیلئے یکساں آیا ہوا ہے ارشاد ہے **وَإِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ الْأُمَمِ** (تحریم) یعنی جبکہ نبی نے اپنی بعض بیویوں سے اپنی بات کو پوشیدہ رکھی۔

دیکھئے یہاں پر حضور کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ نے کلامِ پاک کے لئے بھی لفظ حدیث کو استعمال فرمایا ارشاد ہے **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَكَ يُؤْمِنُونَ** یعنی (قرآن) کے بعد کس پر ایمان لا دینگے؟

دوسری جگہ ارشاد ہے **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ** (یعنی خدا نے بہترین حدیث اتاری۔ (قرآن کریم مراد ہے)

ایک اور جگہ ارشاد ہے **أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ** یعنی پس اس حدیث (قرآن) سے تم تعجب کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ **أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ** یعنی کیا پھر تم اس حدیث (قرآن) کے ساتھ سستی کرتے ہو۔

یہ اور اس طرح کی دیگر آیات میں کتاب اللہ حدیث رسول دونوں کے لئے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے لہذا کلام بھی حدیث ہے اور قول رسول بھی اس لئے الحدیث کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخص یا وہ جماعت جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ پس الحدیث وہ ہے جو احسن الحدیث (قرآن) اور فرمان رسول (حدیث) پر عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لیکر اب تک صحابی تابعی و تبع تابعی، امام محدث حسن قدر کا گزرے ہیں سب دونوں پر عمل کرتے تھے اور اسی سے سب کے سب اصحاب الحدیث، اہل الحدیث و اہل الآثار پہنچتے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے عمل و اعتقاد کی بنیاد صرف قرآن و حدیث پر رکھی ہے۔

الحدیث کا امتیازی مذہب | شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحدیث کی اتباع کتاب و سنت کے پیش نظر

وَمِنْ الْعِلْمِ كُلِّ مَنْ لَمْ يَخْبُثْ أَنْ يَأْتِ الْهَدْيَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ بِمَشَاغِبِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ وَطَلَبِ الْعُلَمَاءِ وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِي اتِّبَاعِهَا وَابْتِدَاءِ النَّاسِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ نَهَمٌ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَاهِلِ الْإِسْلَامِ فِي أَهْلِ الْمَلِكِ (منہاج السنۃ ج ۲ ص ۱۹۸)

یعنی جس شخص کو کچھ بھی خبر ہے اے معلوم ہے کہ اہلحدیث رسول اللہ کی حدیثوں کے سبب سے زیادہ تحقیقات کرنے والے ہیں اور علوم نبوت کے سب سے بڑے طلبہ گار ہیں اور احادیث نبویہ کی پیروی میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے ہیں۔

قیاس اور لوگوں کی خواہشات و آراء کی پیروی سے بہت زیادہ دور رہنے والے ہیں پس اہل حدیث اہل اسلام میں وہ امتیازی حرجہ رکھتے ہیں جو خود اہل اسلام دیگر ادیان کے مقابلہ میں رکھتے ہیں۔ بلاشبہ علامہ ابن تیمیہؒ نے ایک سچے اہلحدیث کا نہایت عمدہ فوکھینچا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث تمام مذاہب کے درمیان ایک کامل مکمل مذہب ہے۔ کسی نے خوب لکھا ہے۔

اهل الحدیث هم اهل النبى وان

لم يصحبوا نفسه انفسه صحبوا

یعنی اہلحدیث دراصل اہل النبى ہیں اگرچہ اہلحدیث آپ کی ذات قدسی صفات کے ساتھ تو نہیں رہے لیکن آپ کے کلمات طیبہ کے ساتھی اور ندائی ہیں۔

امام شعرانی جو تمام ائمہ سنت کا احترام کرتے ہیں اور جن کو تمام مذاہب سے عقیدت ہے اور جبراً اظہار میں وہ بڑے ہی وسیع النظر ہیں وہ اپنی کتاب ”طبقات کبریٰ“ میں امام شافعی کا منقول نقل کرتے ہیں

كان رضى الله عنه يقول اهل الحديث في كل زمان كالصحابه في زمانهم

واذا رأيت صاحب حديث فكافى رأيت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم۔ (طبقات کبریٰ ص ۵۵ بحوالہ تحریک آزادی فکر و لغو لانا محمد اسماعیل گجرانوالہ)

یعنی امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اہلحدیث ہر زمانہ میں ایسے ہیں جیسے کہ صحابہ اپنے زمانہ میں۔ جب میں کسی اہلحدیث کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔

امام شافعیؒ کے اس بیان سے جماعت اہلحدیث کی عظمت و جلالت خوب واضح ہوتی ہے۔

۳۔ ابو بکر بن عباس نے فرمایا ”اهل الحديث في اهل الاسلام كالاسلام في سائر الايمان“ (خضری ص ۵۵)

بحوالہ تحریک آزادی فکر ص ۲۲

یعنی اہلحدیث اسلامی فرقوں میں اس طرح ممتاز ہیں جس طرح اسلام باقی تمام دینوں میں ممتاز و مکمل ہے

۴) ابوالعباس بن شریح فرماتے ہیں اہل الحدیث اعظم درجۃ من الفقہاء یعنی اہل حدیث کا درجہ تمام فقہاء سے اونچا ہے (طبقات کبریٰ ص ۷۷)۔

۵) شیخ الاسلام ابن تیمیہ اصحاب الحدیث واکثر حدیث کی مدح میں فرماتے ہیں: - فلیس الضلال والبعی فی طائفتہ من طوائف الامۃ اکثر منه فی السلفہ کما ان الہدی والرشاد لیس فی طائفتہ من طوائف الامۃ اکثر منه فی اہل الحدیث (منہاج السنۃ ج ۲ ص ۲۳۲) یعنی سب سے زیادہ ضلالت و لغات روافض میں ہے اور سب سے زیادہ رشد و ہدایت اور خیر و رکت اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔

۶) شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب نقض المنطق میں جا بجا اہل حدیث کی خوبیوں اور فراست و ذہانت (تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فقہاء الحدیث اخبروا السوئی من فقہاء غیرہم وصوفیتہم نبی السوئی من صوفیۃ غیرہم واملہم اعلام بالیاسۃ النبویۃ من غیرہم عامتہم احق بموالاة السوئی من غیرہم (نقض المنطق ص ۸۱)۔

یعنی مسلک اہل حدیث کے فقہاء دوسرے مذاہب کے فقہاء سے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں اسی طرح مسلک حدیث کے صوفی دوسرے مذاہب کے صوفیوں سے حضور کریم کے زیادہ تابع و راہبیں اور مسلک اہل حدیث کے امراء سرے مذاہب کے امراء کے مقابلہ میں سیاست نبوی سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں اور اہل حدیث عوام دوسرے اہل عوام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا زیادہ حق ادا کرتے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ فقہاء حدیث و اہل حدیث کے عقیدے و عمل کو سراہتے ہوئے جا بجا دالہا نہ انداز سے ان کا رمانے ہیں یہاں چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ومن اہل السنۃ والجماعۃ مذهب قدیم معہ وف قبل یخلق اللہ اباحذیقہ و مالکاً والشافعی واحمد فانہ مذهب الصحابۃ الذین تلقوا بنیہم (منہاج السنۃ ص ۲۵۶ ج ۱)

یعنی اہل سنت والجماعت میں سے ایک مشہور و معروف مذہب اہل حدیث کا ہے جو ائمہ اربعہ کی پیدائش پر ہی موجود تھا جو صحابہ کے طریق پر مبنی تھا۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ولا یریب ان اهل الحدیث اعلیٰ الامت و اخصها العیال ^ل وعلیٰ خاصہ مثل خلفاء الراشدین و سائر العشرة المبشرۃ (نقض المنطق ص ۸) یعنی اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ پوری امت میں صرف اہل حدیث ہی رسول اکرمؐ کے لئے ہوئے علم کے سب سے زیادہ جاننے والے اور اس میں سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے ہیں اسی طرح خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ کے حدیث و آثار کے سب سے زیادہ حافظ و جامع اہل حدیث ہیں۔

اور اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں۔ اعلیٰ الناس بالسابقین اتبعہم لحم حم اهل الحدیث و اهل السنۃ۔ یعنی طریق صحابہ کے سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متبع اہل حدیث ہیں۔ (نقض المنطق ص ۸)

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہر فرقے میں جو خوبی ہے وہ اہل حدیث میں موجود ہے اور امتیازی اوصاف ان سے ناکد ہیں۔ ان کے مخالفین کو قیاس و رائے کلام و شعر و ذوق مکاشفہ وغیرہ جن جن چیزوں پر مانسپے ان سب سے اہل حدیث نے مفید کام لیا ہے۔ ارشاد ملاحظہ ہو۔

وکل هذا الطريق لاهل الحدیث صفوتہا و خلاصتها فہم اکل الناس عقلاً و اعدلہم قیاساً و اصوبہم رایاً و اسدہم کلاماً و اصحہم نظراً و اہلہم استدلالاً و اقومہم جدلاً و اتمہم فلسفۃ و اصدقہم انما و احدثہم لعل و مکاشفۃ و اصوبہم سمعاً و مخاطبۃ و اعظمہم وجداً و ذوقاً و هذا هو المسلمین بالنسبة الی سائر الالہم و اهل السنۃ و الحدیث بالنسبة الی سائر الملل۔ (نقض المنطق ص ۸)

تمام طریقوں میں اہل حدیث کا منتخب اور صاف ستھرا طریقہ ہے وہ عقل و دانائی میں کامل ترین ہیں۔

نذر و نیاز اور بزرگانِ دین کا وسیلہ

ایک بریلوی اخبار میں نذر و نیاز اور بزرگانِ دین کے وسیلے کی بابت کچھ فتوے شائع ہوئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

ایک صورت یہ بھی ہے کہ منت ماننے والا اولیائے کرام کا ذکر بطریق توسل کر رہا ہے۔ ایسی نذر بھی از روئے شریعت اسلامیہ جائز و صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا بھی لازم و ضروری ہے مثلاً یہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخشؒ کے وسیلہ و طفیل سے میری مراد پوری کی اور مجھے کامیابی عطا فرمائی تو اس قدر نقد و جنس آپ کی درگاہ کے حجت مندوں کو دوں گی تو ایسی منت کے جائز و درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

باقی رہا یہ سوال کہ نذر کس کے نام کی مانی جائے تو وہ ایک آسان فہم بات ہے۔ نذر کے وقت یہ نیت کرنا کہ اے خدا اگر یہاں فلاں کام ہو گیا تو ہم امام حسینؑ کے نام کی بسیل لگائیں گے یا فلاں چیز نظر کریں گے تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے ؟

ہم بریلوی فتویٰ کے اصل الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ ۱۔

اصل بات یہ ہے منت ماننا اور نذر و نیاز، صرف ایک فعل نہیں، ایک ذہنیت بھی ہے۔ اس لئے اے صرف الفاظ کی ترازو میں تول کر اس سے کام لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے پورے پس منظر اور محرکات ماننے رکھ کر دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر اس کا سمجھنا مشکل ہے۔

بلیک حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے کفار کے ہاں بھی نذر و نیاز کا سلسلہ جاری تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے بھی اسے قبول کیا مگر بعینہ نہیں بلکہ مناسب اصلاح کے بعد۔ اس لئے ہمیں پہلے اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایام جاہلیت میں اس کی کیا شکلیں تھیں اور اسلام نے اگر ان میں کون سی اصلاحات کیں اور امامانِ دین نصاب نذر و نیاز کے لئے کیا شرائط و تشکیلات کی ہیں ؟

بعض بت خانوں کی چھتوں پر رہبان سلگائی جاتی تھی تاکہ وہ تاؤں کی رضا مندی کی خوشبو ساری آبادی میں پھیل جا۔
(ارض القرآن)

”عدنانی قبائل کے تین بڑے بت تھے .. دہل، لات، غزنی،
”وہ ان پر چڑھا دے چڑھاتے، قربانیاں دیتے ان کی نذریں مانی جاتی تھیں۔ لوگ ان کی جاترے کو آتے تھے؛
(ارض القرآن)

”چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے، بچوں کو عبادت اور خدمتِ معبد کے لئے وقف کرنے کی سنتیں بھی مانتے تھے“
(سورہ مریم اور آل عمران)

”کبھی نذر ماننے کو دھوپ میں دن گزاروں گا۔ ساری میں نہیں بیٹھوں گا۔ بات نہیں کروں گا۔ (بناری)
کبھی پاپیادہ اور تنگے سر، کعبہ کی زیارت کی نذر مان لیتے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں ایک مرد اور ایک
عورت نے ایسی منت مانی تھی۔ آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا تھا“ (ابوداؤد)
”ایک عورت نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ حضرت ابن
عباسؓ نے اس سے کہا: بیٹھ جائیے۔ یہاں پڑھ لیجیے۔ مسجد نبویؐ میں (مسلم)
”ان سب میں قدرِ مشترک جو فرضیت تھی وہ یہ تھی کہ بزرگ ہم پر راضی رہیں۔ ان کی برکت سے ہماری بگڑی
بنے اور ان کے طفیل ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ کیونکہ ان بت خانوں میں جو بت ہوتے تھے وہ بزرگوں ہی کے نام پر بنائے جاتے
تھے“ (حضرت ابن عباسؓ وغیرہ)

اسلام نے اگر سب سے پہلے یہ پردہ اٹھایا:
”نذریں اور منتیں ماننے سے واقعی کوئی بگڑی بن سکتی ہے یا نہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں؟
اس کی بابت ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن المنذر وقال
انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخل، (بخاری و ترمذی و ابن عمرؓ)
”سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع کیا اور فرمایا یہ تو کوئی بھی بلا نہیں ٹال سکتی، بس
نہ بخیر سے کچھ نکالنے اور کبھی لینے کا ایک بہانہ ہے۔

یعنی یہ بڑے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں۔ محض خدا کی رضا پر کچھ دیتے نہیں، دینے کا عہد کرتے ہیں، پر پہلے پیتے ہیں اس لئے اتفاق سے جو سہ جاتا ہے اس پر وہ دھرائے جاتے ہیں کہ کام ہو جانے پر تم نے دیے کا عہد کیا تھا، سو وہ ہو گیا ہے اب دیکھئے۔

دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ:

نذر ایسی نہ ہو جس میں گناہ کا شائبہ ہو، اطاعت کی ہو۔

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یقضہ (بخاری)

نذر سے غرض، حصول حاجات نہیں، بلکہ تفریب الی اللہ ہے چنانچہ حضور نے فرمایا:

لا نذر الا نیما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالیٰ (ابوداؤد)

”مسند احمد میں انا النذر ما ابتغی بہ وجہ اللہ آیا ہے یعنی نذر اور منت صرف وہ صحیح ہے جو

محض اللہ کی رضا کے لئے مانا جائے“

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حاجات کے لئے منتیں مانتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہہ دیا

کہ کل مالی وتاج الکعبۃ (ابوداؤد)

میرا سب مال کعبہ کے نام پر وقف ہے“

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔

”کعبہ تبرے مال سے بے نیاز ہے“

آیت: یوفون بالنذر کی تفسیر میں حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں۔

کانوا ینذرون طاعة الله من الصلوة والصیام والکوة والحج والعمرة وما افترضا

علیہم فسماءہم (اللہ ابراہار) (طلبوا فی بسند صحیح)

(یعنی صحابہؓ کی نذریں اور منتیں، عبادت اور اطاعت کی قسم سے ہوتی تھیں۔ مثلاً نماز روزہ، زکوٰۃ

حج، عمرہ اور دوسری مفرد عبادات۔ اس لئے اللہ نے ان کا نام ابراہار دینک لوگ، رکھا ہے“

ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ اصل سنون نذریں صرف وہ ہیں جو صرف رضائے الہی اور تقریب الہی کیلئے

ہوتی ہیں دوسری جو مرادیں پانے کے لئے مانتے ہیں، وہ بس تمغیل اور کنجوس سے انگوٹھے کا ایک بیانا نہ لے سکتے

ہے اور وہ صرف اس لئے کہ چونکہ اس نے ایک زبان کی ہے۔ اس لئے اسے اب پورا ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہ نذر میں سزا ہے جنہیں ہیں۔

اگر کوئی صاحب الہی نذر مانتے کہ میں فلاں مقام پر نذر دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ الطینان فرما دیتے تھے کہ وہاں کئی شخصیت اور بت وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نہ ہوتا تو فرماتے، جا کر پوری کرو کیجئے۔ البتہ اگر وہ شخصیت ان روایات سے معلوم ہو کہ لوگ جن مقامات پر شخصیتوں کے نام کی نذر مانتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔

در اصل بزرگوں کے نام کی جو نذریں ہوتی ہیں، وہ شخصیت پرستی کا باعث بھی ہوتی ہیں اور غلط اعتقاد اور غلط رجحان کو بھی جنم دیتی ہیں۔ اس لئے فلاں بزرگوں کے مقابر کے مجاوروں کو کھلانے یا کسی کے نام کی سیلیں لگانا شرعاً صحیح نہیں۔

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ:

نذر کا تعلق ”عبادت مقصودہ“ سے ہوا اور شرع میں اس کی ہم جنس فرض اور واجب ہو:

الأصل أن النذر لا يلزم إلا بشرط واحد من الواجب من جنس شرعاً أو طناً أو مالاً
وكان من جنس الواجب إلى فرض وهو عبادة مقصودة، (تنویر الابصار متن حدیث مختار)
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی نذر مانی، جس کی جنس فرض نہیں ہے، جیسے عبادت مرعیہ، تشیع جنازہ، دخول مسجد وغیرہ تو یہ نذر لازم نہیں ہوگا۔

ولم يلزم الناذر ما ليس من جنس فرض كعبادة مرعيه وتشيع جنازة ودخول مسجد (تنویر)
علامہ شامی اس کی شرح میں درر کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

المنذر من إذا كان له الأصل في الفروض لزم الناذر كالصوم والصلوة والصدقة
والاعتكاف وما لا أصل له فلا يلزم الناذر كعبادة المريع وتشيع الجنازة ودخول المسجد
وبناء القنطرة والسباط والسباية ونحوها هذا هو الأصل الكلي (علامہ شامی)
”یعنی اگر منت کی اصلیت فرض ثابت میں موجود ہو تو پھر لازم ہوگا مثلاً روزہ، نماز، صدقہ اور اعتکاف
غیرہ۔ اگر نہ ہو تو نہیں لازم ہوگا جیسے عبادت مرعیہ، تشیع جنازہ، دخول مسجد، پل بنانا، سر لے بنانا اور سیل بنانا
بھولی غار ملا ہے“

امام ابن نجیم فرماتے ہیں اس کے لئے تین شرائط ہیں کہ:

۱۔ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔

۲۔ فرائض کی جنس سے ہو۔ اور

۳۔ عبادت مقصودہ ہو۔ (بحوالہ رائق)

مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں جنس فرائض سے اس کا تعلق ہو۔ عبادت مقصودہ ہو۔ غیر مقصودہ نہ ہو مثلاً وضو، تکفین وغیرہ۔ وہ بجائے خود فرض نہ ہو کیونکہ جو فرض ہے اس کی نذر کے کیا معنی؟ وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں، گناہ کی بات نہ ہو اور استحیل الوجود نہ ہو کہ اس کا کرنا ہی کارے وارو ہو۔ (فتاویٰ)

باقی رہا یہ حیدر کہ "فلاں بزرگ کی درگاہ کے حاجتمندوں کو دی جائے گی" تو یہ مفت خوروں کو ہمنم دے گا۔ اس کے علاوہ کتابوں میں جن فقہاء کو کھلانے کا ذکر کیا ہے ان سے مراد یہ مجاہد اور اہل بدعت نہیں ہیں۔

ہمارے عہد کا خانقاہوں کے فقہاء یہ لوگ تو دنیا کا رشتہ خدا سے کاٹ کر ان بزرگوں سے جوڑ رہے ہیں۔ ہدایت کی تخلیق کرتے ہیں۔ بزرگوں کی پوجا کے آداب سکھاتے ہیں۔ ان کو تو یہاں سے بیکہ مینی و دو گوش پکڑ کر نکال باہر کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ ان مہنتوں کو ہال پوسا بھی جائے۔

ان مہنتوں کی وجہ سے جو کچھ آج کل خانقاہوں پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک حنفی امام کا ارشاد ملاحظہ فرمائے:

اعلم ان النذر الذي يقع للاموات من العوام وما يؤخذ من الزيت والشمع ونحوها مما ينقل الى ضرائح الاولياء الكرام تغربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وابتل الناس بذلك ولا سيما في هذا الاعصار (در مختار)

یعنی کیجئے: اکثر عوام جو نذر مردوں کے لئے دیتے ہیں۔ مثلاً تیل، چراغ اور دوسری اشیاء جو اولیائے کرام کا خانقاہوں کے لئے تقرب کی نیت سے لے جاتے ہیں۔ وہ بالاجماع باطل اور حرام ہیں اور لوگ اس میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ خاص کر اس زمانہ میں:

علامہ شامی لکھتے ہیں:

لما ثبت في الشريعة جواز ذلك للاجماع على من النذر من المخلوق لا نه حرام بل سمحت ولا يجوز للخادم الشيخ الا ان يكون فقيهاً. وايضا مكرواً. وحيثما ما لم يقصد النذر والتقرب

بقية ص ۳۳

علامہ ڈاکٹر حافظ مولانا مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی خدمات

دعید الزمان - مدرس جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور

جامع المعقولات والمنقولات حضرت علامہ حافظ مصلح الدین ضلع اعظم گڑھ کے مشہور و معروف کاؤنسلر
میں ۱۹۲۱ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا مخترم بچپن سے ہی نہایت ذہین اور قوی الحافظ تھے۔ دس سال کی عمر میں ناظرہ
حفظ قرآن و دیگر ابتدائی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔

بعدہ اپنے دادا حضرت مولانا عبدالغفور کے پیرہ مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درہنگہ آئے اور یہاں
علوم و فنون کی تکمیل کی اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ایک جید عالم بن کر نکلے۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے آپ کی
ذہانت و فطانت قابل توجہ تھی جس کی بنا پر اراکین دارالعلوم احمدیہ سلفیہ نے آپ کو ہمیشہ مدرس رکھ لیا
مولانا مخترم وہاں مسلسل پندرہ سال تک تدریسی فرائض حسن و خوبی کیا تھے انجام دیتے رہے۔

۲۲ جنوری ۱۹۲۹ء کو موصوف مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درہنگہ سے عبداللہ پور تشریف لائے اور
مستقل جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور میں تیس برسوں تک تدریسی و تبلیغی فرائض انجام دیئے گویا کہ زندگی
عبداللہ پور میں گزاری، ان کی تعمیری اور تدریسی صلاحیتوں کا سہرہ محو و دراز تک ہونے لگا اور علم حدیث پر
دسترس کے چرچے عام ہونے لگے۔ اور اس پس ماندہ ضلع کے ایک دیہات میں واقع جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور
میں بھی نمایاں تبدیلی و ترقی کے باب کھل گئے۔ بہار و نیکال اور دور و دراز علاقے کے سینکڑوں تشنگان علم
کی پیاس بجھتی رہی۔ ان کے تلامذہ میں ایسے طالبان علم بھی شامل ہوئے جو دوسرے مدارس سے سند فراغت لیکر
آئے تھے کہ دورہ حدیث بخاری کیسے دیو بند، سنو، اور مدرسہ عالیہ کلکتہ وغیرہ بلند تعلیمی اداروں کے فارغین مولانا
کے درس میں شامل ہو کر ان کی شاگردی کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے۔

چنانچہ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تعلیمی اداروں و مدارس میں نمایاں طور پر تدریسی فرائض انجام دے رہی ہے۔ اور مولانا مرحوم کے مشن تبلیغ دین کے لئے بھی سرگرم عمل ہیں۔

مولانا مرحوم صرف ایک بے بدل عالم دین، خدا آگاہ، بزرگ اور موافقہ اسلام کا گراں قدر نمونہ ہی نہ تھے، بلکہ بہت دلفنانت و مسعت نگاہی اور محبت و مواصلات کی خوبول سے پُرناور شخصیتوں میں سے تھے۔ مرحوم کو نہ صرف تعلیمی میدان ہی میں دستگاہ حاصل تھی بلکہ تقریر و خطابت کے میدان کے جادوگر اور اختصار نویسی کے بادشاہ تھے۔

قومی و علمی مسائل پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ اور انھیں تبلیغی کاموں سے گہری دلچسپی تھی ان کا مشن تھا کرامت مسلمانانہ ملی اختلافات اور فرقہ و گروہ بندیوں کے حصار سے نکل کر اسلام اور مسلمانوں کی دینی خدمات کھیلے ایک پلیٹ فارم پر مجتمع ہو جانے اور اسلامی روایات کو تازہ کر لے۔ جس لمبے کے ساتھ مولانا نے بہار کے اس پسندہ علاقہ کے دیہاتی حوالہ میں زندگی گزار دی یہ ان کی سادگی بے نفسی اور قناعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور اس کے پیچھے محض ان کا تبلیغی مشن تدریسی ذوق اور دینی خدمت کا جذبہ کارفرما تھا۔

اس پسندہ قبائلی علاقہ میں مسلمانوں کی عام حالت بزنز قبا ئیلیوں کے درمیان آباد ہے۔ اکثریت غربت جاہل اور مذہب سے بیگانہ ہے۔ حتیٰ کہ اکثر اپنے شخص قومی و دینی محی کھو چکے تھے۔ عیسائی مشنری کا زور اور بدعتی و معرفتی غیر مشرع پیروں کا استحصا ل جاری تھا ان کے اندر سے اسلام کی روح نکلتی جا رہی تھی۔ حلال و حرام کی تمیز بھی نادر، نت نئے فتنے اٹھتے۔ بنگال کی سرزمین سے بھی وقتاً فوقتاً اسلام دشمن تحریکیں اٹھتیں اور ادھر کا رخ کر لیتیں۔ اس صورت حال نے مولانا کو جھنجھڑ کر رکھ دیا۔ اور قوم کی اس زبوں حالی سے بے چین ہوا ٹھے۔ حالات پر گہری نظر ڈالی اور حق و صداقت کی طاقت کے ساتھ پوری مستعدی سے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ ملک کے تمام اسلامی تحریکوں اور تبلیغی بے متعلق کارکنوں نیز مدارس کے سربراہ اور وہ علماء کرام سے رابطہ قائم کیا۔ علاقہ کی تمام برائیاں بیزبڈ کا رسوم اور اخلاقی فراہیوں کا سرمے کیا تو حیرت انگیز واقعات سامنے آئے۔ بد عقیدگی کا یہ عالم تھا کہ کہیں عیسائیت انھیں دام فریب میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہیں قادیانیت ان پر مسلط ہو رہی تھی اور کہیں معرفتی پیرانی پوری فتنہ ساز کیساتھ حاوی ہو کر انھیں مذہب سے بیگانہ بنا چکا تھا۔ اور کفر و کھاد اور زندہ قہ کے زیریلے ناگ اپنا چمن اٹھائے آزادانہ اپنا زہر دوسروں تک منتقل کرنے میں مصروف تھے۔

مولانا مرحوم نے اپنے تدبیر بصیرت، عملی سہم اور جہد مسلسل سے ان فتنوں کا انسداد کیا چنانچہ عیسائیت

بدعت، قادیانیت اور اشتراکیت کے تمام فتنوں نے دم توڑ دیا۔

مولانا مرحومؒ نے اپنی فہم و بصیرت کو ہمیز دی اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور میں ایک شعبہ تبلیغ قائم کی پھر تبلیغی لٹریچر کی اشاعت مختلف زبانوں میں ہونے لگی۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھے اور عام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ذرا بھی غفلت ان فتنوں کے لئے پھر موقع فراہم کر سکتی ہے اس لئے مختصر کتابچے اور اشتہارات گھر گھر پہنچائے جائیں انھوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ملک کے ممتاز عالموں اور ماہرین تعلیم سے جلسوں میں تقریریں کروائیں جہاں ضرورت پڑی خود گئے اور ٹیمیں بنا کر ان علاقوں کا دورہ شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر محاذ پر سر بردار آزماؤں کے آگے باطل ملک نہ سکا اور فنا ہو گیا۔

مولانا اپنے تجربات کی روشنی میں اس مشن کو ملک گیر پیمانے پر جاری رکھنے کی خواہشوں کی تکمیل چاہتے تھے۔ لہذا اپنے اغراض و مقاصد اعلیٰ کے لئے انھوں نے جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور کو خیر باد کیا اور جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس تشریف لے گئے کہ وہاں پریس اور دیگر تمام سہولتیں میسر آئیں گی نیز اس مرکزی مقام سے مشن کو زبردست تقویت ملے گی اس مقصد کی تکمیل کے لئے آپ وسیع پیمانے پر دینی رسائل، کتابچے اور پرچے کی ترتیب و تدوین میں مصروف ہی ہوئے تھے کہ مختصر سی علالت کے بعد انیس دسمبر ۱۹۳۹ء مطابق ۱۲ صفر ۱۳۵۸ھ بروز شنبہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سچ کہا گیا ہے موت العالم موت العالَمہ

۱۹۳۹ء ایک بلند مرتبہ عالم، راسخ العقیدہ مومن، بلند عزائم سے پُر باحوصلہ مرد مجاہد و مبلغ دین مافظ قرآن اور علامہ وقت ہمارے درمیان سے اٹھ گیا خانوادہ اہلحدیث کے ماہ درخشاں اور آفتابِ علم و حکمت کی تابانیوں سے پورا ملک محروم ہو گیا۔

مولانا کی وفات سے ہندوستان کے اہل علم و بصیرت کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے وہ نہ صرف جماعت اہلحدیث کے لئے بلکہ پوری امت مسلمہ کیلئے ایک عظیم ملی نقصان ہے اس خلا کو ابزنک محسوس کیا جاتا رہے گا۔

مولانا نہ صرف ایک جمید عالم تھے بلکہ وہ مبلغ دین اور کتاب و سنت کے پابند باوہد، شریعت محمدی کے بلیغ بھی تھے۔ بستر مرگ پر بھی اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں وہ اس سرائے فانی میں نہ رہے لیکن ان کے ناگردوں کی بھاری تعداد ان کی تبلیغی خدمات، لٹریچر اور پمفلٹ ان کی یاد دلانے میں آئے اور ان کے علمی کاموں کے لئے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔

کسی قوم کے لئے اپنے اکابر کے مشن کو جاری و قائم رکھنا ہی سچا خراج عقیدت ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا سے محبت رکھنے والے ان کے رفقاء شاگردان عزیزان خوان المحدثین اس تبلیغی مشن کو جاری رکھیں گے۔
مولانا کا مشن جاری ہے اور ہم لوگ اس چراغ کو جلانے رکھنے کا عزم کر چکے ہیں۔ جن حضرات کو مولانا نے تبلیغی لٹریچر کی ضرورت ہودہ ذیل کے تہ پر صرف دلاک خرچ بھیج کر سفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو غیر حضرات رفاہ عام کے لئے اس کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کے لئے کھلی اجازت ہے۔

اخیر میں ہم مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تدوین اپنی قدرت کاملہ سے مولانا کو جود کا نعم البدل عطا فرمائے اور مسلمانوں کی عظمت پاربنہ کو لوٹا دے اور قوم ملت کو صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کی توفیق عطا کر دے۔ اور ملک و ملت کیلئے سازگار فضا ہموار فرما دے آمین
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ و رسیدا

پتہ: شعبہ تبلیغ جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور، ڈاکخانہ اکلوی، ضلع صاحب گنج رہبار

اعلان

(۱) اس دائرے میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کا سالانہ زر تعاون اس ماہ پر ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے مابنامہ محدث کو اب تک مفید پایا ہوگا۔
اگر آپ ہمیں اسی طرح خدمت کا موقع دینا چاہتے ہیں تو زر تعاون مبلغ ۳۰ روپے روانہ فرما کر خریداری کی تجدید کرائیں۔

نیز وہ خریدار حضرات جنکو مابنامہ محدث موصول نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنا صلح
(۲) صاف پتہ تحریر کر کے دفتر محدث کو روانہ کریں تاکہ مابنامہ ان کو پہنچتا ہے۔

(دفتر محدث بنارس)

برصغیر پاک و ہند کے چند تاریخی حقائق کے اصلی خدو خال

مولانا محمد اسلم سیٹھ فیروز پوری (دامونگانجی)
پاکستان میں ایک نئی تحریک چل نکلی ہے کہ قلم اور سینے کے زور سے تاریخی حقائق بریلویت کے اصلی خدو خال کو توڑ مروڑ کر اپنے کھاتے میں ڈالا جائے اور لوگوں کو غلط تاثر دے کر تاریخی حقائق میں گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی انتہائی بھونڈی مثال ہمارے بریلوی بھائی بدیش فرما رہے ہیں۔ بریلوی کوئی فقہی مکتب فکری یا دینی دبستان خیال نہیں بلکہ حنفیت کی ایک برگشتہ شاخ ہے۔ توحید و سنت میں ان کا مسلک و مشرب اسلام سے نہ صرف خاصا دور ہے بلکہ اس کی ضد ہے۔ توحید کا صاف ستھرا تصور ان کے یہاں شرک اور شرک پر رسوم سے آلودہ ہو چکا ہے۔ سنت کے باب میں ان میں لا ابالی پن نہ صرف گھر گھر چکا ہے بلکہ سنت کے تمام امور میں بدعات کو غلبہ حاصل ہے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں خالص توحید و سنت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ قصے، کہانیاں افسانہ طرازیں، غلط سلط واقعات، جھوٹے خواب، من گھڑت کرامات، حقائق سے دور واقعات، سنسنی خیزی اور گپ نما انکشافات ان کے علم و فضل کی معراج ہے۔

انگریز بڑی ڈپلومیسی سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا اور اس نے رسوائے زبانہ اصول "نسنگی فار مول" پھوٹ ڈالو حکومت کرے" پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے پورے برصغیر پر تسلط جما لیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ اور ۱۸۵۹ء کے سرنگاپٹم کے میدانوں میں اپنے جعفریوں اور صادقوں کے ذریعے شیر مشرق مہراجہ اور شیر دکن شیوہ سلطان کو شہید کر کے مشرقی ہند اور جنوبی ہند پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اپنے احسن الشعاؤں، الہی بخشوں میر حبیب علیوں اور مرزا غلام مرتضیوں کے ذریعے وسطی ہند اور شمالی ہند بھی مکمل طور پر ان کے قبضہ میں آ گیا۔ ہزارہانہ قوانین کے ذریعے امیر المومنین سید احمد شہید شیر مشرق توحید شاہ اسماعیل شہید مولانا عبداللہ بڈھانوی قافلہ سادات اور جماعت مجاہدین کو دھوکے سے جہیزل شیر سنگھ کی قیادت میں سکھ فوجوں سے ۱۸۳۱ء کو صحیحہ ہند میں مشن

کی طلب گزار جماعت کو تہ تیغ کر دیا اگر انگریز نے برصغیر کو غلام بنانے کا راستہ سمجھا کر لیا، جمعیت مجاہدین نے ہر مقام پر انگریز اور اس کی صفوی اولاد سے ہمیشہ دو دہانے جاری رکھے۔ جب موقع ملا جماعت مجاہدین نے کبھی انگریز کو معاف نہیں کیا۔ شمالی کویتانوں میں مراکز بنا کر وہ انگریز پر ہمیشہ کامیاب شب خون ڈالتے رہے۔ کوئی مصلحت، طمع یا لالچ، ان کے آڑے نہ آسکی۔ وہ سود و زبیاں سے بے نیاز ہو کر پوری استقامت، جرات، مستعدی اور ہمت سے سالہا سال تک انگریزوں پر صبر کیا رہے۔ اور اس حقیقت کا اظہار کتنی مسرت انگیز کتنے فخر و مباهات کا باعث اور کس قدر حقائق پر مبنی تاریخی عظمت ہے کہ تحریک مجاہدین کلمۃ الحمدیث کی تاریخ تھی۔

۱۸۵۶ء مسلمانان برصغیر کے لئے مصائب، مشکلات، پریشانیوں، فکر مند یوں، تباہیوں، بربادیوں اور قتل و غارت گاہی سال ہے۔ یہی وہ منحوس سال ہے جس میں ہندوستان بھر سے مسلمانوں کی کم و بیش ہزار سالہ بسا اقامت اہل بیت کے لئے دھمکی دی گئی۔ اور مغلیہ خاندان کے اقتدار کا ٹٹما تا مہو ا چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ گیا۔ یہ سال مسلمانوں کے لئے المناکیوں اور حسد و بد بھلاؤ کے لڑیوں کا سال ہے۔ اس بحرانی سال میں فرزانہ الحمدیث نے جہل و بخت خاک کی ایسے حریت آب سپوتوں کی قیادت میں آزادی کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دی۔ لیکن خداران وطن اور خداران ملت ان کی ناکامی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ یاد رہے کہ جہل و بخت خاک بھی اہل بیت کا مایہ ناز فخر و زند تھا۔ یہ بات کس قدر حقائق پر مبنی ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی فقہی مکتب فکر نے اہل بیت کی طرح باجماعت انگریزوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ بلکہ اہل بیتوں کو تہ تیغ کر دینے کے لئے کئی نام نہاد مولویوں نے انگریزوں کو خوش کرنے اور اپنی چاندی بنانے کے لئے نہ صرف اہل بیتوں کی ہجری کی بلکہ بڑی ظالمانہ اور جاہلانہ کتابیں لکھ کر اہل بیت کے خلاف جلتی پرتیل کا کام کیا۔ بقول ڈاکٹر تارا چند برصغیر میں مسلمانوں میں اہل بیت گروہ نے ملک کی آزادی کے لئے پانچ لاکھ انسانوں کی قربانی دی۔ اور بقول میاں محمد شفیع مرحوم انگریز نے دہلی شہر سے پانچ ہزار علماء کو شہید کیا جن میں اکثریت اہل بیت کی تھی۔

انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد میں حنفیت کی بریلوی شاخ نے نہ صرف کوئی حصہ نہیں لیا۔ بلکہ انگریزوں کے مخالفوں کے خلاف ان کی تمام تر ساعی جاری رہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی ہمیشہ انگریزوں کا آدھار بن کر اپنے دام کھرے کرتے رہے اور اہل بیت ہمیشہ انگریزوں کا نشانہ بنے رہے۔ ہمارے ان بھائیوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے اہل بیتوں کو دہائی کہہ کر بدنام کرنے کی نثرناک تحریک جاری کی۔ پٹنہ کبیں، انبار کبیں، بکلتہ کبیں، فیروز پور کبیں، قاضی کوٹا کبیں کبیں بھی ہمیں فرزندان اہل بیت کے بغیر کوئی اور دکھا

نہیں دیتا اجماعیت حریت پسندوں کو عبور و دیارے شورا و رکالے پانیوں کی سڑکیں دی گئیں۔ ان کی جائدادیں ضبط کی گئیں۔ ان کے مکانات کو بیوند خاک کر کے ٹاؤن ہال بنائے گئے۔ ان کو جس دوام کی سڑکیں دی گئیں۔ ان کو تخت دار پر کھینچوایا گیا۔ ان کی زبان جنڈیاں کی گئیں۔ ان کو ملک بدر کیا گیا۔ ان سے ہر چیز چھین لی گئی۔ لیکن اجماعیت جیلے اتنے سخت جان، بہادر اور العزم اور مجاہد تھے کہ انگریزوں کی کوئی بھی قہرمانیت ان کو نہ ڈرا سکی نہ دبا سکی اور نہ راہ حق سے ہٹا سکی۔ وہ پوری پامری سے ساہا سال انگریز کے خلاف ان کی پکار رٹک رٹک لگا رہا اور بیچارہ جاری رہی۔ اسی فائدہ حریت کی حدی خوانی کا اعتراض انگریز محققین اور مورخین نے خود کیا ہے۔ آپ خود دہلی لگا کر نظر دوڑائیں اس عظیم دعوت و عزیمت اور مجاہدو غا میں کہیں کوئی بریلوی اور کوئی حنفی دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ حیرت ہے آپ ان تمام مجاہدانہ تنگ و ناتناور بہادریوں اور العزمیوں کو اجماعیت کے کھاتے سے کھرچ کھرچ کر ان لوگوں کو جگہ آبادی کا سیر و بنایا جا رہا ہے جو ہمیشہ انگریز کے نچر اور حکمران کی زلف گرو گیر کے اسیر رہے۔

شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جہاد اور تحریک تبلیغ توحید اور اشاعت سنت کے خلاف ایک بہت | جس شخصیت نے خم ٹھوک کر اور سینہ تان کر مخالفت کی اسے مولوی فضل حق خیر آبادی نے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولوی فضل حق خیر آبادی وہی ذات شریف ہیں جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید ان کے اذکار و نظریات کے خلاف شدید الفاظ میں لکھا۔ مولوی فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جہاد پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ انگریزوں کی حمایت میں مولانا شاہ اسماعیل شہید پر تار بڑ توڑ چلے گئے۔ مولانا شاہ شہید کی "ایک روزی" ان کی مفوت کے جواب میں ہے۔

ایک مجاہد جو مولوی فضل حق کے ہم نام تھا۔ اس کی ولدیت بھی مولوی فضل حق کی ولدیت کے ہمنام تھی۔ وسطی سنہ کا بہر مجاہد انگریزوں کے ہتھ نہ چڑھ سکا۔ مولوی فضل حق خیر آبادی کے کسی ذاتی دشمن نے انگریزوں کی کرجس فضل حق کی تم تلاش میں ہو وہ یہی تو ہیں۔ چنانچہ اسی مشابہت کی وجہ سے مولوی فضل حق گرفتار کر لئے گئے اور ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ ہمارے بریلوی حنفیوں کا یہی سبب

بڑا جنگ آزادی کا کارنامہ ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ ان کی تاریخ میں انگریز کے خلاف کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا اور اس باب میں مولوی فضل حق خیر آبادی مرحوم بے چارہ بے گناہ اور بے قصور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی فضل حق خیر آبادی کے صاحبزادے مولوی عبدالحق خیر آبادی نے پریوری کونسل لندن میں اپنے بے قصور بے گناہ باپ کا کیس لڑا۔ اور دلائل و براہین سے انگریز کی عدالت میں اپنے اس استغاثے کو پیش کیا۔ اور مولوی عبدالحق نے فرمایا کہ میرا وہ خاندان ہے جس نے پورے زور وادخلوں سے انگریز کی حمایت کی۔ ہمارا ہی وہ خاندان ہے جس نے انگریز کے مخالفین کی تکفیر کی۔ ہم ہمیشہ انگریز کے ہی خواہ اور مخلص خدمتگار رہے ہیں۔ ہم نے ہی تحریک مجاہدین اور شاہ اسماعیل شہید کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کے بچے ادھیڑے ہم آپ کے اڑی اور ابدی خیر خواہ، ہم مدد اور مخلص معاون اور نادر ہیں۔ انگریز کو اپنے مخلصین کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میرا باپ بے گناہ ہے وہ ایک انگریز دشمن کے ہم نام ہونے کی وجہ سے ہمارے کسی دشمن کی مخبری پر دھریا گیا ہے۔ لہذا میرے باپ کی کالے پانیوں کی سزا کو منسوخ کیا جائے۔ اور میرے باپ کی ربائی کا پروانہ مجھے دیا جائے لہذا پریوری کونسل کے انگریز جج صاحب نے اپنے اس مخلص حامی مخلص وفادار اور اڑی وابدی ذلہ خوار کے دلائل کو وزنی سمجھتے ہوئے مولوی فضل حق خیر آبادی کی ربائی کا پروانہ انھیں دے دیا گیا۔ مولوی عبدالحق اپنے باپ کی ربائی کا پروانہ لے کر واپس ہندوستان پہنچا اور کلکتہ سے کالے پانی کے لئے روانہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مولوی فضل حق خیر آبادی کی رسوائی پسند نہ تھی مولوی فضل حق اشتباہ اور مغالطہ کی وجہ سے گرفتار کئے گئے تھے۔ چونکہ مخلص حریت پسند مجاہدین میں خواہ مخواہ مغالطہ سے ہی شامل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی عظمت میں ان کو شامل رکھنے کے لئے ان کو موت کی ہادی میں بھیج دیا۔ چنانچہ ادھر مولوی عبدالحق ان کی ربائی کا پروانہ لے کر انڈمان کے ساحل پر اترا ادھر مولوی فضل حق کا جنازہ آ رہا تھا۔ اب اس آقوے مولوی فضل حق خیر آبادی کی مجاہدانہ لگے تازا آپ اندازہ کر چکے ہوں گے یہی وہ طاقت ہے ہمارے بریلوی بھائی فخر سے بیان کرتے نہیں سکتے۔ حالانکہ اس میں فخر سے زیادہ شرم کی بات ہے۔ "الثورة الهندية" ان کی تصنیف کا ترجمہ بغاوت ہند کے نام سے کیا گیا ہے۔ جو بالکل غلط ہے۔ اور نہ ہی مولوی فضل حق کے قلب ذہن میں انگریز کی مخالفت کا کوئی شمر تھا بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہندوستانی انقلاب ہے۔ پس اتنی سی بات تھی جسے ہمارے بریلوی بھائیوں نے جنگ آزادی کا افسانہ بنا دیا۔

دو شہر بانس بریلی اتر پردیش دیوپی کا ایک شہر بلکہ ضلعی صدر مقام ہے۔ رائے بریلی صوبہ یوٹا

کا ایک مرکزی شہر ہے ان دونوں شہروں سے ہماری ملی تاریخ نہیں ہے ان دونوں شہروں کے دوسپوتوں کا الگ الگ کردار ہے۔
الگ الگ ملی کارنامے ہیں۔ الگ الگ دینی شخص ہے۔ الگ الگ دینی خدمات کے وسیع دائرے ہیں۔ اول الذکر شہر سے انگریز
کی وفاداری، حمایت اور مسلمانوں کی تکفیر کی دانتان والبتہ ہے۔ ثانی الذکر شہر سے حریت پسندی، دینی عظمت اور انگریز
سے بھرپور عملی جہاد کی تاریخ کا گہرا تعلق ہے۔ بریلوی کوئی فقہی کاتب فکر نہیں اور نہ کوئی اسلامی مدرسہ خیال ہے۔ نہ ہی بریلی
سی مقدس امام اور عظیم دینی شخصیت کا نام ہے۔ بانس بریلی ایک شہر ہے جس میں مسلم و غیر مسلم سب ہی رہائش پذیر ہیں
چرت ہے عشق رسول کے ویدیدار بیمارے یہ بھائی اپنے کو محمدی یا مسکی مدنی کہلاتا کیوں پسند نہیں کرتے۔ ہم نہیں سمجھ
سکتے ان کے عشق رسول کی اسی گنگا کیوں بہتی ہے۔ اتنی فہم و فراست کے باوجود یہ لٹے بانس بریلی کو جارہے ہیں۔

بقیہ نذر و نیاز اور بزرگان دین ص ۷۷ کا

الی اللہ تعالیٰ ویقطع النظر عن فذل الشیخ ویقصد صرفہ علی الفقراء (شامی)

مخلوق کیلئے نذر و نیاز بالاجماع حرام ہے۔ شرع میں اس کا جواز ثابت نہیں۔ کیونکہ وہ حرام ہے بلکہ ایسا حرام
ہے جو پلیدی بھی ہے بزرگ کے خادم کے لئے بھی یہ جائز نہیں۔ غریب ہوتدے سکتا ہے۔ جب تک نذر وینے والا تقرب
الی اللہ کا قصد نہ کرے۔ شیخ سے نظر ٹٹا کر اور فقیروں پر خرچ کرنے کی نیت نہ کرے۔ اس کا لینا مکروہ تحریمی
ہے: "الغرض ہمارے عہد میں نذر و نیاز نے عہد جاہلیت کی نذر و نیاز کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پس اس سے
بچئے۔"

خدا ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

(تنظیم المحدث لاہور)

عورت کے چہرے کا پردہ؟

امرون رشید مسدیقی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد:
ارشاد ربانی ہے:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَنْصُرُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذَى لَهُمْ إِنْ
الله غَیْبٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْصُرْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ بِخُفْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ غَيْرِ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الذِّي لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَفْضَحُ عَلَىٰ عَوْدَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَفْضَحُ بِنِجَابٍ لَّيْلَةٍ لِّمَنْ يُحْفَظُ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ نُصْلَةٌ فِيهِ (النور: ۳۱، ۳۰)“

آپ سناں مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے
زیادہ معافی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور مسلمانوں عورتوں سے بھی
کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) ظاہر نہ کریں
مگر جو اس (موقع زینت) میں سے (اکثر) کھلا رہتا ہے۔ (جس کے ہر وقت چھپنے میں حرج ہے) اور اپنے اوپٹے
اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت (کے مذکورہ مواقع) کو کسی پہا ظاہر نہ ہونے دیں، مگر اپنے شوہروں
پر یا اپنے (حکام پر یعنی) باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے
حقیقی علاتی یا انجانی (بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی، علاتی اور انجانی) بہنوں کے

بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو طفیل کے طور پر رہتے، ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے بھی نادانقت ہیں (مرا غیر مرا ہوتی ہوں) اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے اور مسلمانو (تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو) تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم قلاح پاؤ۔

ان آیات میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے آنے کی صورت میں نگاہ نجی رکھنے کا حکم ہے۔ ساتھ میں شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم ہے اور یہ دونوں حکم مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں، غیر محرم پر بے تکلف نگاہ ڈالنے میں شیطان کو ورطہ ملنے کا موقع ملتا ہے، جس سے شرمگاہوں کے محفوظ نہ رہ سکنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری قرار دیا کہ ایک دوسرے سے نگاہ نجی رکھیں، ”من ابصارہم“ اور ”من ابصارہن“ میں اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ ایک دوسرے پر بالکل نگاہ ٹھان منہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے پر نگاہ پڑجانا گناہ نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت برید سے روایت نقل ہے، جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”یا علی! نظر پر نظر مت ڈالو، پس پہلی نظر تم کو معاف ہے اور دوسری پر تم سے مواخذہ ہوگا۔ (کتاب النکاح مفہوم حدیث) اور صحیح مسلم میں کتاب اللادب میں حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی سے روایت ہے کہ ”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے نگاہ پھیر لینے کا حکم دیا۔ (مفہوم حدیث)

آیت مذکورہ میں عورتوں کی اپنی زینت چھپانے کا حکم بھی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر بھی، جن سے زینت چھپانا ضروری نہیں۔ ان میں اول نمبر شوہر ملتا ہے، جس سے تو زینت کیا کچھ بھی نہیں چھپانا ہے۔ شوہر کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے کبھی بھی نکاح درست نہیں اور وہ ہیں، اپنے والد، شوہر کے والد (یعنی خسر) اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے (سوتیلے بیٹے) بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے۔ اس کے بعد ایسے مرد کو بھی ان میں شامل کیا ہے جو گھر میں بیکار رہا ہے، کچھ خدمات بھی انجام دے رہا ہے اور اس کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں، ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جن کو عورتوں کے احضار متوجہ کا ابھی شور نہیں مسلمان عورتوں کا بھی ان کے ساتھ ذکر کیا ہے جس سے فرج ہوتا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ۔ اس آیت میں تمام محرموں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری آیت اور احادیث کا روشنی میں کچھ اور مرد ہیں جو

محرم ہیں اور ان کے سلمے محدود زینت کا اظہار جائز ہے۔

سورہ نسا میں جن لوگوں نے نکاح حرام ہے ان میں دودھ کے رشتے کی ماں، دودھ شریکین ہیں، بیوی کی ماں، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی بھی ہیں لہذا وہ مرد جس کو دودھ پلایا، دودھ شریک بھائی، دادا، چچا اور ماموں بھی محرم ہوئے۔ دودھ کے رشتے سے جو جو لوگ حرام ہوئے، سب اس میں شامل ہوئے، اصول، یعنی دادا، پردادا، نانا، پرانا، فروع یعنی پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے سب اس میں شامل ہوئے یعنی ان سے پردہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سلمے اگر عورت بے ضرورت میں سر، باہیں، گلا وغیرہ کھول دے تو گنہگار نہ ہوگا لیکن پستان، ناف، ران وغیرہ ان کے سلمے بھی کھولنا درست نہیں۔ البتہ شوہر سے کچھ بھی پردہ نہیں۔

ان مذکورہ لوگوں کے علاوہ سارے مرد غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہے، ان کے سلمے زینتوں کا ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن آیت میں بعض زینتیں مستثنیٰ بھی ہیں، جن کے لیے "الآما ظہر منها" آیا ہے۔ یعنی تمام زینتوں کا غیر محرموں کے سلمے ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن جو زینتیں ان زینتوں میں سے ظاہر رہتی ہیں یا ظاہر ہو جائیں، یا یوں سمجھیے کہ جن کے ظاہر کرنے کی بار بار ضرورت پڑا کرتی ہے، غیر محرموں کے سلمے بھی ان کے ظاہر کرنے یا مونے میں حرج نہیں۔

ان مستثنیٰ زینتوں کے بارے میں شروع ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے۔ جس کے اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ زینت کی تعریف اور "الآما ظہر منها" کی نفوی تفسیر بیان کرتے میں مختلف صورتوں کی گنجائش موجود ہے۔ نیز علماء نے جو معانی بیان کیے ہیں، ان کی تائید میں صحابہ کرام کے مختلف عمل بھی موجود اور قول بھی لہذا چاہیے کہ جس صاحب علم کی سمجھ میں جو تفسیر صحیح معلوم ہو اس پر عمل کرے اور دوسرے کے لیے عمل کو جس کی گنجائش نکل سکتی ہو اس تحقیق کا لحاظ کرتے ہوئے باطل نہ قرار دے اور اس کو عند اللہ ماکر نہ سمجھے۔ اس تہدید کے بعد میں "الآما ظہر منها" کی وضاحت پیش کر رہا ہوں۔

۱۔ زاد المسیر فی علم التفسیر میں اس کی تفسیر میں سات قول نقل ہیں۔ دوسری تفسیر جیسے تفسیر طبرانی تفسیر درمنثور میں بھی یہ اقوال نقل ہیں، وہ اقوال یہ ہیں :-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اس سے مراد :

۱۔ کپڑے، یا چادر جو سب سے اوپر اوڑھی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے دو قول نقل ہیں۔

۲۔ ہتھیلی، انگوٹھی اور پیرہ۔

۳۔ آنکھ کا سرسہ اور انگوٹھی

المسور بن عمر سے نقل ہے:

۴۔ انگوٹھی اور سرسہ

مجاہد کا کہنا ہے کہ اس سے مراد:

۵۔ سرسہ، انگوٹھی اور خضاب (یعنی ہاتھ کی ہندی) ہے۔

حضرت حسن کا قول ہے:

۶۔ انگوٹھی اور گنگن۔

حضرت ضحاک نے فرمایا کہ اس سے مراد:

۷۔ پیرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

ان ساتوں اقوال میں سے پہلے تین قول دو صحابی کے ہیں۔ ان ساتوں قولوں میں سے کسی بھی قول کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قول ۱ پہلے قول کے سوا تمام اقوال کو شامل ہے۔ اس لیے کہ سرسہ آنکھ کے

ساتھ ہے، جس کا تعلق چہرے سے ہے، اور خضاب (یعنی ہندی کی سرخی) ہتھیلی کے ساتھ نیز گنگن ہتھیلی سے

زرب ہے۔

اس طرح بحث کر صرف دو قول رہے ایک حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن

عباس کا، لہذا ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ ان دونوں قولوں میں سے جس صحابی کا قول چاہے اختیار کرے۔

پس اگر عورت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے قول کے مطابق نامحرموں سے پورا جسم چھپائے، صرف اس

بے کپڑے دکھائی دیں یا صرف اوپر والی چادر نظر آئے جیسا کہ بہت سے علماء اور عام مسلمانوں کے گھروں میں

ابھی تک رہا ہے، یا آج کل کے رواج کے مطابق جیسا کہ ہندو پاک اور دیگر ممالک میں ہے کہ عورتیں نقاب پہنتی ہیں

اور اس سے پورا جسم چھپاتی ہیں، اس کا استعمال ہو تو پردہ کی یہ بہترین شکل ہے، جس میں نہ کسی قسم کا اندیشہ

یکسی حکم کی خلاف ورزی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ولے دونوں قولوں پر عمل بھی اس عمل میں شامل ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی چہرہ اور ہتھیلی نا محرموں کے سامنے کھولنے کی رخصت ہے، نہ کہ حکم۔

لیکن اگر کوئی عورت نا محرم کے سامنے ضرورت سے یا بغیر کسی ضرورت کے چہرہ اور ہتھیلیاں ظاہر کر دے ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق آیت میں اس کی گنجائش ہے اور وہ گنہ گار نہ ہوگی۔ یعنی ۱۱ کے نزدیک آیت نا محرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی اجازت دیتی ہے۔

ابوکر الجصاص الرازی الحنفی احکام القرآن کی تیسری جلد میں "الاما ظہر منها" کے تحت تمام آؤ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں "وقال اصحابنا المراء الوجه والكفان" ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں ہیں، اس کے بعد جن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو اختیار کیا ہے، اس پر حکم فرمایا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ یہاں زینت سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس پر زینت کی جاتی ہے، اس لیے کہ زینت کی چیزیں اگر جسم سے علیحدہ ہوں تو ان کے دیکھنے میں کسی کو بھی اشکال نہیں۔

ابو یوسف محمد بن العربی المالکی اپنی کتاب "احکام القرآن" میں "الاما ظہر منها" کے تحت فرماتے ہیں: والھا حییم انھا من کل وجہ ہی البتی فی الوجہ والكفین، اور صحیح یہ ہے کہ وہ زینت ہر اعتبار سے وہی ہے جو چہرہ اور ہتھیلیوں میں ہے۔

یعنی ان کے نزدیک بھی چہرہ اور ہتھیلی کا اظہار غیر محرم کے سامنے جائز ہے۔

شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الشافعی اپنی مشہور کتاب "الاتقان" جلد چہارم ص ۴۲ : فرماتے ہیں:

وينظر في الحق الى جميع الوجوه والكفين، ظهر او لبطنا لانها مواضع ما يظهر من الزينة المشار اليها ما في قوله تعالى: ولا يبدین زینتھن الا ما ظہر منها۔
اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی آیت میں نا محرموں کے سامنے ہتھیلیاں اور چہرہ کی اجازت ہے۔

احمد بن رشد القرطبی اپنی کتاب "بداية المجتهد" کی پہلی جلد کے صفحہ ۱۱ پر فرماتے ہیں کہ عورت کی

جسم کا پردہ ہے اور سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے اور کہا کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔

حدیث میں بھی نامحرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کر سکنے کی گنجائش موجود ہے۔

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم درج کرتا ہوں۔ ان کی بڑی بہن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوئیں۔ یعنی حضرت اسماء بنت ابوبکر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے کپڑے باریک تھے، آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے اسما! جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھے۔ د اپنی ہتھیلیوں اور چہرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) سوا ان کے۔

علم حدیث کی زبان میں یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل حدیث بعض علماء کے یہاں مقبول ہے۔ اخاف بھی مرسل حدیث کو تحت مانتے ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک مرسل حدیث کمزور ہے اور اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ ان کے نزدیک قابلِ حجت نہیں، لیکن یہ بات تو جمہور علماء کے نزدیک مسلم ہے کہ ایسی حدیث جس میں کچھ کمزوری ہے، اسی مضمون کی اگر دوسری موصول ہو کر حدیث ہے تو دونوں مل کر قابلِ قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دو مرسل حدیثیں اگر ان میں اور کوئی علت نہ ہو تو قابلِ قبول ہو جاتی ہیں، چنانچہ اس مرسل حدیث کی تائید میں دوسری حدیث موجود ہیں۔

امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لڑکی کو جب حیض آئے لگے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نامحرموں کے سامنے گٹوں تک دونوں ہاتھ اور چہرہ کے سوا جسم کا اور کوئی حصہ کھولے۔ (مفہوم حدیث)

جلال الدین السیوطی نے الدال المنثور میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

امام بیہقی نے اپنی سنن میں اس مضمون کی دوسری ضعیف حدیث اسماء بنت عیس سے نقل کی ہے۔

ابو یشتی نے مجمع الزوائد میں اسی مضمون کی حدیث طبرانی سے نقل کی ہے اور حدیث کو حسن بتایا ہے۔

اخاف کی فقہ کی کتابوں میں بھی عورت کے چہرہ اور اس کی ہتھیلیوں کو پردہ سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

چنانچہ ہایہ جلد اول باب شرط الصلۃ میں ہے: "و بدن المحرق کلماء عورة الا وجهها و کفہا" (آزاد عورت کے پردے جسم کا پردہ ہے، سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔

امام حادی حنفی اپنی کتاب "شرح معانی الآثار" کی تیسری جلد کے صفحہ ۱۶ پر فرماتے ہیں کہ -
وقد قيل في قوله الله عز وجل "ولا يبدین زینتهن الا ما ظهن منها" ان ذلك المستثنی
هو الوجه والکفان،

فرمایا کہ اس آیت میں جو مستثنیٰ ہے یعنی جسے عورت نامحرم کے سامنے ظاہر کر دے تو کوئی حرج نہیں، وہ
چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق
ہے، نیز فرمایا کہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد بن الحسن بھی یہی فرماتے ہیں۔

غرض کہ حنفی، مالکی، شافعی، تیمون مسکون میں نامحرم کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے
حدیث پر عمل کرنے والوں کے بڑے اہم ترجمان شیخ ناصر الدین ابانی نے تو اس موضوع پر ایک کتاب ہی تصنیف
فرمائی ہے، جس کا نام ہے "حجاب المرأة المسلمة"۔ میں نے پہلے ظل الکیپ سائز کے بارہ صفحات کا مضمون
لکھا تھا، اس کے بعد مجھے شیخ کی کتاب کا علم ہوا کہ کتاب کا مطالعہ کیا اور اپنے مضمون میں بعض ترمیمات بھی کیں
شیخ نے صفحہ ۲ پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں غیر محرموں کے سامنے اپنی ہتھیلیاں اور
پہرے کھولتی تھیں اور کہا کہ اس سلسلہ میں کئی احادیث ہیں ان میں سے جو اس وقت یاد ہیں ان کو نقل کرتا ہوں
اس کے بعد آٹھ روایتیں نقل کیں۔ طوالت کے خوف سے میں ان کا ذکر نہیں کرتا، جس کا بھی چاہے، ان کا
کتاب میں دیکھ لے مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی اجازت کے بغیر ان حدیثوں کی کوئی تاویل
محکم نہیں، جن سے بعض صحابیات کا غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر
تک ثابت ہے۔

شیخ کے نزدیک بھی چہرہ کا پردہ جائز ہے اور اس کی دلیل میں متعدد روایات پیش کی ہیں، لیکن چہرہ کو
بھی جائز ثابت کیا ہے۔ البتہ حنفی علماء نے متفقہ طور پر عورت کو چہرہ کے پردہ کا حکم دیا ہے اور آخری نسخہ
علامہ بھی اس طرف گئے ہیں۔ چنانچہ مصادیق القرآن کی ساتویں جلد کے صفحہ ۲۲ پر مفتی محمد رفیع صاحب فرماتے
ہے "مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے عورت کے چہرے اور ہتھیلیاں کھولنے کی یاد دہانی نہیں دیا کہ چہرہ کھولنے کا
فتنہ کا قائم مقام قرار دیدیں بلکہ حکم اس پر دیا کہ جہاں فتنہ یعنی عورت کی طرف قریب ہونے کے میلان
خطرہ یا احتمال ہو وہاں محض ہے اور جہاں احتمال نہ ہو جائز ہے، مگر اوپر معلوم ہو چکا کہ اس زمانہ میں!

اتمال نہ ہو باکل شاد و تاد رہے۔ اس لیے متاخرین فقہائے حنفیہ نے بھی بالآخر وہی حکم دے دیا جو ائمہ ائمہ ثنائہ نے دیا تھا کہ جوان عورت کے چہرے یا ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ کتاب میں امام صاحب کا مذکورہ قول منقول نہیں جو اقوال درج ہیں وہ دوسروں کے ہیں اور ان میں بھی ہے کہ ”شہوت کی نظر حرام ہے اور یہ بھی ہے کہ امر و نہی بھی شہوت کی نظر حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان قولوں سے نظر حرام ہوگی یا پردہ کا حکم ہو جائے گا۔“

بعض علماء نے چہرہ چھپانے کی دلیل میں سورہ احزاب کی یہ آیت بھی پیش کی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيسِهِنَّ ذَالِكُ أَذْنٰى اِنْ يُعْزَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ، وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا

اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں، (لٹکائیں) اس سے جلد پہچان ہو جائے کہ اسے اور سائے نہ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

”یٰٰدْنِیْنَ عَلَیْہِہِیْ مِنْ جَلَابِیْسِہِیْنَ“ اپنی جلبابوں (چادروں) میں سے کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکائیں۔ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ پر لٹکائیں، یعنی چہرہ بند کر لیں۔ لیکن جب چہرہ بند ہو جائے گا تو دیکھیں گی کیسے؟ پھر تو چیلنے میں دشواری ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں ایک روایت بیان کی ہے کہ اس طرح چہرہ بند کر میں کہ بائیں آنکھ کھلی رہے۔

تفسیر طبری میں ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ: یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیسِهِنَّ میں اللہ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں۔ تو سر کے اوپر سے اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھک لیں اور صرف ایک آنکھ ظاہر کریں۔

اس روایت کی سند طبری یوں نقل کرتے ہیں:

بیان کیا مجھ سے علیؑ نے اور فرمایا انھوں نے کہ بیان کیا ہم سے ابو صالحؓ نے اور فرمایا انھوں نے کہ بیان کیا مجھ سے معاویہؓ نے علیؑ کا حوالہ دیتے ہوئے اور انھوں نے حسنؓ عباسؓ کا حوالہ دیتے ہوئے۔ (یہ حوالہ دیتے ہوئے میں نے عن علیؑ عن علیؑ کا مفہوم ادا کیا ہے۔)

تخریج صلوۃ الرسول

یاوش بخیر، سنہ ۱۹۰۷ء میں دعوت و تعلیم کانفرنس کے موقع پر جامعہ سلفیہ نے اپنے ایک فارغ التحصیل اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے نوجوان فاضل ڈاکٹر عبدالرحمن فریوای کی تصنیف ”جہود مخلصہ فی خدمۃ السنۃ المطہرہ“، شائع کی جو اپنے موضوع پر کسی ہندوستانی مصنف کی منفرد تصنیف ہے (تو مرکز دیوبند سے یہ آواز سننے میں آئی ربروایت ایک دوست مقیم دہلی اکہ دارالعلوم دیوبند سے مذکورہ کتاب کا جواب شائع کیا جائے گا، جواب کی یہ بات اس وقت زیادہ عام نہ ہو سکی۔ لیکن چند برسوں کے بعد مطبوعات دارالعلوم دیوبند کی فہرست میں ایک کتاب ”ہندوستان میں علم حدیث“ کے نام سے نظر آنے لگا جس نے ابھی اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے کہ اس کے ہندرجات پر کچھ کہہ سکوں۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ معلوم نہیں دارالعلوم دیوبند کو جواب کی ضرورت کیوں پیش آئی، منہج کی حد تک جو کچھ ڈاکٹر عبدالرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بالکل صحیح ہے، یعنی یہ کہ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے علماء کے علاوہ جن لوگوں نے حدیث پر کچھ کام کیا ہے وہ حدیث کی خدمت کم اور اپنے مسلک و موقف کی خدمت زیادہ ہے۔

ہندوستان میں علم حدیث پر تقسیم سے پہلے اور اس کے بعد ایک دو کام اور ہوئے ہیں جن کا مجھے علم ہے اور بعض کام میری نظر سے بھی گزرے ہیں، میں کسی موقع پر ان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، فی الحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے حدیث پر جو کام کیا ہے اس کی نوعیت کئی لحاظ سے منفرد ہے، اور شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ان علماء ہی کا کام محدثین کے منہج اور ان کے مکتب فکر کا صحیح ترجمان ہے۔ کیونکہ انھوں نے حدیث کی سند اور متن پر کلام کے دوران اصول حدیث کی رعایت کی ہے اور ہر طرح کی بیجا تاویل و توجیہ سے دامن بچایا ہے، نیز پیشگی کوئی رائے قائم کر کے الفاظ حدیث کو اس کا پابند کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اسی طرح کسی مسلک کی تائید میں کبھی ضعیف و غیر معتبر احادیث کا سہارا نہیں لیا ہے۔

علماء اہل حدیث نے کتب حدیث و رجال پر جو کام کیا ہے اس کا اکثر حصہ مطبوع ہے اس کام کا دیگر علماء

کے کام سے اگر تقابل کیا جائے تو دونوں منہجوں کا فرق واضح طور پر محسوس ہوگا۔ اور ایک منصف شخص کو یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہ ہوگی کہ کس طبقہ کا رجحان کیا ہے۔

اہل حدیث علماء کی علمی دیانت کا ایک مظہر وہ تصانیف بھی ہیں جن میں خود اسی مسلک کے بعض علماء کے کاموں پر نقد و مرجح کی گئی ہے۔ اور ان کی کتابوں میں موجود احادیث پر تحقیقی انداز سے صحت یا ضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک وقیع کام مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی معروف تصنیف صلوٰۃ الرسول کی محقق اشاعت ہے جسے دارالاشاعت اشرافیہ ضلع قصور نے پہلی مرتبہ جنوری ۸۹ء میں شائع کیا ہے۔ اس اشاعت کی تحقیق و تخریج کا کام مدینہ یونیورسٹی کے ایک فاضل شیخ عبدالرؤف بن عبداللہ بن حکیم محمد اشرف سندھو نے انجام دیا ہے۔ نوجوان محقق نے ۱۳۵ مآخذ کے حوالہ سے صلوٰۃ الرسول کی بڑے سائز کے ۵۶۶ صفحات کی اشاعت کو سید مفید و معتبر بنا دیا ہے۔ شروع میں تقریباً چالیس صفحات کے اپنے مقدمہ میں فاضل محقق نے سبب تخریج پر روشنی ڈالی ہے اور تخریج میں تفصیل و اظہار سے کام لینے کی توجہ کی ہے۔ پھر ان خامیوں کی جانب اشارہ کیا ہے جو صلوٰۃ الرسول میں رہ گئی تھیں۔ اسی طرح ضعیف احادیث کی بھی نشاندہی کی ہے۔ محقق نے بعض فنی نقائص کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جن کا ارتکاب احادیث کو نقل کرنے کے سلسلے میں تسامح ہو گیا ہے تخریج کے فوائد پر گفتگو کرنے ہوئے محقق نے کل پانچ فوائد کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے معاملہ میں چھان بین کی ضرورت اور صحابہ و ائمہ دین کی حدیث قبول کرنے میں احتیاط کا ذکر ہے۔ پھر ضعیف حدیث کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے کہ اس کے ضعف کی نشاندہی ضروری ہے۔ اور کسی بھی ضعیف حدیث کے سلسلہ میں بصیغہ مجزم یہ کہنا درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔

حاصل کلام بیان کرتے ہوئے محقق نے سید مفید بات لکھی ہے: ”یہ وہ مسائل ہیں جن کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور کوئی ان کا اہتمام کرے یا نہ کرے مگر ہمیں اہل حدیث ہونے کے ناطے ان مسائل میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، یہی وہ مسائل ہیں جن کو نظر انداز کر دینے یا ان میں تساہل برتنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی ضعیف احادیث رواج پا گئیں۔ بات صرف ضعیف روایات کے پھیلنے تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ضعیف احادیث ناوجہ سے بعض صحیح احادیث متروک و مبہور ہو کر رہ گئیں۔

فاضل محقق کا یہ پہلا بڑا علمی کام ہے۔ وہ جماعت کے معروف عالم مولانا حکیم محمد اشرف سندھو کے پوتے

جنہوں نے پوری زندگی دعوت عمل بالکتاب والسنہ کی خدمت کی اور اپنی متعدد دایم تصانیف کے ذریعہ
 ماسک کو مبرن کیا۔ ان تصانیف میں ایک شیخ اکمل میاں سید نذیر حسین کی سوانح کے موضوع پر اور ایک
 بیاس حنفیت کا جواب مقیاس حقیقت اور ایک تاریخ التقلید ہے جن کا موضوع اور اہمیت نام سے ظاہر ہے
 بریقین ہے کہ فاضل محقق نے جدا جدا جگہ کے مشن کی تحلیل ہی کے لئے تحقیقی کام کا آغاز فن حدیث سے کیا ہے اور
 شاء اللہ آئندہ بھی اسی نوعیت کے علمی کارنامے انجام دیں گے۔ بڑی مسرت ہوتی ہے جب کوئی عالم حدیث کی
 رمت کے لئے بے لوث دے مصیبت کھڑا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی غیر علمی و غیر تحقیقی پہلو کی رعایت کو ذہن میں نہیں
 نا اسی طرح کے کام کو دوام ملتا ہے۔ اور اسی کی آج ضرورت ہے۔ اپنے اپنے مقصد اور اپنے اپنے رجحان و
 فائدہ کیلئے فلم کو بہت موڑا اور گھسیٹا جاتا رہا ہے۔ اب کچھ مثالیں ایسی بھی سامنے آئیں جن سے علمی رجحان کی
 آئندگی ہو۔ اور یہ پتہ چلے کہ قلم کار کا مقصد علم کی خدمت اور مسئلہ کی تحقیق ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صلوٰۃ الرسول کے محقق ایڈیشن کو قبول عام عطا فرمائے۔ اور مولف
 حق کو اجر جزیل سے نوازے۔ اِنَّہ سَمِیعٌ قَرِیْبٌ۔

(مفتی حسن ازہری)

لفظ مکہ کے متعلق ایک اچھسم اعلان

حضرت مولانا محمد مسعود شمیم، مہتمم مدرسہ صولتینہ مکہ معظمہ

مکہ معظمہ مسلمانان عالم کے نزدیک مقدس ترین اور بابرکت مقام ہے، عرصہ سے اہل جمعیت اور دینی و اسلامی دوسرے رکھنے والے باخبر مسلمانوں کے لئے یہ امر بے حد مفکرہ پریشانی اور قلبی اذیت کا باعث تھا کہ لندن وغیرہ شہروں میں لفظ مکہ کو ایسی جگہوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جو فسق و فجور اور فحاشی و بدکرداری کے اڑے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، ترکی اور لاطینی زبانوں میں بھی ”مکہ“ کو ہرزبان ملک والے اپنے اپنے طریقے پر مختلف انداز و حرفت میں لکھتے تھے۔ جو اس مبارک نام اور مقدس مقام کے منافی تھا اور اصلی تلفظ ہی بدل کر رہ گیا۔ ہندوپاک وغیرہ میں مکہ کو ”MECCA“ لکھا جاتا تھا جو اب فسوخ ہو گیا ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اب لفظ ”مکہ“ کی سپلنگ بلا فرق و امتیاز دنیا کی تمام زبانوں میں ”MAKKAH“ لکھا جائے گا۔ سعودی حکومت کی وزارت اطلاعات و نشریات، وزارت خارجہ اور رابطہ عالم اسلامی نے اپنے اپنے ذریعے عالمی طور پر اس کا اعلان کیا ہے ضرورت یہ کہ مسلمان اپنے علاقوں میں ہرزبان کے اخبارات میں تصحیح کو شائع کریں اور خود بھی خط و کتابت میں تپہ لکھتے وقت مکہ معظمہ کی جدید انگریزی سپلنگ MAKKAH لکھیں جو تلفظ کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ یہ تاریخی معلومات بھی اہم ہیں کہ اب سے تقریباً ۶۵ سال قبل جینوا میں جو عالمی جغرافیائی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں بھی لفظ ”مکہ“ کی یہی سپلنگ قرار دی گئی تھی انجام طرے لکھے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اس کو رکھیں۔ مرسہ فی المصلیٰ بکھور

آہ! زہرا بتول

اولاد و اعزہ کی جدائی کے سانحہ سے ہر فرد بشرد و چار ہوتا ہے۔ اور اس تلخ گھونٹ کو اسے حلق سے اتارنا پڑتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی توفیق مل جاتی ہے ان کی روح زیادہ سکون پاتی ہے۔ اور جو لوگ صبر نہیں کر پاتے ان کا رنج و کرب زیادہ دیر پا ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں بھی ثواب کی امید نہیں رہتی۔ صبر کی اسلام میں جواہریت ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت میں صبر کی توفیق بخشے۔

مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۸۹ء کو میری بڑی لڑکی زہرا بتول طویل علالت کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی اس کی شادی عزیز وی اللہ فیصل اعظمی رفاضل جامعہ زہرا کے ساتھ دو سال قبل ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ہی سے بیماری کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا اختتام موت سے ہوا۔

زہرا بتول نے ہائی اسکول سے ایم۔ اے تک کی تعلیم بنارس میں حاصل کی تھی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں بی۔ اے اور ایم۔ اے کے امتحان میں اس کے نتائج بڑے مسرت افزا تھے، اس نے نقاب کی پابندی کرتے ہوئے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی تھی۔ اس سلسلہ میں ماحول کی اجنبیت اور اپنی دشواری کا کبھی کبھی تذکرہ کرتی تھی جس سے گھر والوں کو بھی دکھ ہوتا تھا۔

یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اس نے جامعہ رحمانیہ کے شعبہ نباتات میں تدریس کا کام شروع کیا۔ اور ستمبر ۱۹۸۷ء تک اسی ادارہ سے وابستہ رہی۔ اسی کی نگرانی میں ادارہ کا پرائمری شعبہ ہائی اسکول تک پہنچا اور اب بھی خدمت میں مصروف ہے۔

کم سخن اور سلامتی بطبع مرحومہ کا نمایاں وصف تھا۔ چمپیدہ اور مشکل مسائل میں بھی جھلاہٹ اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی۔ بیماری کے ایام میں یہ اوصاف زیادہ نمایاں طور پر محسوس کئے جاتے تھے

میں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا تھا تو میری خواہش تھی کہ یہ لڑکی بھی اسی راہ میں علم و ادب کی خدمت سے وابستہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ یہ سلسلہ زیادہ نول قائم رہے ۔

تدریس کی پوری مدت میں مرحومہ اپنی محنت و لگن کی وجہ سے طالبات کے درمیان عزت و توقیر کی نظر سے دیکھی گئی، محنت و اخلاص کا اعتراف انتظامیہ نے بھی کیا ۔ تدریسی محنت کے بعض ثمرات اسے اپنی زندگی ہی میں دیکھنے کو مل گئے ۔ چنانچہ ادارہ سے فراغت حاصل کرنے والی بعض ذہین طالبات نے مرحومہ کی زندگی ہی میں تدریس کی ذمہ داری سنبھال لی تھی ۔

مرحومہ کی بہاری کے دوران مجھے جن اعزہ، بزرگوں اور احباب کی ہمدردی و تعاون حاصل رہا ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں ، اور وفات کے بعد جن مخلصین نے زبانی یا خطوط کے ذریعہ تعزیت پیش کی اور صبر کی تلقین کی ان کا بھی ممنون ہوں ۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و سعادت سے نوازے ، ہر طرح کی الجھن و پریشانی سے محفوظ رکھے ، اور مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین ۔

غمزوہ : مقتدی حسن ازہری

شعبہ تجوید قرأت

ہمیں بچہ مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اس سال جامعہ سلفیہ میں تجوید قرأت کا شعبہ قائم ہو گیا ہے۔ جس میں اس فن کی باقاعدہ دو سال تک تعلیم دینے کے بعد سند دی جائے گی۔ اس شعبہ کے لئے دو مستند اور مخلص اساتذہ کی خدمات حاصل کی جا چکی ہیں: مذکورہ بالا شعبہ میں تجوید کی تعلیم کے خواہشمند حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پہلی فرصت میں جامعہ سے رابطہ قائم کریں۔ واضح رہے کہ شعبہ میں داخلہ کی منظوری کے بعد نصاب کی تکمیل ضروری ہوگی۔

پتہ

دفتر جامعہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس، ۲۲۱۰۱۰

محکمات

شمارگان نمبر	جولائی ۱۹۸۹ء	ذی الحجہ ۱۴۰۹ھ	جلد نمبر
--------------	--------------	----------------	----------

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والنشر

بی ۱۶ جی ریوڑی تالاب

دارالنئی

بدل اشتراک

مالانہ تیس روپے۔ فی پرچہ تین روپے

بیت

اس شمارہ میں

- ۲ حج کا تعبدی پہلو ڈاکٹر عبد الرحمن الفلویائی
- ۴ آزاد ہندوستان اور مسلمانوں کی نئی تعلیم، مولانا عبد الوہاب حجازی
- ۹ حج کا مہینہ - مولانا سید داؤد غزنوی
- ۲۷ علوم و فنون میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب، ڈاکٹر تقی محمد زہری
- ۴۷ فکیر شعور اور امر واقعہ

کتاب سنت کی روشنی میں

حج کا تعبُّدِ پہلو

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٍ (الحج) وَلَا جَدَّ إِلَّا فِي الْحَجِّ

حج کے لئے چند مہینے مقرر ہیں (یعنی شوال، ذی القعدہ، اور عشرہ ذی الحجۃ) جو کوئی ان میں حج کو اپنے ذمہ لے وہ جماع نہ کرے، فسق نہ کرے، اور نہ حج میں (جہاں) جھگڑا کرے،

حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے ذی الحجہ کے مخصوص و متعدد ایام ہیں، اس فریضہ سے سبکدوش ہونے کے لئے عام مسلمانوں میں جو جوش و جذبہ اور ذوق و شوق پایا جاتا ہے۔ وہ دوسری عبادتوں میں کم نظر آتا ہے۔

ادھر کچھ دنوں سے بعض مخصوص طرزِ فکر کے اہل قلم کے یہاں حج جیسی اہم عبادت اور مناسک کو عالمی اجتماعِ مومن اور کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے حج صرف ایک اہم عبادت اور فریضہ ہے اور اس کے مخصوص ایام، ایامِ ذکر و عبادت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کیا اگر مسلمان ان مناسک کے مطابق حج کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی اور سرخروئی کی بات ہے۔

دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے حجاج کی دینی و اعتقادی اور ثقافتی زندگی کے جائزے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس اہم عبادت کے ایام کو ہر طرح کے شور و ہنگاموں سے دور رکھ کر ان کی اعتقادی و عملی اصلاح کی کوشش کی جائے۔

ان ایام کے بارے میں مسلسل یہ تاثر دینا کہ یہ مسلمانوں کی عالمی مومنرپے جس میں ان کے دینی و دنیاوی اور سیاسی و اقتصادی و معاشرتی امور پر غور و فکر کرنا نہ صرف ضروری ہے یہ فی الحقیقت اس اہم عبادت میں رخنہ اندازی ہے۔

اب تو صورتِ بایں جا رسید کہ جگہ جگہ زمینِ تشریف میں اصلاحات کے مطالبوں پر مشتمل کانفرنسیں

اور موت مرآت منعقد کی جا رہی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حرمین شریفین کے امن و امان کو تہ و بالا کر دینے کی دشمنان اسلام کی خطرناک سازش اور ان سازشوں اور فتنہ اندازوں پر اصرار کے مناظر و مظاہر بھی دیکھنے میں آگئے۔

بات عالمی اسلامی موتمر سے چلی تھی جو مسلح کارروائی تک جا پہنچی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔
ان ایام میں مسلمانوں کو ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں رخنہ اندازی کا اندیشہ ہو۔

حج میں جدال سے منع کیا گیا ہے، عربی زبان میں جدال گفتگو اور مخاطبت ہی کا ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کے جدل کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ لے کر گئی تھی (حوار) یعنی گفتگو سے تعبیر کیا ہے اس کے باوجود فریضہ حج کے دوران جدال سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس لئے موسم حج کو اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لئے عالمی کانفرنس اور موتمر کا نام دینا اور پھر بعد میں اس نام پر حرمین شریفین کے امن و امان کو برباد کر سکی کوشش کرنا غیر اسلامی طے ز فکر ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری دنیا کی اسلامی تنظیمیں اور باشعور اہل علم و فکر اس اہم عبادت کے موسم کو ہر طرح کے عبادت و ریاضت کے منافی اعمال سے پاک کرنے کے اقدامات کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: خذوا عني مناسككم پر عمل کرتے ہوئے حج کے صحیح مناسک کو خود سیکھیں اور اپنے حلقہ اثر کے حجاج کو سکھائیں اور توجہ دے اعلان و اقرار، اور شرک و مظاہر شرک سے اعلان برأت کے بعد دوبارہ شرک و بدعات سے اجتناب میں عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے انھیں دین کی بنیادی تعلیمات سکھائیں تاکہ حقیقی معنوں میں اس فریضہ سے سبکدوش ہونے والا امت کا یہ جم غفیر رب کی مغفرت کا مستحق ہو اور اپنے اپنے دیار میں موجود و مسطور واپس آئے اور توجہ دے اس کی بقیہ زندگی گزرے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو۔

ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار القرطوبی

استاذ حدیث جامعہ سلفیہ، بنارس

افتتاحیہ

آزاد ہندوستان اور مسلمانوں کی دینی تعلیم

تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے خلاف صف آرائی میں ایسی ایسی جماعتیں شریک ہو گئیں جو اغراض و تارکخی پس منظر کے لحاظ سے کلی طور پر باہم مختلف تھیں اس سلسلہ میں یہودیت کا نفرتانہیت سے اور ان دونوں کا اشتراکیت و شبہیت سے گٹھ جوڑ ہوا اور اپنے متضاد اصول و مقاصد کے باوجود اسلام کے مقابلہ میں متحدہ طور پر صف آرا ہو گئے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنے اس اتحاد سے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہونچایا۔ تاریخ کے اس حصہ پر جب نظر جاتی ہے تو قرآن کریم کے ارشاد کی معنویت ذہن میں ابھرتی ہے کہ: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ** یعنی جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا ہے وہ باہم ایک دوسرے کے دوست و معاون ہیں، کفر و شرک وہ قدر مشترک ہے جو ان میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے تحفظ کے لئے ہوا پرستوں نے اسلام کو نشانہ بنایا۔

آج کی ستم دین دنیا میں ذہن سازی اور تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ سامراجی طاقتیں ملک فتح کرنے کے بجائے ذہن و فکر کو اپنے رخ پر ڈھالتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کام ان سے لیا جاسکتا ہے جو ملکی و قومی تسلط اور غلبہ

کے بعد بھی نہیں لیا جاسکتا ہے، اسی مفہوم کو لسانِ العصر اکبر الہ آبادی نے اس طرح باندھا ہے :

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی

اور شاعر مشرق علامہ اقبال اس تصور کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں :

تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جا ہے اسے پھیر

انگریزوں کے دور میں دینی تعلیمی اداروں کے لپاکے محرکات و عوامل آج سے بالکل مختلف تھے اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سامراجی حکومت ختم ہو جانے کے بعد ممکن ہے کہ مسلمانوں کی دینی تعلیم کا

مسئلہ کی مناسب صورت میں حل ہو جائے اور دو مختلف نظام تعلیم (سرکاری و غیر سرکاری) کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن ملک کی آزادی کے بعد کچھ ایسے نئے محرکات و عوامل پیدا ہو گئے جنہوں نے ان اداروں کی بقا اور تحفظ کو ضروری قرار دیا بلکہ حالات کا اندازہ رکھنے والوں نے یہ وضاحت کی کہ آزاد ہندوستان میں دینی تعلیم کے پرائیویٹ اداروں کا برقرار رکھنا غلام ہندوستان کے مقابلہ میں زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ ملک کی آزادی کے بعد جو تعلیمی پالیسی بھی اختیار کی گئی اس کی بلا واسطہ یا بالواسطہ زد مسلم دینی تعلیم پر پڑی، یہاں تک کہ عام طور پر یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو تہذیبی و ثقافتی تشعش کا سامنا ہے جس میں کامیابی کے لئے اور اپنے ثقافتی وجود کو برقرار رکھنے کے لئے انھیں اپنے طور پر بہت کچھ کرنا ضروری ہے۔

آزاد ہندوستان میں جو مسلمان موجود تھے انھوں نے آزادی کے ہنگاموں کے بعد اس کا عزم مصمم کر لیا کہ وہ ہندوستان میں پرسکون طور پر ایک معزز شہری بن کر رہیں گے۔ اسی لئے ناموار حالات کے باوجود انھوں نے ملک کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا اور اپنی فکری و جسمانی صلاحیتوں سے ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ آزادی کی سیالیس سالہ مدت میں ان کے اس نوعیت کے کارنامے خاصی تعداد میں موجود ہیں، ملک کے دستور نے بھی اس نوعیت کے ان کے رجحان کا ساتھ دیا۔ اور غیر مسلم مفکرین اور رہنماؤں کے ایک طبقہ نے ہمیشہ اس امنگ و آرزو میں ان کا ساتھ دیا، چنانچہ مذہبی تعلیم کے لئے انھوں نے مختلف ادارے بنائے اور اپنے تہذیبی تحفظ کے لئے مختلف کوششیں کیں اور ساتھ ہی سیاسی و ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔

لیکن افسوس سے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تعمیر و ترقی کی ان کی تمنائیں بر نہ آسکیں اور ملک میں مختلف بقوں کی طرف سے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی جس میں معزز شہری کی حیثیت سے مسلمانوں کا زندہ ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ صورت حال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اس لئے ملک کی مسلم آبادی جو دنیا کی مسلم ادوی میں نمایاں ہے، بے اطمینانی و مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم مسئلہ ن و مال کے تحفظ کا آیا۔ اس صورت حال کو مختلف وعدوں کے باوجود حکومت کے ذمہ دار اب تک بدل سکتے ہیں اور مسلمانوں میں وہ اطمینان و اعتماد بجا نہیں کر سکے ہیں جس کی ملک کی تعمیر و ترقی میں ضرورت ہے۔ فسادات کا مسئلہ جو کہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے اس لئے ہم اس پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔

دوسرا مسئلہ جس کے سلسلہ میں مسلمانوں کی بے اطمینانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے وہ بنیادی دینی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ملک کے دستور کی رو سے مسلمانوں نے یہ طریقہ پر یہ یقین کیا تھا کہ آزاد ہندوستان میں انھیں اپنے مذہب اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے تحفظ و ترقی کا پورا پورا اختیار و موقع حاصل رہے گا اور ملک کی دیگر مذہبی اکائیوں کی طرح وہ بھی ایک اکائی بن کر زندہ رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں دوسرے لوگوں کے دوش بدوش آگے بڑھیں گے لیکن مختلف اوقات میں مختلف تعلیمی پروگراموں کے ذریعہ حکومت کی جو عملی پالیسی سامنے آئی اس کے پیش نظر مسلمانوں کی یہ یقین آگیا کہ دستور نے مذہبی و ثقافتی مسئلہ میں انھیں جو آزادی دے رکھی ہے اسے عملی طور پر نافذ کرنے میں ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ عاجز مانع ہے، شروع میں یہ چیز کچھ دھندھلی رہی لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنے مذہب و ثقافت سے محبت کی بنیاد پر اپنے محدود وسائل کے پیش نظر ایسی کچھ تدبیریں اختیار کیں جن سے وہ اپنے ثقافتی سرمایہ اور مذہبی ذہن کو محفوظ رکھ سکیں اور اس سلسلہ میں انھوں نے وسیع پیمانہ پر مذہبی تعلیم کے پرائیویٹ ادارے قائم کئے اور ان کے اخراجات کو اپنی جیب خاص سے دشواریاں اٹھا کر پورا کیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ بات واضح طور پر سامنے آئی گئی کہ مسلم اقلیت کے سلسلہ میں حکومت کے ذمہ داروں کا نقطہ نظر عدل و انصاف اور رواداری پر مبنی نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تعلیمی مسئلہ پر ایسی نئی الجھنیں مسلمانوں کے سامنے آئیں جن کی بنیاد پر انھیں یقین ہو گیا کہ جس طرح غلام ہندوستان میں مذہب و ثقافت کی جنگ قائم تھی اسی طرح آزاد ہندوستان میں بھی انھیں اس میدان میں سخت جدوجہد اور منصوبہ بند اقدامات کی ضرورت ہے۔ جبری تعلیم، اردو کے سلسلہ میں حق تلفیاں، تاریخی شخصیتوں کے کردار میں توڑ مروڑ اور اس طرح کے متعدد واقعات سامنے آئے جن سے یہ واضح ہو گیا کہ ملک کی اقلیتوں میں سے ایک خاص اقلیت کو ان حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے مذہبی و ثقافتی تشخص کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انھیں حالات کے پیش نظر دینی تعلیمی کونسل کی تشکیل عمل میں آئی جس نے بنیادی تعلیم کی حد تک اہم کردار ادا کیا اور اپنی کوششوں کے ذریعہ مکاتب کی سطح تک خاطر خواہ دینی تعلیم کے انتظام کو آسان بنا دیا۔ حکومت سے جن معاملوں کا تعلق تھا ان کو جدوجہد کے ذریعہ منوایا یا اس کی کوشش کی اور آج بھی یہ کونسل سرگرم عمل ہے۔

مسلمانوں کے دینی تعلیمی اداروں کو اب تک جو حقوق حاصل تھے ان کے پیش نظر مسلمان کسی نہ کسی حد تک مطمئن تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ اپنی کوششوں کے ذریعہ اپنے مذہب و ثقافت کا تحفظ کر لے جائیں گے۔ لیکن پھر دنوں قبل بعض ایسے نئے قوانین کا تذکرہ کیا گیا جن کی رو سے مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے آزاد اور خود کفیل نہ رہ سکیں گے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں مختلف جہتوں سے مختلف بندھنوں کے ذریعہ انھیں اس طرح باندھنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ادارے اپنی مقصدیت و فعالیت کو مکمل طور پر کھو دیں اور مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی تشخص کو برقرار رکھنے کے سلسلہ میں کوئی کردار ادا نہ کر سکیں۔ ذمہ داران کی بعض وضاحتوں سے یہ اندازہ ضرور ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے حکومت فی الحال ایسا کوئی قانون ان کے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتی جس سے ان کی دینی تعلیمی آزادی میں کسی طرح کا خلل پیدا ہو۔ لیکن نام نہاد قومی صحافت میں اقلیتی تعلیمی اداروں کے تعلق سے جن خیالات و رجحانات کا ذکر آتا ہے اسی طرح آزادی کی تقریباً نصف صدی کی بدلتی مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا ہے اس کے پیش نظر ہر باغیرت مسلمان کا یہ اندیشہ حق بجانب ہے کہ سیاری دینی و ثقافتی حیثیت پورے طور پر زبرد میں ہے اور کسی بھی وقت مسلم تعلیمی اداروں کو حکومت اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔

ہمارا فرض

اس صورت حال کے پیش نظر مسلم زعماء و قائدین، علماء دین نیز عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ صورت حال کا صحیح طور پر اندازہ کریں اور اپنے محدود وسائل کو بصیرت اور منصوبہ بندی و نیک نیتی کے ساتھ کام میں لے لیں اور وقت کا جہاد سمجھتے ہوئے مذہبی و ثقافتی آزادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں قلت و کثرت کی منطق اس طرح کے تاریخی موڑ پر کام نہیں آتی، صرف اخلاص اور نیک نیتی سے کی گئی جدوجہد ہی کسی قوم کو اس کی بقا و تحفظ کی ضمانت دی سکتی ہے۔ مذہبی و ثقافتی تشخص و تحفظ کے سلسلہ میں بات کرتے ہوئے یہ پہلو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مذہب اسلام کے اپنے سرمایہ کو مسلمان ہندوستان میں اور کسی بھی دوسرے ملک میں اس وقت سب سے بڑا سرمایہ نہیں رکھ سکتا جب تک اسے اپنے مذہب سے صحیح تعلق و محبت اور اس پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کا صحیح جذبہ نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ موجودہ کشمکش میں برادران وطن سے آگے بڑھنے کا پاکیزہ جذبہ محض

رکھنا ہے لیکن عملی میدان میں جس اخلاص و بصیرت اور سیم جہد و جد کی ضرورت ہے اس سے اس کا دامن خالی ہے صدر اہل کے مسلمانوں نے صبر آزمات اور کٹھن حالات میں اپنے مذہب اور ثقافت کو باقی رکھنے کے لئے صرف زبانی باتوں اور زبانی تجاویز اور منصوبوں سے کام نہیں لیا تھا۔ بلکہ ان کے پاس دینی تعلیمات پر عمل کی ایسی قوت اور جذبہ تھا جس نے ان کے ہر اقدام کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور دین و علم کی امانت کا تحفظ کرنے میں وہ پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ ہم اس وقت جس تہذیبی ٹکراؤ کا سامنا کر رہے ہیں اس میں دین کے تحفظ کے لئے ہمارے اندر زہریلی کاغذ بہ ہونا چاہیے اور ہر فرد کو اپنے گھر اور خاندان کی حد تک دینی تعلیم کی اس طرح پابندی کرنی چاہیے کہ مخالفین کی کوششوں کے باوجود کوئی بھی مسلمان بچہ دین کی بنیادی تعلیمات اور اس کے ضروری احکام سے ناواقف نہ رہے۔

دینی تعلیم کے تحفظ کی اہمیت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ملک کی تمام مسلم جامعیتیں اور ان کے مختلف طبقات متقدمہ طور پر مخالفین اسلام کی ریشہ ورائیوں کے مقابلہ کی کوشش کریں اور اس کے لئے مشترکہ پلیٹ فارم بنائیں لیکن اگر کسی وجہ سے یہ گہرا اتحاد اور متفقہ منصوبہ نہ بن سکے تو بھی مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جن اکائیوں میں وہ ٹپے ہوئے ہیں ان کے اپنے دائرہ کار میں وہ کوشش کریں اور اپنے مذہبی و ثقافتی سرمایے کو محفوظ رکھنے کے لئے جن اقدامات کی ضرورت ہے انہیں عمل میں لے آئیں، کیونکہ انتظار کا وقت ختم ہو چکا اور آزمائش کا مرحلہ ملت کے سامنے ہے۔

جامعہ سلفیہ کے وفد کی بنارس واپسی

جامعہ کی مختلف تعلیمی و ثقافتی ضرورتوں کے پیش نظر رمضان المبارک میں ایک وفد سعودی عرب کے دورے پر گیا، یہ وفد ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار الرفوی ائی اسٹاذ جامعہ، اور مولوی عبداللہ سعودی رکن مجلس منتظمہ پر مشتمل تھا، جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا عبد الوحید صاحب سلفی حفظہ اللہ کی ہدایت کے مطابق وفد نے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض کا دورہ کیا، اور وہاں پر علماء و مشائخ کیساتھ تعلیمی و دعوتی مسائل، اور خصوصیت کے ساتھ نصاب تعلیم کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا، وفد نے واپسی پر جامعہ کے ذمہ داران و اراکین کو دورے کی رپورٹ پیش کی جس پر سب لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔

(اداسی)

حج کا مہینہ

مولانا سید داؤد غزنویؒ

واذ بؤانا لابر اھلحرم مکان البیت ان لا تشرک فی شیتا وطھریق اللطائفین و
القائمین والرحح السجود واذن فی الناس بالھج یا توک ربعا لا وعلی کل ضامر
یا تین من کل فج عسیتق رالی (فھو خیر لہ عند ربہ (الحج ۴۷)
آیت کا ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اہل یم کیلئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ ہمارے
ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور ہمارے اس گھر کو طواف اعتکان اور نماز پڑھنے والوں کیلئے
پاک و صاف رکھنا لوگوں میں حج کا اعلان کرو پھر دیکھو کہ لوگ تمھاری دعوت پر کس طرح دوڑے چلے
آئیں گے۔ ان میں سے کچھ تو پیادے اور کچھ ہر طرح کی دہلی سوار یوں پر (جو دروازے آئی ہوں گی)
سوار ہوں گے تاکہ اپنے فائدوں کیلئے بھی موجود ہوں اور خدا نے جو مویشی چار پائے ان کو دی ہیں خاص دنوں
میں ان کی قربانی کرتے وقت ان پر خدا کا نام لیں۔ لوگو! قربانی کے گوشت سے آپ بھی کھاؤ اور مصیبت
لوگوں کو بھی کھاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ قربانی کے بعد اپنا میل کھیل (جو احرام کے دنوں میں بدن پر حرج کیا ہوا)
اتار دیں اور خدا کے پرانے گھر (خانہ کعبہ) کا طواف کریں یہ اور اس کے علاوہ جو شخص قابل احترام
چیزوں کی تعظیم کریگا تو اس کے پروردگار کے یہاں اس کے حق میں بہتر ہے۔

اس لئے اس مہینے کے پہلے عشرے کو جس میں یہ مقدس فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ سال کے باقی ایام
فضائل عشرہ اولیٰ پر فضیلت دی گئی اور ان ایام میں عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبوب قرار دیا۔
ابن عباسؓ سے بخاری اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ
من ہذا الایام قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد
فی سبیل اللہ ... الا سرجل خرج
بفسبہ وعلما تخرجہ یرجع من ذلک بشئ
(بخاری ترمذی)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح کو جو محبوبیت اور مقبولیت اس دنیا
میں حاصل ہوتی ہے اور کسی روز میں وہ حاصل نہیں ہوتی، صحابہ نے
عرض کیا، حضور! کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس قدر محبوب
نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا یاں جہاد کو بھی یہ محبوبیت حاصل نہیں
ہوتی سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کی حقیر متاع کو اللہ
کے راستہ میں لیکر نکلا ہو اور اس نے دونوں چیزوں کو اُسکے راستے میں

قربان کر دیا ہو۔

سعید بن جبیر کے واسطے سے ابن عباسؓ کی روایت جیسے یہی نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ فاکثروا فیمن
من التخیل والتکبیر و ذکر اللہ وان صیام یوم واحد متعافا یدل بصیام سنتہ والعمل فیمن یرضع
بسبع مائة ضعف ان دنوں میں "اللہ اکبر" اور "لا الہ الا اللہ" اور ذکر الہی خوب کثرت سے کرو ان دنوں میں ایک
دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک عمل صالح کا ثواب سات سو اعمال حسنہ کے برابر ہے۔

اور امام بخاریؒ نے ابن عباسؓ سے ان آیات کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ "اذکر اللہ فی ایام معلومات
دیاد کرو اللہ کو معلوم اور متعین دنوں میں) سے مراد یہی ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں اور "اذکر اللہ فی ایام معلومات"
دیا د کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں) سے مراد ایام تشریق ہیں اور ابوہریرہ اور ابن عمر کا عمل بھی نقل کیا ہے کہ :-
یحج جان الی السوق فی الایام العشر ویکبر و دنوں بازار کی طرف تشریف لائے تو تکبیر کہتے ہوئے آئے
الناس بتکبیرھا اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے۔

عرض ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تکبیر و تمہیل اور ذکر الہی کی خاص فضیلت اور مقبولیت حاصل
ہے۔ اسی واسطے اکثر اہل علم نے یہ فیصلہ کیا جو کہ یہ دس دن سال بھر کے دنوں سے افضل اور رمضان کی آخری دس راتیں
سال بھر کی راتوں سے افضل اور جس طرح رمضان کی آخری دس راتوں میں لیلۃ القدر کو خاص فضیلت حاصل ہے
اسی طرح ان دس دنوں میں عوفہ کے دن کو خاص شرف حاصل ہے پس عوفہ کے دن کو سال بھر کے تمام دنوں پر اور
لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر اور جمعہ کے دن کو بیعتہ کے دنوں میں افضلیت حاصل ہے۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر
کوئی شخص یہ نذر مانے کہ فلاں کام میں سال کے افضل دنوں میں کروں گا یا سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے

دن میں کروں گا، تو اسے علی الترتیب پہلی حالت میں اس مہینہ کے پہلے دن میں اور دوسری صورت میں عرفہ کے دن اور تیسری صورت میں جمعہ کے دن اس کام کو کر کہ اپنی نذر پوری کرنی چاہیے۔ اور علی ہذا القیاس سال کی افضل رات یا راتوں کی نذریں بھی روزہ رمضان کی آخری دس راتوں میں دوسری صورت میں اور لیلتہ القدر میں پہلی صورت میں کرنی چاہیے۔

اگرچہ تمام اعمال صالحہ کیلئے ان دنوں میں خاص فضیلت ہے لیکن روزے کا ذکر خاص طور پر آیا ہے جیسا کہ بیہمی کی حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ابوداؤد اور نسائی میں بعض ازواج مطہرات کی روایت سے ثابت ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے نو دن کے اور عاشوراء کے دن یصوم تسع ذی الحجۃ یوم عاشوراء کے روزے رکھا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

اس کے متعلق صرف حضرت عائشہ کی ایک روایت قابل غور ہے جیسے مسلم، ابوداؤد، اور ترمذی نے بیان کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دس دنوں میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

حضرت عائشہ کا آپ کو روزہ رکھتے نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور نے روزہ نہ رکھا۔ بہت ممکن بلکہ قرن قیاس ہے کہ حضرت عائشہ کو اس کا علم نہ ہوا اور بعض ازواج مطہرات کو علم ہو گیا اور کسی واقعہ کے متعلق بعض کو علم ہونا اور بعض کو نہ ہونا کوئی بعید از قیاس چیز نہیں کیونکہ بعض صحیح روایات میں اس عشرہ میں اعمال صالحہ کی بالعموم اور بالخصوص روزوں کی فضیلت بیان کی ہے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی مزید فضیلت بھی کئی ایک روایات سے ثابت ہے چنانچہ ابوہریرہؓ سے مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ صوم یوم عرفة یکفر سنتین ماضیۃ عرفہ کے دن کا روزہ ماضی اور مستقبل کے دو سالوں کے مستقبلہ و صوم یوم عاشوراء یکفی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور عاشوراء کے دن کا روزہ سنت ماضیۃ۔

یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرفہ کا روزہ بھی ان لوگوں کیلئے افضل اور مستحب ہے جو عرفات میں نہ ہوں کیونکہ ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: نھی عن صوم یوم عرفة لعل عرفة کا روزہ عرفہ

بس رکھنے سے منع فرمایا (ابوداؤد)

امام شوکانیؒ اس پر فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن اولیٰ طرح عید کے روزا وایام تشریق میں روزہ رکھنے سے اس سے منع فرمایا کہ عرفہ کا دن حجاج کیلئے خاص طور پر دعاء اور ذکر الہی کا دن ہوتا ہے مبادا کہ ضعف کی وجہ سے دعاء و ذکر الہی میں سست پڑ جائیں اور عید کا دن ذکر الہی اور کھانے پینے کے دن ہیں۔

نویں تاریخ (یوم عرفہ) کو روزہ رکھنے کے متعلق علماء کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن حدیث اپنے مضمون پر بالکل صاف ہے اور اس سلسلہ میں عبداللہ بن عمرؓ نے جواب دیا ہے وہ کس قدر پیارا جواب ہے اور ان کے متبع سنت ہونے کا کس قدر روشن ثبوت ہے۔

جو شخص قربانی دینا چاہے اس کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوے **ممنوعات** لیکن سنت کو لوگوں نے بھلا دیا جس طرح اور بہت سی سنتیں متروک ہو گئی ہیں اس طرح یہ بھی مسلمانانہ نے چھوڑ دی۔ لوگوں نے اس حدیث کو بھلا دیا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا مجھے خود ام سلمہ زوجہ مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من كان له ذبيحة فاذا اهل هلال ذى الحجة فلا يخذل ولا يخن من شعرة ولا من اطفاراة شيبا حتى يضحى (مسلم) ناخن نہ لے۔

اس حدیث کے بناء پر امام احمد، اسحاق اور داؤد ظاہری قربانی دینے والے کیلئے قربانی کرنے تک حجامت وغیرہ حرام سمجھتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حرام تو نہیں لیکن مکروہ تنزیہی ضرور ہے، حضرت عائشہؓ قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کیلئے رسی بنایا کرتی جس سے آپؐ اس کے گلے میں فلاحہ ڈالتے اور آپؐ ان قربانیوں کو مکہ مکرمہ بھیج دیتے اور "ولا یحرم علیہ شیء احلہ اللہ حتی یضحی" آپؐ پر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہو جاتی تھی جس کو اللہ نے آپؐ کیلئے حلال کر رکھا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قربانی کا مکہ مکرمہ بھیجنا یہاں پر اسلحہ قربانی سے زیادہ اہم ہے اس لئے جن احادیث میں ناخن نہ شونانے اور بالوں کی حجامت بنوانے سے منع فرمایا ہے اس کو کراہیت تنزیہی پر محمول کرنا چاہیے۔ بہر حال جس آزادی سے بلا کسی قسم کی کراہیت کے آجکل برسر بازار لوگ حجامت بنواتے رہتے ہیں یہ تو کسی طرح قابل تعریف چیز نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ سعید بن مسیب اپنے وقت کے لوگوں پر رنج و افسوس کا اظہار کرتے ہیں جبکہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھا تھا لیکن آج ترک سنت کی جو حالت ہے وہ معاملہ کہیں کا کہیں جا پہنچا ہے اور مصیبت زیادہ عام اور شدید ہو چکی ہے اسکو دیکھتے تو نہیں معلوم ان کی کیا حالت ہوتی؟ حتیٰ کی غربت سنت کی بے کسی اور مظلومی کو دیکھ کر بے اختیار دل سے یہ آواز نکلتی ہے۔ اللہم انصا ذینک و ارفع اعلام سنتہ رسولک و احقق آثار البدعۃ و الشرک۔

قربانی کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت لیکن احادیث کے دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ رہے قربانی کرتے رہے اور دوسرے مسلمان بھی قربانی کرتے رہے کسی حدیث سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ آپ نے قربانی کا وجوہاً حکم دیا ہو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا انھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسامون (نبی علیہ السلام نے قربانی دی اور مسلمان بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ سائل نے جواب نا کافی سمجھ کر وجوب وغیرہ کا لفظ نہ دیکھ کر بھڑدی سوال کیا اس پر حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے بھی قربانی دی اور عام مسلمان بھی قربانی دیا کرتے تھے مقصد عبداللہ ابن عمرؓ کا یہ تھا کہ کوئی حدیث الہی نہیں جس میں آپ نے حکم دیا ہو صرف آپ کا عمل ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ قربانی دی،

امام ترمذی ابن عمرؓ کا قول اولاً نقل کر کے فرماتے ہیں۔ والعل علی ہذا عند اہل العلم ان الاصلیۃ سنتہ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔
لوگو! ہر گھر پر ہر سال میں ایک قربانی ہے۔

لیکن اس حدیث کے راویوں میں عام ابو رطلہ مجہول راوی ہے اور اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی نہ کہ ہر شخص کی طرف سے ایک قربانی اور اسکی تائید ابو ایوب انصاریؓ کی نزوآ سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عطار بن یسار نے حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے دریافت کیا کہ آپ کے زمانے میں قربانی کس طرح دی جاتی تھی انھوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی دیتا اور خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تا آنکہ لوگوں نے اس میں فخر و ریا شروع کر دی۔ یعنی

نزدت سے قربانی دینے لگ گئے یہی قول امام احمد، اسحاق اور امام شافعی کا ہے امام شافعی نے اس حدیث سے "اذا دخلت العشاء فاراد احدكم ان يصلي" الحدیث جس کو ہم گذشتہ صفحات میں بھی نقل کر چکے ہیں، بھی استدلال کیا ہے کہ قربانی واجب نہیں کیونکہ اس میں قربانی کو ارادے پر متعلق کیا ہے اور وجوب ارادہ کے منافی ہوتا ہے اس طرح ابن ماجہ کی دوسری حدیث جس میں عبداللہ بن عباس شکر الحدیث راوی ہے بھی قابل استدلال نہیں کیے لغاظ یہ ہیں۔ "من كان له سعة ولحم ليضم فلا يقر بن مصلانا" جس کی گنجائش ہو اور پھر قربانی نہ دے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔

عبداللہ بن عباس کو ابو داؤد، نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منکر الحدیث اور غلط روایت کرنے والا ہے جیسا کہ علامہ سندھی نے حاشیہ ابن ماجہ میں اور حافظ صاحب نے تفسیر التہذیب میں لکھا ہے امام مسلم نے اس سے روایت متابعات اور شواہد میں کی ہے۔ اس لئے اس سے توثیق نہیں ہو سکتی حافظ صاحب نے فتح الباری میں اس روایت کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر ائمہ حدیث کے نزدیک یہ مرفوع ثابت نہیں بلکہ مقوف ہے اور صحابہ سے مختلف آثار اس مسئلہ میں مروی ہیں اور ابوبکر، عمر ابو سعود انصاری عبداللہ بن عباس سے یہی منقول ہے کہ قربانی سنت ہے۔ اس لئے اکثر محدثین کا اس مسئلہ میں یہی فتویٰ ہے کہ قربانی سنت ہو کہ وہ ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ قربانی دی۔ امام احمد کے نزدیک قربانی کی قیمت شمار کر کے غریب مسکین پر صدقہ کرنا جائز ہے لیکن قربانی افضل ہے۔

قربانی کی فضیلت

اس عمل کو محبوبیت اور فضیلت ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا
ما عمل آدمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهلقت دم
قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون گرانے سے
زیادہ محبوب نہیں۔

اور جیسا کہ عام طور پر زبان زد عام ہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر قربانی کے جانور سواری کا کام دیں گے اس لئے قربانی کے جانور خوب موٹے تازے ہونے چاہئیں بالکل غلط ہے اس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں مل سکتا۔ حافظ ابن حجر نے تلخیص میں اس مضمون کی ایک حدیث ذکر کر کے جو ابوالحسن ابن الصلاح لکھا ہے کہ یہ حدیث

جہاں تک میں علم ہے ثابت نہیں اور اس کا کوئی اصل نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ موٹی نازی قربانی کو آپ پسند کرتے جیسا کہ حافظؒ نے تلخیص میں یہ مرفوع بہترین قربانی | حدیث نقل کی ہے۔ احب الضحایا الی اللہ اعلاھا اسمھا خدا کو سب سے زیادہ محبوب قربانی موٹی نازی اور بلند قامت یا عمدہ قسم کی۔

اور بعض علمائے تواریخ "ومن بعظم شعثاء اللہ کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ قربانی موٹی اور عمدہ ہو امام بخاری نے بھی "البدن" کی تفسیر میں ایسا ہی ایک قول مجاہد کا نقل کیا ہے۔

ایک حدیث ترمذی اور غالباً سنن ابی داؤد میں بھی ہے کہ "خیرو الاضحیۃ الکبش، بہترین قربانی دنبہ ہے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن آپ کا عمل یہی رہا جیسا کہ اکثر اہل سنن نے حضرت انس کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ :-

ضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو دنبوں کی قربانی کی دو دنوں سینک والے اور بکشین اقرنین المالحین ذبحھا بیدہ چت کترے تھے۔ دونوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح رسمی و کبر، کیا اور بسم اللہ اکبر پڑھا۔

اور حضرت علیؓ سے ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ ہمیشہ دو دنبوں کی قربانی کرتے تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنے لئے کسی کے سوال کے جواب میں آپ نے کیا "مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جانور کی قربانی دی فی وہ دنبہ ہی تھا۔ اس لئے اکثر علمائے کہا ہے کہ بہترین قربانی دنبہ ہے۔

بھیڑ یا دنبہ کی قربانی کی جائے تو کم از کم ایک سال کا ہونا چاہیئے قربانی کے مثبت اور منفی اوصاف | بکری کم از کم دو سال کی، گائے تین سال کی اور اونٹ کم از کم پانچ سال کا ہونا چاہیئے۔ اس کے علاوہ جس قدر مثبت اوصاف ہونے چاہئیں ان کو ہم "بہترین قربانی" کے ذیل لکھ چکے ہیں۔

اگر کسی ایسے جانور کی قربانی نہ دی جائے جس کی ایک بھی آنکھ ضائع ہو چکی ہو، یا ایسی لنگڑی جس کا لنگڑا پن اہر اور نمایاں ہوں۔ اور چلنے پر اچھی طرح قدرت نہ رکھتی ہو۔ یا ایسی کمزور جس کی ہڈیوں کا گودا ضائع

بچکا ہو۔ یا ایسی بیمار جو کھانے پینے چرنے چلنے سے رہ گئی ہو۔ یا جس کا سینگ بالکل ٹوٹ گیا ہو یا جس کا کان سارے کا سارا کٹ گیا ہو۔

اور دوسری روایت حضرت علیؑ نے ان الفاظ کیساتھ بیان کی ہے۔

نهی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان یضعی باعضب القن والاذن (ترمذی) یا کان کے کٹے جانور کی قربانی کی جائے۔

اس روایت میں جو لفظ اعضب ہے اس کے متعلق قتادہ نے سعید بن مسیب سے دریافت کیا کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے تو انھوں نے فرمایا۔

العضب ما یبلغ النصف ! جس کا کان یا سینگ نصف یا نصف سے زائد کٹ جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ معمولی عیب قربانی میں نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اور پہلی حدیث کے الفاظ میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ "بتین" یعنی جس میں یہ نقصان (مذکورہ بالا) واضح ہوں اسی لئے اکثر محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ معمولی نقص یا عیب والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر قربانی کیلئے جانور خرید لیا جائے بعد میں کمی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دنبہ قربانی کیلئے خریدا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے ایک چکی کا ٹی۔ اس واقعہ کی پیش کر کے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اس کی قربانی کرلو۔ ذبح کس جگہ کیا جائے اور کس طرح کیا جائے؟ پہلے سوال کا جواب عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے

ذبح کرنا مل سکتا ہے جیسے ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد عید گاہ میں ہی قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔

لیکن جہاں تک عام روایات سے پتہ چلتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بالعموم عید گاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام داؤد نے اس حدیث سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے۔

"باب الامام یذبح بالمصتی" کہ امام عید گاہ میں ذبح کرے۔ تو معلوم ہوا کہ امام کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد عید گاہ میں ہی ذبح کرے اور لوگ اپنی اپنی قربانیوں کو ذبح کریں اور یہی مسئلہ حافظ ابو حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے اور یہی امام مالک سے نقل کیا ہے اور ابن وہب کے واسطے سے امام مالک کا یہ

یہ قول بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اس لئے عید گاہ میں ذبح کرتے تاکہ آپ سب سے پہلے کریں اور لوگوں میں اعلا ہو جائے کہ قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔

قربانی کی دعاء

اِنِّیْ دَجَمْتُ وَجْهَیْ لِلذِّیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّةِ اِبْرٰهیمَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنْ صَلَوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّایْ وَمَاقِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَلَا شَیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اٰمَرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اللّٰهُمَّ مِنْکَ وَلَدٌ لِّسَمَیْئَہِ الدَّاءِ الْکَبِیْرُ، میں نے اپنے منہ کو اس ذات پاک کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ایسی حالت میں متوجہ ہوتا ہوں کہ میں تمام ادیان سے منہ پھیر کر دین ابراہیمی پر قائم ہوں اور شرک سے بیزار ہوں، میری نماز، قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لئے ہے اور اسی کا مجھ کو حکم ملا ہے اور میں اپنے خدا کا فرمان بردار غلام ہوں یا اللہ ایہ جانور تیرا ہی دیا ہوا ہے اور تیرے ہی نام پر اس کو ذبح کرتا ہوں، اس کے بعد ”بسم اللہ الشکر اکبر“ کہہ کر ذبح کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی، عقیقہ ہمیشہ انھیں آٹھ قسم کے جانوروں میں سے قربانی کے جانور کیا ہے جن کی تفصیل سورہ انعام میں موجود ہے۔

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ استنباط پیش کیا ہے جو انھوں نے مندرجہ ذیل آیات سے کیا ہے سورہ حج میں ایک جگہ فرمایا ہے :-

”وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْکَ اٰیٰتًا ذٰکِرًا سَمِیًّا اللّٰهُ عَلٰی مَا رَزَقْہُمْ مِنْ بَہِیْمَۃٍ الْاَنْعَامِ (۲۲-۵۷) اور ہر ایک امت کیلئے ہم نے قربانی قرار دی تاکہ خدا نے جو ان کو مویشی چار پائے دے رکھے ہیں قربانی کرتے وقت ان پر خدا کا نام لیں، اس آیت میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے لئے لفظ ”بہیمۃ الانعام“ بولا گیا ہے، اسی طرح اس سے پہلے سورہ حج کے رکوع تین میں فرمایا علی ما رزقھم من بہیمۃ الانعام فکھوا منها واطعموا البائس الفقیر، خدا کا نام لیں ان چار پاؤں مویشیوں پر جو خدا نے ان کو دے رکھے ہیں۔ لوگو! قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج

بھی کھلاؤ۔

اس آیت سے بہ کمال وضوح یہ ثابت ہوا کہ قربانی کے جانوروں میں جس کے لئے قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام لفظ بولا جاتا ہے۔

اب قرآن مجید ہی سے اس لفظ کی تشریح تلاش کرتے ہیں تو سورہ انعام رکوع ۱۷ سے اسکی تشریح معلوم ہوتی ہے

ومن الانعام حولتہ وفرشا، کلو امار ذلک خدا اللہ، وقال، ثانیۃ ازواج من لضان اثنین ومن المعن اثنین وقال، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین =
 عدانے یہ چار پائے نروادہ آٹھ قسم کے پیدا کئے ہیں۔ وبعض اونسٹ کی طرح،، بوجھ اٹھانے والے اور بعض بھڑ بکری کی طرح، زمین سے لگے ہوئے۔ لوگو! خدا نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے بے تامل کھاؤ پھر فرمایا
 عدانے یہ چار پائے آٹھ قسم کے پیدا کئے ہیں اور بھڑوں میں سے نروادہ، دو بکریوں میں سے نروادہ، پھر
 سردیا۔

دو اونٹوں میں سے نروادہ، دو گائے کی قسم میں سے نروادہ، لفظ ”بہیمۃ الانعام“ کی اس
 فرائی تشریح کے بعد واضح ہو گیا کہ قربانی انھیں آٹھ قسم کے جانوروں سے ذبحی چاہیے حضرت علیؓ کے اس اسناد
 اور اسی تفسیر کی بناء پر حافظ ابن قیمؒ زاد المعاد میں اور دوسرے محدثین نے یہ لکھا ہے وہی مختصۃ بالازواج
 الثانیۃ المن کو سنی الانعام، (کہ قربانی عقیقہ وغیرہ انھیں آٹھ قسم کے جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے)
 در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ نے اونٹ، گائے، دنبہ اور بکری کی قربانی دی ہے گائے
 لی قربانی آپ نے ازواج مطہرات کی طرف سے دی تھی۔ اور اونٹ بکری و دنبہ کی قربانی آپ نے اپنی طرف سے
 مختلف اوقات میں کما صحابہ کرام سے بھی انہی جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔

متعدد حضرات اگر مشترکہ طور پر قربانی دینا چاہیں تو جائز ہے اور متعدد صحیح احادیث
 قربانی میں شرکت سے ثابت ہے لیکن یہ مسئلہ کسی قدر تشریح طلب ہے۔

گائے اور اونٹ کے متعلق تو صریح احادیث سے ثابت ہے کہ متعدد اشخاص کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے
 ایک گائے میں سات شامل ہو سکتے ہیں، امام ترمذیؒ نے اونٹ کے متعلق دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں لیکن سات

والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ ایک روایت ابن عباسؓ کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید قرباں دوران سفر میں ہی آگئی۔ تو ہم گائے میں سات اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہو گئے اس کو ترندی نے حسن غریب یعنی نادر سند کی حدیث کہا ہے۔ دوسری حدیث جابرؓ کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ حدیبیہ میں اونٹ کی اوٹ گائے کی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی دی۔ اس حدیث کو امام ترندی نے حسن اور صحیح کہا ہے یعنی اعلیٰ پایہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی تائید اور بھی بہت سی احادیث سے ہوتی ہے مثلاً مسلم میں ہے۔

اشترکنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج والعمرة کل سبعة منافی بدنتہ

فقال رجل لجا بواہی شترک فی البقرة ما یشترون فی الجحس فقال ما ہی الا من البدن
جمع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم فی اونٹ سات آدمی شامل ہوئے۔ ایک شخص نے جابرؓ سے دریافت کیا۔ کیا گائے میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں تو جابرؓ نے کہا کہ گائے بھی اسی کے حکم میں ہے۔

تو صحیح یہی ہے کہ گائے اور اونٹ میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہی مسلک جمہور محدثین کا ہے اور امام ترندیؒ نے بھی یہی لکھ لپے کہ صحابہ کرام اور تابعین کا بالعموم اور ائمہ دین مثلاً سفیان ثوریؒ، ابن المبارکؒ، شافعیؒ، احمد اور اسحاقؒ کا اسی پر عمل رہا اور اسی کی تائید مسلم شریف کی روایات سے ہوتی ہے۔

بکری کی قربانی میں ایک سے زائد شریک ہو سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ کی طرف سے بکری کی قربانی دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں حنفیہ اور محدثین میں اختلاف ہے حنفیہ کے نزدیک بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے کی جاسکتی ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک ایک بکری تمام گھروالوں کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے جس کیلئے حضرت عائشہؓ کی حدیث بہترین دلیل ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے ایک دنبہ ذبح کیا اور لٹاتے ہوئے کہا: اللہ تعالیٰ محمد بن محمد وال محمدؑ یا اللہ تو اس کو محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اور حافظ ذہبیؒ نے نصب الراية میں مستدرک حاکم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضی بالنساء والاحدۃ عن جمیع اہلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی تمام گھروالوں کی طرف سے قربانی کرتے۔

اور دوسری حدیث ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے ذبح کئے۔ فقال عند الاول عن محمد وال محمد وعند الثاني عن ام بنی وصدقہ من امتی۔ پہلے پر آپ نے کہا یہ محمد اور

ال محمد کی طرف سے ہے۔ دوسرے پر کہا یہ ہر اس شخص کی طرف سے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی۔
مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم سات آدمیوں کی ایک پارٹی تھی۔ ہمیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سب ایک درہم آپس میں ملا کر ایک بکری خرید لیں۔ چنانچہ ہم نے اسی طرح سات درہم
جمع کر کے ایک بکری خرید لی۔ پھر آپ کے فرمانے کے مطابق ایک شخص نے ایک پاؤں دوسرے نے دوسرا پاؤں
اور ایک نے ایک ہاتھ اور دوسرے نے دوسرا ہاتھ اور ایک نے ایک سینگ اور دوسرے نے دوسرا سینگ بکری کا پکڑا
اور ساتویں نے ذبح کیا۔ اور ہم سب نے تکبیر پڑھی۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

”ابوالاشد اسلمی عن ابيه عن جده قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال فامرنا بجمع لكل رجل منادوها فاشترينا اضحية بسبع الدراهم
وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رجل - - - الى قوله وذبحها السابع -
جميعا“

حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین کے آخر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور لکھا ہے۔
نزل هؤلاء النفس منزلت اهل البيت الواحد في اجزاء الشاة ففهم لانهم
كافوا نفقة واحدة اس جماعت کو آپ نے ایک گھروالوں کی طرح سمجھ کر فتویٰ دیا کہ ایک بکری ان
سب کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ سب رفیق اور ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔

اور ایک حدیث حضرت ابوالیوب انصاریؒ کی ہے جسکو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ”كان الرجل يضحى بالشاة
عنه وعن اهل بيته“ یعنی (ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا۔
ان تمام روایات کے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ طحاویؒ نے حقیقت کی حمایت کرتے ہوئے جو یہ فرمایا ہے کہ
پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا یا منسوخ ہو گیا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور بھی
صحابہ نے ایسا کیا اور حضرت ابوالیوب انصاریؒ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دیر تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایک
شخص اپنے گھروالوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا ”حتی تباهى الناس“، دیکھ ایک یہ
وقت آیا کہ لوگوں نے اس میں فخر شروع کر دیا

جب اور صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اور آپ کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ خاصہ

نبی کریم کا یہ یا یہ منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ صحیح ہے۔ لیکن طحاوی بھی مجبور بلکہ معذور ہیں۔ کیونکہ تقلید کی وجہ سے حمایت نصیب کی جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس قسم کے مریض عشق کی تڑپ اور بے قراری کا آخری مظاہرہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ پس کتنی ہی حدیثیں ہیں جن کو منسوخ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ اور کتنی ہی حدیثیں ہیں جن کو خاصہ نبی کریم کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف دہی جگہ ہوتی ہے جہاں ایک ہی حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ منسوخ ہے یا نبی کریم کا خاصہ ہے۔ اور یہ بیچارگی اور سر اسیمگی کافی الحقیقت نہایت قابل رحم منظر ہوتا ہے بہر حال اس مسئلہ میں جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں۔۔۔ صحیح اور مطابق حدیث نبوی اور تعامل صحابہ کئے ہی ہے کہ ایک بکری کی قربانی تمام گھروالوں کی طرف سے کافی ہے سو وہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔

حضرت علی کی حدیث پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ دونوں کی قربانی کرتے تھے۔
قربانی میت کی طرف سے اور ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا :-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحیٰ عنہ فانا اضحیٰ عنہ، ترمذی، ابوداؤد۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، سوا اس کی تعبیل میں قربانی دینا ہوں۔

چونکہ اس حدیث کے بعض راویوں پر جرح ہے اس لئے بعض ائمہ نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن مبارک کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک تو قربانی میت کی طرف سے جائز نہیں لیکن صدقہ جائز ہے اور اگر قربانی کرے بھی تو اس میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارے کا سارا صدقہ کر دے لیکن کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ترمذی کی حدیث میں اگرچہ ایک راوی پر جرح ہے لیکن یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ایک قربانی تمام امت کی طرف سے دیتے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں تو امت میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں جو آپ کے سامنے فوت ہو چکے تھے وہ بھی اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ حدیث مسلم، دارمی، ابوداؤد، ابن ماجہ، احمد اور عاکم وغیرہ سب نے روایت کی ہے اور متعدد صحابہ سے مروی ہے لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو قربانی آپ امت کی طرف سے دیتے وہ ساری کی ساری صدقہ کر دیتے تھے اور اس میں سے آپ یا آپ کے گھر والے کچھ نہ کھاتے تھے بلکہ مسند امام احمد کے الفاظ تو بہت زیادہ صاف ہیں اس میں تو یہ ہے :

فیطعمہا جمیعاً المساکین ویاکل هو واهله منہما (عن ابی سرافع) کہ آپ دونوں قربانیوں میں سے مسکین

کو بھی کھلاتے اور آپ کے گھروالے سب ان دونوں میں سے کھاتے ۔
اس لئے صحیح قول یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی دی جاسکتی ہے اور اس میں سے کچھ صدقہ کرنا اور کچھ کھالینا جائز ہے ۔

قربانی کے لئے کسی جانور کو متعین کر لینے کے بعد اسکا فروخت کرنا یا مہرب کرنا جائز
قربانی کا بیچنا اور تبادلاً کرنا نہیں ہے ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بنانے والے قصاب کو
اجرت میں قربانی کا گوشت اجرت میں دینا منع فرمایا تو جب قربانی کا گوشت اجرت میں دینا منع ہے تو اس کا
فروخت کرنا بدرجہا دنی منع ہوگا ۔ اور سند امام احمد میں ہے کہ :-

عبداللہ ابن عمرؓ نے ایک نہایت عمدہ جانور بھڑ بھڑی کی قسم سے مکہ مکرمہ بھیجنے کا ارادہ کیا اس کے بعد انھوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا فقال انی اهدیت نجیبا فایعما واشتری بتمما بدنا ؟ قال لا انحرھا
کہیں اس کو بیچ کر اونٹ خرید لوں ! آپ نے فرمایا نہیں اسی کو ذبح کر دو ۔

تو معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور ایک مرتبہ متعین کر لینے کے بعد فروخت کرنا جائز نہیں ۔ اگرچہ اس فروخت
کرنے سے اسکا مقصد اس سے بہتر جنس خرید کر قربانی کرنا ہو کیونکہ جس جانور کو ایک دفعہ اللہ کے نام پر خرید لیا یا
اللہ کے نام پر ذبح کر لیا اسکا اس نذر کی حالت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا اور اس کی
تائید میں حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی جاسکتی ہے جس کو صاحب تلخیص نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے دو جانور
قربانی کیلئے متعین کئے لیکن وہ دونوں گم ہو گئے ۔

فبعت ابن السبیر الیہما بمہدیین ففخی تمہما ثم عاد الضالان ففخی تمہما وقالت ہذا سنة
الہدی (تلخیص) ابن الزبیر نے دو اور جانور قربانی کیلئے بھیج دیئے حضرت عائشہ نے ان کو ذبح کیا ، اس کے
بعد وہ گمشدہ جانور مل گئے تو ان کو بھی حضرت عائشہ نے ذبح کر ڈالا اور فرمایا کہ یہی سنت قربانی ہے ۔

تو معلوم ہوا کہ جب جانور کو قربانی کیلئے ایک دفعہ متعین کر دیا جائے کسی حالت میں بھی نیت زائل نہیں ہو سکتی
اسی بنا پر قربانی کیلئے متعین شدہ جانوروں کا تبادلہ بھی جائز نہیں ہے ۔ جیسا کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں :-

من عین اضحیہ فلا یتبدل بہما (تلخیص) جس نے اپنی قربانی کا جانور متعین کر لیا پھر اس سے کسی کا تبادلہ
نہ کرے ۔ یہ روایت اگرچہ ان الفاظ میں بسند ثابت نہیں لیکن حلقہ صاحب تلخیص میں فرماتے ہیں کہ اسی معنی

کی دوسری صحیح روایت ثابت ہے کہ حضرت علی سے قربانی کے جانوروں کے تبادلوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔
أَوْعَيْنْتُوْهُ لَا ضَعِيْفَةَ فَقَالَ لَعَنَ فُكْرُهُ هَلْ أَكِيَا تَمَنَّى اس جانور کو قربانی کیلئے متعین کر دیا ہے۔ سائل نے
کہا جی ہاں۔ پس آپ نے اسکو مکروہ سمجھا۔

اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز
قربانی کا وقت سے پہلے ذبح کرے تو وہ قربانی شمار نہ ہوگی۔ برابر بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَانْسَايْذَ بَعْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نَسْكَهٖ وَاصْبَا
سَنَةِ الْمُسْلِمِينَ (بخاری، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے دکھانے پینے کیلئے ذبح کیا اور جس نے
نماز عید کے بعد ذبح کیا اس نے اپنی قربانی پورے طور پر ادا کر دی اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہوا۔
لیکن قربانی کے آخری وقت کے متعلق بہت سا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک عید کا روز اور تین روز اس کے
بعد یعنی چار دن۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے ایک قول میں قربانی کے تین دن ہیں۔ بعض کے نزدیک
موت ایک دن۔ اور بعض کے نزدیک عید کے دن سے آخری مہینہ ذی الحجہ تک۔ ان چاروں اقوال میں سے تمیز قول تو مزین
آیت "لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَعِيدَةِ الْأَنْفَاءِ" کے خلاف ہے
اور کوئی آیت اس معنوں کی نہیں ہے کہ صرف عید کا دن قربانی کا دن ہے یا یہ کہ قربانی کا دن ایک ہی ہے۔

چوتھا قول بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی مرفوع اور صحیح حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ مراسیل ابی داؤد
میں ایک مرسل روایت ہے لیکن مرسل روایت محدثین کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی حالت میں
کہ مرفوع حدیث کے خلاف ہو۔ حافظ صاحب فتح الباری میں ابوامامہ کی روایت امام احمد کے واسطے سے ذکر کرتے
ہیں۔ کان المسلمون يشترون أحد هم الاضحية فيسئلهما ويذبحهما في آخر ذی الحجۃ قال احمد هذا
حدیث عجیب مسلمان قربانی کے جانور خرید لیتے اور اس کو خوب موٹا تازہ کرتے اور ذی الحجہ کے آخر میں اس کو ذبح
کرتے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عجیب قسم کی ہے۔

بہر حال اس روایت سے بھی مراسیل ابی داؤد کی تائید نہیں ہوتی کیونکہ پیرسل بھی نہیں ہے بلکہ یحییٰ بن سعید کا
قول ہے۔ دوسرا قول صحیح حدیث کے مطابق ہے یعنی عید کے بعد تین دن تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ یہی قول

جمہور اہل علم کا ہے حافظ صاحب فتح الباری میں فرماتے ہیں۔

وَجَعَلَهُ الْجَهْوَ حَدِيثَ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ سَمِعَهُ نَجَاجَ بْنَ مَخْنُومٍ كُلَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذِي الْحِجَّةِ
أَمَّا لَكُنْ فِي سَنَةِ انْقِطَاعِ وَصَلَةِ الدَّارِ قُطْنِي وَسُجَالَهُ ثَقَاتٍ جَمْعُورُكَ دَلِيلُ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ كَمَا مَرَّ فَوْقَ
حَدِيثِهِ أَنَّ تَمَامَ أَيَّامِ تَشْرِيقٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ
نَظَرْتُ فِي سَنَةِ انْقِطَاعِ وَصَلَةِ الدَّارِ قُطْنِي وَسُجَالَهُ ثَقَاتٍ جَمْعُورُكَ دَلِيلُ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ كَمَا مَرَّ فَوْقَ
أَيَّامِ تَشْرِيقٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ هِيَ سَنَةٌ

ایام تشریق کے متعلق کسی کو اختلاف ہی نہیں کہ وہ عید کے بعد تین دن تک ہیں یعنی ۱۳ ذی الحجہ تک اور دارقطنی
نے اس کو دو طریقے سے بیان کیا ہے حافظ ابن حجر نے دارقطنی کے راویوں کو تنقید کیا ہے۔

اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں جابر بن مطعم کے علاوہ جابر سے بھی یہی حدیث اسامہ بن زید کے واسطے
سے نقل کی ہے۔ جو ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں اور اس کے علاوہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایام تشریق کو "ایام اکل وشراب" کھانے پینے کے دن فرمایا اور اسی لئے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور جب
عید کے بعد تین دن ان سب احکام میں ایک حیثیت رکھتے ہوں یعنی یہی دن ایام رمی اور ایام رمی اور ایام تشریق
ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ذبح قربانی کیلئے ایک دن (تیسرے دن) تشریق کر دیا جائے؟
علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اسی قول کو ترجیح دی ہے اور حضرت علی کا بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ:-

ایام النحر یوم الاضحی وثلاثة ایام بعدہ۔ قربانی کے دن عید کے روزہ اور تین دن اس کے بعد۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی قول اہل حق کے امام حسن کا اور امام اہل مکہ عطاء بن ابی رباح اور امام شام اوزاعی
امام فقہار اہل الحدیث شافعی کا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الاختیارات میں فرماتے ہیں۔

وآخر وقت ذبح الاضحیت آخر ایام التشریق وهو مذهب الشافعی واحد القائلین فی مذهبنا
قربانی کا آخری وقت ایام تشریق کا آخری دن ہے اور یہی امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی ہے
قاسم شروکانی نے نیل الاوطار ۳ جلد ۳ میں اور حافظ ابن کثیر تغیر کی دوسری جلد ۳ میں اسی مسلک کی تائید
کی ہے اور اس کو تمام اتوال ہیں راجح بتلایا ہے۔ پہلا قول یعنی صرف تین دن قربانی جائز کہنے والوں کی دلیل موطا
مالک کی روایت عبد اللہ بن عمر سے ہے فرماتے ہیں۔

الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ کہ عید کے دن کے سنوار و دن اور قربانی کے ہیں۔

چونکہ یہ مرفوع حدیث نہیں اس لئے پہلی مرفوع اور صحیح حدیثوں کے مقابلہ میں اسکو پیش نہیں کیا جاسکتا۔

بعض اہل علم نے قرآن مجید کے لفظ "فی ایام معلومات" (معلوم اور معین دن ہیں) سے رات کے وقت ذبح کرنا یہ استدلال کیا ہے۔ رات کے وقت قربانی جائز نہیں ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ قرآن مجید میں "ایام" کا لفظ رات اور دن دونوں کیلئے آیا ہے جیسا کہ فرمایا تم تعوذی داس کہ ثلاثۃ ایام، اس لئے سوائے امام مالک کے اور اکثر ائمہ دین کے نزدیک رات کے وقت قربانی کرنا جائز ہے۔ ابن عباس کی ایک حدیث طبرانی میں ہے کہ "رات کے وقت آپ نے ذبح کرنے سے منع فرمایا" لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تلخیص میں ایک روایت سیقی کی نقل کی ہے۔

نحو من جدا وحصاد اللیل والاضحیٰ باللیل۔ رات کے وقت کھیت کاٹنے اور کھجور کا درخت کاٹنے اور قربانی کرنے سے منع فرمایا۔

لیکن اس کی سند کا حال کچھ معلوم نہیں اور اگر صحیح بھی ہو تو حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تحریری نہیں کیونکہ رات کے وقت کھیت کاٹنے سے اس لئے اغلباً منع کیا ہے کہ کہیں۔۔۔ تکلیف نہ دے اور کھجور رات کے وقت کاٹنے سے مساکین اور فقراء محروم رہ جانے کا خطرہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسباب محرمات نہیں ہو سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہی تفسیر ہی ہوگی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدینہ منورہ میں حمام طہر پر اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور خود ذبح کرتے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ۶۳ اونٹ خود ذبح کئے اور ۳۴ اونٹ حضرت علی نے ذبح کئے کیونکہ آپ نے سوا اونٹ کی قربانی دی تھی تو معلوم ہو کہ قربانی دینے والے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے اور یہی افضل ہے اور کسی کی طرف سے کوئی ذبح کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت علی نے کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی۔ اگر کوئی شخص خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو اسے اس وقت حاضر رہنا چاہیے اور یہ مستحب ہے جیسا کہ فتح الباری میں حافظ صاحب نے لکھا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ سے بھی اگرچہ ایک روایت ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیدیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کے جانوروں کے ذبح کے وقت نزدیک رہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ابو موسیٰ اشعری سے امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ۔

اموالہموشی اشعی بناتہ ان لبعین یا بدین۔ البرہمی اشعی نے اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔

سند حاکم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو بھی حکم دیا: قومی یا فاطمة اظہی اضعیتک۔ ناشہد لہا۔ اے فاطمہ! اپنی قربانی کیطہ جاکر کھڑی ہو جاؤ اور اس کے پاس حاضر رہو۔ زہبی نے تخریج پایہ میں اس حدیث کو تین سندوں سے ذکر کیا ہے۔ سند بنار کی حدیث کو سب پر ترجیح دی ہے۔ بہر حال ان سب روایات سے یہی معلوم ہوا کہ بہتر تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے اور افضل ہے کہ خود پاس کھڑا ہو۔

اور البرہمی کی روایت سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں اور کوئی نص شرعی اس کے خلاف نہیں۔

اگر قربانی کا جانور خریدنے یا شعیں کر لینے کے بعد بچہ جنے تو اسکو بھی ذبح کرنا ہوگا۔
حاملہ کی قربانی تخمیں میں حضرت علی کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کی اونٹنی اور اس کا ایک بچہ لئے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا لا تشرب من لبنھا الا ما فضل عن ولدھا یعنی اس کا دودھ صرف اتنا ہی پی سکتے ہو جس قدر اس کے بچے سے بچ جائے۔ اور مسند ابی حاتم میں یہ لفظ بھی ہے۔

فاذا کان یوم النحر فانھا ہامی وولدھا عن سبعة قربانی کے دن اس کو اور اس کے بچے کو سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کرو۔ اگر ذبح کرنے کے بعد مردہ بچہ برآمد ہو تو سوائے امام ابو حنیفہ کے اکثر صحابہ تابعین و ائمہ دین کے نزدیک یہ بغیر ذبح کئے جائز اور حلال ہے۔ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم سمع گائے اونٹنی یا بکری ذبح کرنے میں تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو کیا ہم اسے کھالیا کریں یا پھینک دیا کریں۔ آپ نے فرمایا۔ کلوه ان تشتر فان ذکاتہ ذکاتہ املا۔ اگر جی چاہے تو بیشک کھاؤ اس کی ماں کا ذبح کر لینا اس کے لئے کما کافی ہے۔ زہبی نے تخریج پایہ میں آٹھ دس کے قریب اسی مضمون کی حدیثیں نقل کی ہیں اور ان میں سے اگرچہ بعض پر جرح کی ہے لیکن بعض صحیح بھی ہیں اور انھوں نے بھی اس شکل کو محسوس کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول اس مسئلہ میں صحیح احادیث کے خلاف ہے اسی لئے تمام احادیث کے آخر میں ابن المنذر کا قول نقل کیا ہے۔ کسی صحابی نے کسی تابعی اور نہ کسی اور عالم کا یہ قول ہے کہ پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ذبح کیا جائے سوائے ابو حنیفہ کے۔ الخ

علوم و فنون میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

بنارس کی سرسید سوسائٹی کے اراکین کی طرف سے ہر سال یوم سرسید منایا جاتا ہے جس میں ملت اسلامیہ کی بہبود و ترقی سے متعلق کسی ایک موضوع پر علماء و مفکرین ملت اپنے مقالے اور تاثرات پیش کرتے ہیں۔ سرسید یا کسی اور عظیم شخصیت کا دن منانا غیر اسلامی روایت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے پرہیز ضروری ہے، البتہ اس طرح کی تقریبات کے ساتھ کسی مذکرہ یا کافر نفس و غیرہ کا جو حصہ مربوط و متعلق ہے وہ مفید ہے، اس لئے اس کو کسی دوسرے عنوان سے باقی رکھنا چاہیے۔

۲۷ دسمبر ۸۶ء کو حسب دستور مذکورہ سوسائٹی نے جو یوم سرسید منایا تھا اس میں مذکرہ کا عنوان تھا:۔
”علوم و فنون میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب“

اس عنوان پر خاکسار کو بھی اظہار خیال کی دعوت دی گئی تھی۔ بعض مجبور یوں کی بنا پر یہ میں مذکورہ مجلس میں خود تو شریک نہ ہو سکا لیکن جو مقالہ تیار کیا تھا اسے محدث کے ایڈیٹر محترم عبدالوہاب حمازی صاحب نے پڑھ کر سنایا اور پروگرام کی دونوں نشستوں میں شریک رہے۔ افادۂ عام کے خیال سے موصوف کے شکریہ کے ساتھ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کی گنجائش بلکہ ضرورت ہے۔ لہذا ادارۂ محدث بھی سوسائٹی کی طرح اہل قلم کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہے۔ اور امید رکھتا ہے کہ موضوع کے دائرہ میں اختصار کے ساتھ اپنی نگارشات ارسال فرمائیں گے۔ یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کی مجلس میں بعض لوگوں نے موضوع سے ہٹ کر ملت کے کسی ایک طبقہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی تھی بلکہ بعض جرات مند منصوص احکام شریعت پر اعتراض کر بیٹھے تھے۔ یہ رویہ کسی علمی مجلس کے وقار کے خلاف اور غیر مفید ہے، ملت کے زوال کی ذمہ داری اپنے آپ کو سچا کر دوسروں پر ڈالنا غیر منطقی بات ہے بشرط کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانوں کی کس قدر ذمہ داری ہمارا اور پرآ سکتی ہے۔ احتساب کی اکی روش سے اصلاح ہو سکتی ہے دوسروں کو جلی گلی سنا کر نہیں۔“

اصولی بات تو یہی ہے کہ انسانی آبادی کا پیڑ پودا اپنے عمل کا ذمہ دار اور اس کا جوابدہ ہے لیکن دنیا میں تمہیداً کچھ مسائل و معاملات ایسے بھی ہیں جن کا تعلق پوری قوم یا معاشرہ سے ہے۔ ان امور کی انجام دہی خواہ بعض افراد ہی کے ذریعہ ہو لیکن ان کے اچھے یا برے اثرات سے پوری قوم کا متاثر ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ایسے امور کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ان کے مضمرات و عواقب کا جائزہ لینے کے لئے ہمیشہ اجتماعی غور و فکر اور متحدہ اقدام کی ضرورت ہے تاکہ مختلف ذہنی صلاحیتوں کی مدد سے ان مسائل کا خاطر خواہ حل سوچا جائے اور ان پر اجتماعی روح کے ساتھ افراد کے نہیں بلکہ پوری ملت کے مفاد کیلئے عمل کیا جائے اجتماعی توجہ کے محتاج مسائل میں تعلیم کا مسئلہ سچا اہم بلکہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ خصوصاً ہندوستان کی مسلم اقلیت کے لئے جو سماجی عہدہ ہی میں مختلف اسباب کی بنا پر تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئی۔ اور بعد کے دور میں بھی اب تک اسے اس پسماندگی کو دور کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔

سر سید سوسائٹی کے جن مخلص دروہندان ملت نے اس موضوع پر مذکورہ کا اہتمام کیا ہے وہ لائق صد مبارکباد ہیں۔ اس موضوع پر اگر اسی طرح توجہ دی گئی ہوتی اور مسلمانوں کے خفہ جذبات کو بیدار کرنے کے لئے ہر جگہ کوشش کی گئی ہوتی تو یقیناً صورت حال آج سے مختلف ہوتی۔ جو وقت گزر چکا اس پر افسوس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن گھٹیان رکھنا ضروری ہے کہ باقی وقت بھی غفلت میں نہ گزر جائے۔ سابقہ سطروں میں نے بعض مسائل کی اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی توضیح کے لئے یہ بھی عرض کروں کہ تعلیم و سیاست کے میدان سے متعلق بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ ان کی اجتماعیت کوئی نسلوں تک کو محیط ہوا کرتی ہے۔ مثلاً ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کے اثرات کا جائزہ لیجئے تو اہمیت کا اندازہ ہوگا۔

آج ہم مسلمانوں کے علمی زوال کا جائزہ لینے جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس زوال کا تعلق صرف موجودہ مسلم نسل سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی جڑیں ماضی میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ملیں گی، مختلف ادوار میں جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان کا ایک اثر علمی زوال کی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اسے دور کرنے کے لئے یقیناً ہمیں وسیع غور و فکر اور متحدہ پیہم کوشش کی ضرورت ہے۔ اور مجھے قوی امید ہے کہ بنارس کے اس تاریخی شہر میں سر سید سوسائٹی کے مخلص اراکین موضوع کی اہمیت کا اندازہ

موتے ہوئے اس زوال کو دور کرنے کے لئے کسی بھی طرح کی محنت و قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ راہ خدا میں کوشش کرتے والوں کی یہ دعا وعدہ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔

موضوع پر نظر علوم و فنون میں مسلمانوں کے زوال کی بات تشریح طلب ہے کیونکہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا دور ایسا ہے جس میں مسلمانوں نے ادبی و سائنسی علوم میں نہ صرف یہ کہ ترقی کی بلکہ ان علوم میں فائدہ اُردا کیا، اور نہ ہی وہ ثقافت کے میدان میں دوسری قوموں کی رہنمائی کی، متعدد نئے علوم سے دنیا کو روشناس کر دیا۔ اور اپنے دور کے موجودہ علمی سرمایہ کے تحفظ کے ساتھ ہی اس میں گراں قدر اضافہ بھی کیا۔

مسلمانوں کی ثقافتی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون وسطی کے اختتام تک مسلمانوں کو ادب، سائنس دونوں میدانوں میں کمال حاصل تھا، مسلم علماء کی جو تاریخ اور ان کی تصنیفات کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اس سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے دینی و شرعی علوم پر توجہ کے ساتھ ہی سائنس کے شعبوں میں کمال پیدا کیا، اور اپنی ذہنی کاوش سے علم کی تمام شاخوں کو پسردان چڑھایا، مسلمانوں کی اس حیثیت کا اعتراف غیر مسلموں کی تحریروں میں بھی موجود ہے۔

قرون وسطی کے بعد جدید دور میں مسلمانوں کی علمی تاریخ پر نظر ڈالنے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم قوم اس مرحلہ میں سائنس و ٹکنالوجی میں دیگر قوموں اور بالخصوص مغربی اقوام سے پیچھے ہے، اور اس پس ماندگی کا سلسلہ اب تک جاری ہے لیکن یہاں ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس دور انحطاط میں بھی مسلمانوں نے اپنے دینی و ادبی علوم کی سرپرستی کی اور ان کو آگے بڑھایا، اس کے لئے انھوں نے مکاتب و مدارس قائم کئے، اور ان کو چلانے کے لئے فنڈ فراہم کئے دینی و ادبی علوم پر توجہ کا پسلسہ ہر دور میں جاری رہا۔ اور اس باب میں مسلمانوں کی خدمات بڑی عظیم الشان

لہ سائنس کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے عام طور پر علم کی وہ شاخ مراد ہوتی ہے جس میں تجربہ شاہدہ اور پرکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے علوم طبیعیہ بھی کہتے ہیں۔ ان علوم میں فزکس، کیمسٹری، زیولوجی، بائی، میالوجی، میٹھ میٹکس اور فلکیات داخل ہیں، ہندسہ، طب، زراعت، صید، اور بیطریہ وغیرہ علوم کے تطبیقی اجزاء ہیں۔

ہیں مسلمان جب حاکم تھے تو حکومت کی سرپرستی میں، اور جب محکوم ہو گئے تو انفرادی کوششوں کے نتیجہ میں یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے، لہذا دینی و ادبی علوم کی حد تک مسلمانوں کے زوال کی بات صحیح نہ ہوگی بلکہ اسے سائنس کے علوم کی حد تک محدود کرنا ہوگا۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے اعتبار سے بھی اس حکم میں تعمیم و تخصیص کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ سیاسی حالات کے اختلاف کی وجہ سے سائنسی علوم پر توجہ کا حال بھی بدلتا رہا ہے برصغیر کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں وہ یقیناً عرب دنیا کے مسلمانوں سے مختلف ہیں، اسی طرح افریقی ممالک کے مسلمانوں کا حال سب سے الگ ہے۔

زوال کا ذمہ دار کون ؟

صنعت یا علم کسی شعبہ میں جب مسلمانوں کے زوال اور پس ماندگی کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر زمین آداس کے احکام و آداب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس زوال کے اسباب پیروان اسلام سے مد اسلام میں تلاش کر سکی کوشش کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ اسی مقصد کے لئے اس موضوع کو اٹھاتے ہیں، لہذا مثلاً معلوم ہوتا ہے کہ چند جیلے اس نقطہ پر بھی عرض کر دوں لیکن اس سے پہلے ایک نظر ان احکام پر ڈالنی مناسب۔ جو کسی پوری قوم یا کسی پورے ملک پر مجموعی حیثیت سے کسی استثنائے کبے بغیر لگا دیئے جاتے ہیں، مثلاً جرم توڑا ہے، چینی قوم ویسی ہے، اور عرب ممالک کا یہ حال ہے، شمالی امریکہ کا وہ حال ہے اور لاطینی امریکہ میں ایسا ہوتا ہے وغیرہ۔ اس طرح کے عمومی احکام کی تصدیق بعض مثالوں سے یقیناً ہو سکتی، لیکن کلی یا اکثریتی طور پر اس طے کے عمومی احکام کی تصدیق ممکن نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید ترقیاتی دور سے پہلے آمد و رفت کے ذرائع میسر نہ تھے، لہذا قوموں کا باہمی ربط اور مختلف میدانوں میں ان کا لین دین اتنے وسیع پیمانے پر عمل نہیں آتا تھا جتنا آج ہے، اور مختلف قومیں جب ایک دوسرے سے الگ تھلک رہتی تھیں تو ان کے معا معا کی محدود وادار اپنے اپنے دائرہ میں سکڑے رہتے تھے۔ اور ایسی حالت میں عمومی احکام بڑی حد تک ثابت ہوتے تھے لیکن آج دنیا سمٹ کر ایک ملک یا شہر کی طرح ہو گئی ہے۔ وسائل نقل و حمل کی سہولت و کسب باعث ایک آدمی مختصر وقت میں ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم جاتا ہے، آمد و رفت کی اس سہولت کے نتیجہ میں تجارتی، ثقافتی اور سیاحتی مقاصد سے سفر کرنا

کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اضطراری یا اختیاری اسباب کی بنا پر انسانوں کی ایک معتد بہ تعداد ایک ملک سے منتقل ہو کر دوسرے ملک میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئی ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطوار و عادات اور اخلاق و خصائل کا ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب منتقل ہونا کتنا آسان ہو چکا ہے۔ اور ایسی صورت میں کسی ملک یا قوم پر کوئی عام حکم لگاتے ہوئے گہرے تتبع اور غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ حکم اور اس سے مستنبط نتیجہ دونوں صحیح ہو سکیں۔

اسی طرح اس طریقہ تلاش و استقراء پر توجہ بھی ضروری ہے جس کے سہارے اس طرح کے احکام صادر کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ناقص استقرار کی بنیاد پر لگائے جانے والے احکام ہمیشہ ناقص اور غلط ہوتے ہیں۔ آہنچل شمار یا سروے کا یہ جو طریقہ رائج ہے کہ کسی خاص رقبہ کا شمار کرنے کے بعد اسی پر قیاس کر کے بقیہ حصوں پر حکم لگادیا جاتا ہے۔ اس کی واقعات سے تائید نہیں ہوتی۔ اور بہت سی مثالیں ایسی سامنے آتی ہیں جو اس حکم کے خلاف ہوتی ہیں۔ میری اس توضیح کا ہرگز نہ مدعا نہیں کہ مسلمانوں پر علوم و فنون کے میدان میں زوال کا جو حکم لگایا ہے وہ غلط ہے۔ بلکہ میں اس پہلو کی جانب توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم قوم دنیا کے وسیع و عریض رقبہ میں پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ کے جغرافیائی، سیاسی اور سماجی حالات کی بنیاد پر اس کا ایک مخصوص پس منظر اور تنزل و ترقی کے احوال میں ایک متعین حصہ ہے، لہذا مسلم قوم پر بحیثیت قوم کوئی حکم لگاتے ہوئے ذلت نظر اور تامل کی ضرورت ہے۔

اس لحاظ سے، اور ممکن ہے بیجا، تمہید کے بعد اب میں اصل نقطہ پر آنا چاہتا ہوں مسلمانوں پر بحیثیت قوم علم کے میدان میں زوال پذیر ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے تو اسلامی تاریخ اور ترقی و تنزل کے عوامل و محرکات سے ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زوال، لغو و بالہ دین اسلام کی کسی کمی یا کوتاہی سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام کے متعدد سیاسی و سماجی احکام سے متعلق اس طرح کے تبصرے اور بالخصوص اس دور میں اپنوں اور غروں سے اکثر سننے میں آتے ہیں، اس لئے اس نقطہ پر مختصر سے دل سے دماغ اور وسعت ظرف و نظر سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلا اسلام کی مایہ ناز کتاب قرآن کریم پر نظر ڈالئے، اس مقدس کتاب کا جو حصہ سب سے پہلے نازل ہوا اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے

اور اسی حصہ میں انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلم کے ذریعہ اس کی تعلیم کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جہاں تخلیق آدم کا ذکر ہے وہاں نعمتِ علم سے انھیں سرفراز کر دینا کی بات بھی گئی ہے۔ فیلسوف یا فلسفی کا معنی ”عجب حکمت“ بنایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”معلم حکمت“ کے لقب سے متعارف کرایا ہے: (ويعلمهم الحساب والعلمت)

بلاشبہ جن علوم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسلامی شریعت کے احکام سے واقفیت حاصل ہونا کی اہمیت و ضرورت ہر مسلمان کے لئے بہت زیادہ بلکہ ہر چیز پر مقدم ہے، قرآن کریم ہماری رہنمائی اسی جانب کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں بہت بڑی تعداد میں ایسی آیتیں بھی موجود ہیں جن میں عموماً طرز پر علم سیکھنے اور کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اشیاء کے خفاقی و مابیات کا سراغ حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آسمان و زمین، ان کے مابین موجود بیشمار مخلوقات، مثلاً چاند سورج، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، معدنیات، درخت، ان کے پھل، انواع و اقسام کے جانور اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کا ذکر اس کثرت سے ہوا ہے کہ پڑھنے والا ان کی اہمیت کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے پر مجبور ہے۔ اور اس کا راستہ بلاشبہ وہی علوم ہیں جنہیں ہم آج سائنس کے نام سے جانتے ہیں۔ مرد و عورت کے اتصال سے بچہ کی پیدائش ہمارے لئے روزمرہ کی بات ہے اس لئے ہم شکم مادر میں نو ماہ تک بچہ کی نشوونما اور تندرستی کی ارتقا پر غور نہیں کرتے اور اگر غور بھی کریں تو ان دقیق مراحل کا ادراک نہیں کر سکتے جن سے اس نکتہ بنی مرحلہ میں بچہ گزرتا ہے، کیونکہ ہم طب سے واقف نہیں ہیں لیکن قرآن کریم نے جس بلاغت سے اس مرحلہ کا بیان آج سے چودہ سو سال پہلے کیا ہے اسے پڑھ کر آج کے ماہر اطباء و ڈاکٹر حیران ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کو اسی آیت پر غور کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی ہے۔

قرآن کریم سے متعلق ان اشارات سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مختلف علوم و فنون سے متعلق اسلام

نے بعض آیتوں میں یہ صراحت وارد ہے کہ زمین و آسمان کی گونا گوں مخلوقات تمہارے لئے مسخر کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نکتہ فائدہ اٹھانے کیلئے انسان کو ان اشیاء کی حقیقت اور فوائد و اثرات کو سمجھنا ہوگا۔

مؤلف کیلئے، اور سائنس کے ذریعہ کس طرح ہم اسلام کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اصولوں کو لوگوں کے دلوں میں اتار سکتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث شریفہ کے مطالعہ سے بھی ہمیں علماء کی حمایت، علم کی نشر و اشاعت اور اس راہ میں تحقیق و جستجو کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ احادیث نبویہ میں تہذیب و تمدن اور سیاست و ثقافت سے متعلق جو رہنمائی موجود ہے ان کے جاننے اور ان پر عمل کرنے کا تصور مختلف علوم و فنون سے واقفیت کے بغیر مشکل ہے۔

علم کے ساتھ اسلام کے اس رویہ کے نتیجے میں مسلمانوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں علم کی خدمت کی، اس سے خود بھی مستفید ہوئے اور دوسروں کو بھی مستفید ہونے کے مواقع فراہم کئے۔ دینی و ادبی علوم کے سلسلہ میں ان کے کارناموں کا حال سب کو معلوم ہے، اور سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کی جانب ہم آگے اشارہ کریں گے۔ یہاں نتیجہ کے طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے ساتھ اسلام کا رویہ سجدہ قابل فخر رہا ہے۔ اور مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کے بعد مختلف علوم و فنون کی بیش بہا خدمت انجام دی ہے، اس لئے اس طرح کا کوئی تصور بے بنیاد ہے کہ علمی میدان میں مسلمانوں کے موجودہ زوال میں ان کے مذہب کا کوئی دخل ہے۔

مسلمانوں کی علمی خدمات عباسی دور کو علوم و فنون کی وسعت و ترقی کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کا عہد زریں کہا جاتا ہے، خلیفہ ہارون رشید نے اپنی دوراندیشی اور علم پروری سے ایسے اقدامات کئے جن سے اس دور کا مزاج علمی بن گیا، اور مختلف شعبوں کے ماہر علماء نے زبردست علمی خدمت انجام دی۔

ہارون کے بعد اس کا بیٹا مامون علمی تحریک کی تقویت و ترقی میں سجدہ سرگرم ثابت ہوا۔ اس کی کوششوں سے ایک طرف قدیم علوم کا سرمایہ محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری طرف جدید علمی ترقی کے لئے بنیادیں استوار ہوئی۔

سائنس کے میدان میں مسلم محققین کی خدمات کا آغاز قزواموی دور ہی سے ہو چکا تھا۔ لیکن عباسی دور میں اس تحریک کو نمایاں قوت ملی۔ یونان و ہند کی کتابوں کے ترجمہ سے سائنسی علوم کو رواج حاصل ہوا، اور لوگ اس جانب متوجہ ہوئے۔ اس دور کے عرب سائنسدانوں میں سے کندی، جابر بن حیان، ابن ہشیم، غلارزمی،

ابن سینا، ابن زہر، ابن سلطان، بیرونی، رازی اور ابن نفیس جیسے لوگ کتابیں اٹھا رہے ہیں صدی کے اوائل تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں قابل اعتماد مآخذ کی حیثیت سے محروم تھیں، ان کتابوں کا متعدد دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا اور لوگ اب تک ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔

سائنس کے علوم کا تذکرہ آنا ہے تو ذہن لازمی طور پر ان اخوان الصفا کی جماعت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس جماعت کو مسلم دینی حلقوں کا اعتماد و وثوق تو حاصل نہ ہو سکا لیکن سائنس کی مختلف شاخوں پر اس جماعت نے اپنے رسائل میں، جن کی تعداد پچاس سے زائد ہے، اپنے دور کے اہم سائنسی نظریات و تجربات پر بحث کی ہے ان رسائل کی حیثیت ایک طرح کے انسائیکلو پیڈیا کی ہے جن میں الہیات، طبیعیات، ریاضیات اور منطق کے مسائل پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

یہ جماعت چوتھی صدی ہجری میں بصرہ میں قائم ہوئی تھی، اور اس کی ایک شاخ بغداد میں بھی تھی۔ بعض مصنفین نے اس جماعت کو ”علمی جمعیت“ یعنی سائنس سو سائنسی کا لقب دیا ہے، جس کے ممبران نے اپنے دور تک کی علمی ترقی کو اپنے رسائل کے ذریعہ بعد کی نسلوں تک پہنچانے کا فرض انجام دیا۔ عباسی دور کی علمی و سائنسی ترقی کا جائزہ لیتے ہوئے بغداد کے بیت الحکمت اور قاہرہ کے دار الحکمتہ کا ذکر ضروری ہے۔

بیت الحکمتہ کا قیام ہارون رشید کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا، اور مامون کے دور میں اس کی سرگرمیاں ادنیٰ سے نہ کچھ بڑھ گئی تھیں، علوم و فنون کے اس مرکز میں مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمہ کا مستقل شعبہ موجود تھا جس میں بڑی تیزی اور سلسلے سے کام ہوتا تھا۔ اس علمی مرکز میں طب، ہندسہ، فلسفہ اور حکمت پر پوری توجہ مرکوز تھی، علماء کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اور ان کے لئے باقاعدہ وظائف مقرر تھے۔ اس عظیم علمی ادارہ نے دیگر زبانوں کے علوم و فنون کو عربی میں منتقل کرنے کے سلسلہ میں انتہائی اہم خدمت انجام دی۔ قاہرہ میں حاکم بامر اللہ نے ۱۰۰۹ء میں دار الحکمتہ کے نام سے ایک کتب خانہ قائم کیا تھا جس میں مورخین کے بیان کے مطابق کتابوں کا آنا بڑا ذخیرہ موجود تھا، کہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔

دار الحکمتہ میں علماء فقہاء اور اطباء کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس میں خود بار خاں بھی شریک ہوتا تھا، علماء کو عطیات سے نوازا جاتا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔

مقریزی کے بیان کے مطابق دارالحکمتہ میں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کے لئے چالیس محزن تھے۔ اور ہر محزن میں تقریباً اٹھارہ ہزار کتابوں کی گنجائش تھی۔

دارالحکمتہ قاہرہ اور بیت الحکمتہ بغداد اس دور کے نامور علماء کی طب، فلکیات، کیمسٹری، نباتیات، ریاضیات اور دیگر لغوی و ادبی علوم و فنون میں گرانقدر تخلیقات کے امین و محافظ تھے۔ اگر یہ دونوں کتب خانے دشمنان اسلام کی دستبرد سے محفوظ رہ جاتے تو جدید دور کی علمی ترقی کے علمبردار اہل یورپ کے بجائے مسلمان ہوتے۔

عنوان میں "علوم و فنون میں مسلمانوں کے زوال" کی جو بات کہی گئی موجودہ مسلم عرب دنیا اور سائنس ہے اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض ملکوں اور قوموں کے اعتبار سے تخصیص یا تعصیم کرنا ہوگی کیونکہ جہاں پر مسلمان کسی مسلم حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے حالات و مسائل الگ ہیں۔ اور جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک میں مسلمانوں کے جو تعلیمی مسائل اور دشواریاں ہیں وہ یقیناً مسند و ستانی مسلمانوں کے مسائل سے مختلف ہیں، خواہ پس ماندگی و زوال کا حال تینوں علاقوں میں یکساں ہو، چونکہ تعمیر نو کے مرحلہ میں برصغیر اور عرب دنیا کے مسلمانوں کے مسائل و مشکلات بڑی حد تک یکساں ہیں، اور ممکن ہے کہ عرب مسلمانوں کے تجربہ میں ہمارے لئے کچھ فائدہ ہو، اس لئے یہاں عرب دنیا میں سائنس کی تعلیم پر توجہ کے سلسلہ میں مختصر طور پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس تذکرہ میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ بعض عرب ملکوں میں نظری یا یہودی اقلیت بھی موجود ہے۔ اور لبنان میں مسلمانوں اور نصرانیوں کا ۵۵ اور ۴۵ فیصد تناسب ہے۔

عرب یونیورسٹیوں میں جب سائنس کی تعلیم کا آغاز ہوا تو انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ اس کے سوا کوئی اور صورت بھی نہ تھی، کیونکہ تمام علوم انگریزی یا فرانسیسی زبان میں تھے اور عربی میں ان کو مستقل گزینہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ سائنس کے مبادی کی تعلیم البتہ عربی میں ہوتی تھی۔

جب سائنس کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کا احساس زیادہ ہوا تو عرب دنیا میں تعلیم کے ذمہ داروں نے سوچا کہ عربی زبان کی اس کمی کو دور کرنے اور موجودہ دور کے علمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جدید علوم

کو عربی زبان میں منتقل کرنا ضروری ہے، عوامی دور میں مختلف یونانی، ہندی وغیرہ علوم کے عربی ترجمہ کی مثال ان کے سامنے تھی، لہذا انھوں نے کوشش کا آغاز کیا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اور بڑی حد تک علوم کے ترجمے عربی میں ہو گئے ہیں۔ اور عربی زبان ہی کے ذریعہ سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔

اس کے بعد یہ مرحلہ باقی رہتا ہے کہ اس زبان کے جاننے اور سمجھنے والے بنیادی طور پر اس میں تحقیق و تجربہ کے کام کو آگے بڑھائیں اور سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ یہ منزل ابھی بہت دور ہے لیکن نقطہ نظر کے اظہار کے موقع پر اس کا ذکر نامناسب نہیں۔

تقریباً ۶۵ سال پیش دمشق یونیورسٹی میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس وقت سے اب تک اس پر عربی زبان ذریعہ تعلیم ہے، عرب یونیورسٹیوں میں دمشق یونیورسٹی کو اس باب میں سبقت حاصل ہے۔ ۱۹۲۵ء میں مصر یونیورسٹی راب قاہرہ یونیورسٹی قائم ہوئی، اس کے کالجوں میں طب سائنس کے کالج بھی تھے۔ ان میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھی ۱۹۳۵ء میں وزیر تعلیم ڈاکٹر محمد حسین ہیکل نے یونیورسٹی کے ذمہ داروں کی توجہ اس قانون کی طرف مبذول کرائی کہ عربی زبان ذریعہ تعلیم ہوگی۔

پھر قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کے چند اساتذہ نے سائنسی اصطلاحات کے عربی ترجمہ کا کام شروع کیا اور بعض دیگر اساتذہ نے بعض مضامین کی عربی زبان میں تعلیم شروع کی، اس طرح مختلف شعبوں نے اپنے اپنے مضامین سے متعلق کئی سوا اصطلاحات کا عربی ترجمہ مکمل کر لیا۔ اصطلاحات کے عربی ترجمہ کا کام اسی وقت سے جاری ہے۔

تیس کی دہائی میں عربی زبان کی اکیڈمی قائم ہوئی اس نے بھی علمی اصطلاحات کو عربی میں منتقل کرنے کے سلسلہ میں زبردست خدمت انجام دی، اور اس طرح دسیوں ہزار اصطلاحات کا ترجمہ مکمل ہو گیا عرب دنیا کی سائنس پر توجہ کا ایک مظہر سائنس کانفرنسیں بھی ہیں، اس سلسلہ کی سب سے پہلی کانفرنس ۱۹۵۳ء میں پہلی عرب سائنس کانفرنس کے نام سے منعقد ہوئی، جس نے اصطلاحات کی تعریف کے سلسلہ میں مخصوص توجہ مبذول کی ۱۹۵۵ء میں قاہرہ میں دوسری سائنس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا جس نے کئی نیا اصطلاحات پر مشتمل ایک فہرست تیار کی جس میں سائنسی اصطلاحات کو غیر ملکی زبانوں میں پیش کر کے ان کا عربی ترجمہ سامنے لکھا گیا تھا۔ اس سلسلہ کی تیسری کانفرنس ۱۹۵۹ء میں بیروت میں ادا

چوتھی کانفرنس ۱۹۶۱ء میں قاہرہ میں منعقد ہوئی۔ پانچویں کانفرنس جب بغداد میں ۱۹۶۲ء منعقد ہوئی اس وقت تک عربی زبان میں ترجمہ شدہ اصطلاحات کی تعداد میں ہزار تک پہنچ چکی تھی۔

اصطلاحات کے عربی ترجمہ کی ذمہ داری بعد میں مصر کی سائنسی تحقیق سے متعلق وزارت نے اپنے زلی اور اس کی کوششوں سے اصطلاحات کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی۔ ۱۹۶۹ء میں چھٹی سائنس کانفرنس دمشق میں منعقد ہوئی اور اس نے اس میدان میں مفید کوشش کی۔ اصطلاحات کے ترجمہ کے سلسلہ میں شلف سیمینار بھی منعقد ہوئے جن سے اس کام کی افادیت بہت زیادہ ہو گئی۔

بعض تنظیموں اور افراد نے اصطلاحات کے ترجمہ کی راہ میں نمایاں خدمت انجام دی۔ مصر کی سلم افواج کی طرف سے بھی اصطلاحات پر مشتمل جوڈکشنری شائع ہوئی اس میں ریاضیات، طبیعیات، برقیات، ہوابازی، جہاز رانی اور ہندسہ وغیرہ سے متعلق تقریباً ۳ ہزار اصطلاحات ہیں اسی طرح عرب لیگ کی نگرانی میں جو عسکری ڈکشنری شائع ہوئی ہے اس میں تقریباً اسی ہزار اصطلاحات ہیں۔

سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں دنیا کی ترقی سجد تیز رفتار ہے۔ ترجمہ سے متعلق ایک تجویز سالانہ لاکھوں کی تعداد میں جدید تحقیقی مضامین شائع ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں کی تقریباً چالیس زندہ زبانوں میں مختلف کتابیں رسائل اور مجلات شائع ہوتے ہیں، اختراعات و ایجادات کی دنیا اس کے علاوہ ہے۔ اس صورت حال کو سامنے رکھ کر سائنس کے ایک عرب محقق ڈاکٹر عبد الحلیم منتصر نے عرب لیگ سے عرب ملکوں کے ماہر و ممتاز علماء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے کی سفارش کی ہے جس کی بعض ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ ترجمہ کا کام منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے۔
- ۲۔ ایک متفقہ سائنس ڈکشنری تیار کی جائے
- ۳۔ سالانہ تقریباً سو کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جائے۔
- ۴۔ انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانوں میں موجود کتابوں، رسائل اور مجلات کا برابر جائزہ لیا جائے اور ان کی ضروری اصطلاحات کا عربی ترجمہ کیا جائے۔

علوم و فنون میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کی نشان دہی اس موضوع پر لکھنے والے
زوال کے اسباب اپنے اپنے نقطہ نظر اور رجحان کی بنا پر کرتے ہیں، سب لوگوں کا اسباب کی تعداد
 نوعیت و ترتیب پر متفق ہونا ضروری نہیں۔

لیکن یہ امر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس دور میں مسلم قوم کے علوم و فنون میں زوال
 کی بات کہتے ہیں تو اس سے قطعی طور پر ایسے علوم و فنون مراد ہوتے ہیں جن کو مدنی، عصری یا دنیوی علوم کا
 نام دیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں تک شرعی علوم اور عربی زبان و ادب کا تعلق ہے تو اس میں مسلمانوں پر
 زوال کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان علوم کی بہتر سے بہتر سرپرستی مسلمانوں ہی نے کی ہے۔ اور اس
 دور میں انھیں معراج ترقی پر پہنچایا ہے۔ شرعی علوم اور عربی ادب وغیرہ پر اس وقت عرب یونیورسٹیوں
 میں جو کام ہوا ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ علمی ترقی کے موجودہ اصول و مزاج کو سمجھ کر مسلمانوں نے
 شرعی علوم کو آگے بڑھایا ہے۔

اسی طرح یہ امر بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسباب کی تعیین و تحدید بھارت کی مسلم اقلیت کو
 سامنے رکھ کر کی گئی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر ان کا انطباق ضروری نہیں کہ صحیح ہو، البتہ کچھ اسباب
 ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سیاسی حالات کی تبدیلی

اسباب زوال میں میں نے پہلے نمبر پر سیاسی حالات کی تبدیلی کو اس لئے رکھا ہے کہ اس کا تعلق
 اقتدار اور قوت تنفیذ سے ہوتا ہے۔ اور کسی اچھائی یا برائی کا سرچشمہ تلاش کرتے ہوئے عام ذہن
 پہلے اقتدار اور خارجی حالات ہی کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں کسی معاملہ کی ذمہ داری اپنے
 آپ پر آنے کے بجائے دوسرے لوگوں پر آتی ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا دور حکومت طویل تھا، ان کا اقتدار انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہوا
 جو یورپ سے ایک نئی مادی تہذیب اور سائنس کے نئے علوم کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، انگریزوں
 کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت دیگر اقسام کی بہ نسبت زیادہ خوشگوار تھی، کیونکہ مسلمانوں

انہیں سیاسی و مذہبی دونوں حیثیتوں سے ٹھکرا دیا تھا۔ خود انگریز بھی مسلمانوں کے معاملہ میں اندیشوں میں مبتلا تھے کیونکہ انہیں علم تھا کہ اسی قوم کو زیر کرنے کے بعد انہیں اقتدار و حکومت ملی ہے۔

تعلقات کی ناہمواری اور شکوک و شبہات بلکہ عداوت و عناد کی اس فضا میں فطری طور پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس تعلیمی نظام اور مقاصد سے الگ رکھا جن کی سرپرستی اور نظم و ضبط کے مالک انگریز تھے۔ دوسری طرف عصری علوم کی پالیسی کچھ اس انداز سے مرتب کی گئی تھی جس سے مسلمانوں کے مذہب اور ان کی تاریخ و ہندسہ پر برے اثرات کا اندیشہ تھا۔ اس لئے مجموعی طور پر مسلمانوں نے سائنس کے علوم کو سیکھنے کی جانب زیادہ توجہ مبذول نہ کی۔ البتہ جب ان کے شبہات دور ہو گئے اور دینی تحفظ کے کچھ وسائل میسر ہو گئے تو مسلمانوں کے رویہ میں کچھ تبدیلی آئی۔

یہ حالت آزادی سے پہلے کی تھی ۱۹۴۷ء میں جب ملک آزاد ہوا تو فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجہ میں مسلمانوں پر پھر بالیوسی طاری ہو گئی اور وہ اپنے مستقبل کی تعمیر کے سلسلہ میں زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ ان ساجو باہوشوں اور فکر مند تھے انہیں بجا طور پر توقع تھی کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب صورت حال بہتر ہو جائیگی آزاد ہندوستان میں ملت اسلامیہ کو بھی اپنی تعمیر و ترقی کے لئے تنگ و دو کا موقع ملے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ امتیازی سلوک اور مذہبی تعصب کی کچھ ایسی مثالیں بھی سننے آئیں جن کی بنا پر مسلمان اس اعتماد و وثوق سے محروم ہوتے چلے گئے جن کی تعمیر نو کے لئے ضرورت ہوتی۔ آزادی کے بعد حکومت کی نوعیت بدل گئی، لیکن بے اعتمادی اور شکوک و شبہات کی وہ فضا ختم نہ ہو سکی۔ اس کا سامنا مسلمانوں کو انگریزوں کے دور میں کرنا پڑا تھا۔ عہد غلامی کے مقابلہ میں اس دور میں مسلمانوں نے ایسی میدان میں کچھ زیادہ کوشش کی۔ لیکن نتائج حوصلہ افزا نہیں رہے۔ مسلمان حاکم سے محکوم بنے۔ اور صورت میں جب انہیں ان کی محنت کا ثمرہ پورے طور پر نہ ملا تو فطری طور پر ان کے اندر بالیوسی اور تعطل پیدا لیا لیکن تعلیمی میدان میں جو کوششیں مسلمانوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں ان کے پیش نظر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ موجودہ تعلیمی زوال کی عمر انشاء اللہ طویل نہ ہوگی۔

۲۔ محنت سے گریز

تعلیمی زوال کا ایک بنیادی سبب محنت و مشقت سے گریز ہے۔ مختلف سیاسی و سماجی وجوہ

مسلم قوم کے اندر تین آسانی و آرام طلبی پیدا ہو گئی ہے۔ جبکہ قوموں کے دورِ زوال میں ہوتا ہے۔ اس علت و وجہ سے مسلمان تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے میدانوں میں بھی پس ماندگی کا شکار رہیں۔

علم کی تحصیل، خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی، ایک سجد محنت طلب اور صبر آزمائے فریضہ ہے۔ اس میدان میں آرزو یا تمنا سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اس راہ میں اپنی زبرد تیریں چیزوں کو قربان کر دے، عربی کے ایک مقولہ میں کہا گیا ہے کہ عسکرم کی راہ میں جب تک اپنا سب بخرچ نہ کر دو گے علم کا کچھ حصہ نہ پاسکو گے۔

ملتِ اسلامیہ کے موجودہ حالات کا دیگر معاصر قوام کے ساتھ تقابل کر کے اگر جائزہ لیا جائے تو نینقت بڑی تلخ صورت میں سامنے آتی ہے۔ محنت و مشقت اور زہنی کاوشوں کے میدان میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ہیں۔ ان کی دلچسپیاں غیر مفید کاموں سے وابستہ ہیں لیکن علم کے میدان میں ننگ و دو بے انھیں گریز ہے، اور اس صورت حال کا لازمی نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی ملک میں دوسرے لوگ اپنی محنت و مشقت کے نتیجہ میں تعلیمی میدان میں آگے بڑھ گئے جبکہ مسلمان ہاتھ پیر ہاتھ دھوئے بیٹھا ہے۔

۳۔ علم کی اہمیت کا احساس نہیں

اسلام نے علم کو مسلمانوں کا فریضہ قرار دیا ہے۔ اور مختلف اسلوب و انداز سے اس کو سیکھنے کی تلقین کی ہے، مفسرین کے شروع میں ہم نے اس طرح کی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن موجودہ مسلمان علم کی اس برتری اور فضیلت سے غافل ہے۔ اسی لئے اس ماہ میں جدوجہد سے اسے گریز ہے۔ اسلام نے علم کو زندگی میں کامیابی و ترقی کا زینہ قرار دیا ہے۔ لیکن مسلمان اسے یہ درجہ دینے کو تیار نہیں۔

اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہر دور میں مسلمانوں نے علم پر توجہ دی، اور اس کو حاصل کرنے کے لئے اپنی سب سے زبرد تیریں چیزوں کو قربان کیا۔ کیونکہ انھیں علم کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ تھا، لیکن آج مسلمان علم سے بے نیاز نظر آتا ہے، اس کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ علم کے بغیر عزت و وقار حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ زندگی کے میدان میں انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی توجہ علم کی جانب مبذول نہیں ہوتی۔ اگر اس کے دل میں علم کا صحیح احساس ہو جائے تو یقیناً اس کے موقف

بن تبدیلیا ہوگی اور وہ علم کے لئے اپنی کوشش میں اضافہ کرے گا۔

۴ - دین سے بیگانگی

موضوع کا تعلق مسلمانوں کے زوال سے ہے۔ اس لئے لازمی طور پر اسلام کے ساتھ تعلق اور اس سے بے تعلق کا موضوع زیر بحث آئے گا۔ مسلمان حقیقت میں وہی ہوگا جو اسلام کے احکام کا پابند اور تاب و سنت کی پیش کی ہوئی شریعت کے مسئلہ میں باغیرت و باحمیت ہو، کیونکہ ہم سب اچھی طرح اتنے ہیں کہ اسلام عمل کا دین ہے۔ گروہ بندی اور حسب و نسب کی بنیاد پر اس مذہب کے ساتھ نتساب و تعلق کا دعویٰ بے قیمت ہے، اسلام کے مطابق عمل نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھے تو اس خوش فہمی کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔

قرآن وحدیث کی بہت سی عبارتوں اور اسلامی تاریخ کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح در پر اسلام کی پابندی سے دین ودنیائے مسائل و معاملات کا حل پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ غیر حرکت و کوشش مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ توکل کی غلط تفسیر میں کہا جاتا ہے۔ یا بعض لوگ مرنے بعد ہی پہلو پر زور دیکر قبیلہ پہلوؤں کو نظر انداز کر سیکارویہ اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ مدعا یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اخلاص نیت کے ساتھ اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اور ایسا ہی دنیا کامیابی کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالہ کر دیتا ہے۔ نیز اس کی حاکمیت و تصرف پر پورا ہر دوسہ کرتا ہے تو اسے معاملات کو سمجھنے کی بصیرت، کاموں کا انجام دینے کا حوصلہ اور اچھے برے نتائج کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی، پھر کئی میدان میں اگر کبھی ناکامی بھی ہوئی تو وہ زسرہ نہ اپنی کوشش کا آغاز کرتا ہے۔ بلکہ کامیابی کے حصول تک اپنی لگ و دو جاری رکھتا ہے۔

دنیا میں عمل کے بغیر عزت و کامیابی نہیں، لیکن ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کی استواری بے بغیری بھی طرح کی عزت و کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں۔ دین کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت آج یوں کمزور ہے۔ مسلمانوں میں صرف شرک بدعت نہیں بلکہ اسکا دوا دیتی کے امراض بھی نمایاں ہیں، پھر یوں کس طرح کی جاسکتی ہے کہ اسلام کے ذریعہ کسی طرح کی سر ملندی مل سکتی ہے۔ یہود کا یہ تصور تھا

کہ بعض یہودی مذہب کی طرف نسبت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جانیگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمادیا کہ یہ تصور بالکل بے بنیاد اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کی طرف زبانی نسبت کو کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جزا و سزا کے جس عادلانہ نظام کو پیش کیا ہے اس میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں کہ صحیح عمل کے بغیر مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل ہو، جہاں مسلمانوں کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے وہاں پر صاف الفاظ میں آخرت للناس اور تامل بالعرف و تنہون عن المنکر کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس لقب کے مستحق اسی وقت بن سکیں گے جب وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھیں اور سبھلائی کا حکم دیں۔ نیز برائی سے روکیں اسی طرح راہ یابی و ہدایت کو ان لوگوں کے لئے آسان بنایا گیا ہے جو راہ یابی و کامیابی کے لئے تنگ و دروازہ کو کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں کے لئے اس دنیا میں کوئی مقام نہیں۔

ملت کے مفکرین و مصلحین اس پہلو کی جانب بارہا توجہ دلا چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں جسے میں آپ کے سامنے بطور انکشاف پیش کر رہا ہوں، سرسید، شبلی، حالی، اقبال، اکبر اور دوسرے بہت سے زعماء و مصلحین کی تحریریں دیکھئے، ہر جگہ اس امر کی اہمیت دی گئی ہے کہ اسلام کی پابندی کے بغیر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا تصور بے معنی ہے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کو کیا کیا جائے کہ مسلمان عملی زوال کے جس مقام پر پہلے تھا وہیں اب بھی ہے یا کچھ اور آگے ہی بڑھا ہے۔ جزئی طور پر کچھ اصلاح کے بھی آثار ہیں لیکن عام حالت وہی ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔

۵۔ علوم کی بے بنیاد تقسیم

دینی احکام کی معرفت و واقفیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ علوم ایسے ہیں جن سے شریعت کے احکام کا علم ہوتا ہے۔ اور کچھ علوم اس معرفت کے لئے وسیلہ و ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن کچھ علوم ایسے بھی ہیں جن کا شرعی احکام کی واقفیت سے کوئی تعلق نہیں۔

ایسے علوم جن سے شرعی احکام کی واقفیت ہو یا وہ اس واقفیت کا ذریعہ بنیں، ہر مسلمان کی نظر میں اہم ہیں۔ اور ان کا سیکھنا مذہبی فریضہ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ دیگر علوم بھی جن سے ملت

کی بقیہ میں مدد ملے اور ان کے ذریعہ دین کی دعوت کو پھیلانے میں سہولت پیدا ہو مسلمانوں کے لئے ضروری ہیں۔ تہذیب و تمدن کے میدان میں دیگر قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جن علوم سے سیادت و برتری حاصل ہو ان پر توجہ بھی مذہبی فریضہ ہے تاکہ اس میدان میں مسلمانوں کو پس ماندگی و محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دوسری قوموں کے مقابلہ میں وہ محتاج و دست نگر نہ بن جائیں۔

علم کی یہ باضابطہ تقسیم و درجہ بندی تھی، اور اسی کے مطابق صدیوں تک مسلمانوں کا عمل اور کوشش تھی لیکن معلوم نہیں پچھلی صدیوں میں کہاں سے ان کے اندر علم کی دینی و دنیوی تقسیم کی بات آگئی، اور پھر دونوں قسموں کے سلسلہ میں ان کے الگ الگ رویے متعین ہو گئے۔

شرعی علوم کو دینی اور لقیہ علوم کو غیر دینی کہا گیا، اور اس تقسیم کی روشنی میں اول الذکر پر توجہ دی گئی اور دوسری قسم کو ناقابل اعتناء قرار دیا گیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں چونکہ سامراج نے ان علوم کو پھیلا کر اسلامی تہذیب و شریعت کو زک وینے کا مقصد سامنے رکھا اس لئے مسلمانوں نے ان علوم سے مزید دوری اختیار کر لی، اور یہ تصور نہ کر سکے کہ یہ علوم اصلاً اور بنیادی طور پر خود مسلم علماء و محققین کی توجہ کا مرکز رہ چکے ہیں، اور ان سے مسلم معاشرہ کی اہم ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔

شرعی احکام کی واقفیت کا مسئلہ ہر دور کے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، اس لئے تفسیر، حدیث اور عقیدہ وغیرہ کے علوم کی اہمیت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک مسلم معاشرہ کو انجینیئروں، ڈاکٹروں اور شہری ملازمتوں کے آفسران کی بھی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کی مختلف مصلحتیں وجود پذیر ہوں اور ان کی جان و مال و مذہب کا تحفظ ہو سکے، اس طرح کے حالات میں سائنس کے علوم پر توجہ اور ان کو سیکھنا ایک اہم دینی فریضہ ہو گا۔ جس کی تکمیل کی صورت میں بندہ کو عند اللہ اجر ملے گا۔

عہدِ خلائی میں سامراج دشمنی میں مسلمانوں نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ تقسیم اسلامی مزاج سے ہم آہنگ نہیں نہ ہمارے اسلاف کے رویہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ انھوں نے اس تقسیم کو قبول کر کے سائنسی علوم سے دوری اختیار کر لی، اور دوسرے اس میں آگے بڑھتے رہے۔ حالانکہ فرض یہ تھا کہ باقاعدہ افراد کو تقسیم کر کے دونوں شعبوں پر توجہ دی جاتی، اور سائنس کے میدان میں پس ماندگی کو دور کر کے کوشش کی جاتی، اس مسئلہ کو خراب کرنے یا الجھانے میں کسی طبقہ کی کوتاہ نظری، کسی طبقہ کے غلو اور کسی طبقہ کی ضد و عناد کا دخل رہا، لیکن اب

وقت گزر چکا ہے۔ اس لئے اس داستان کو دہرانے یا کریدنے سے فائدہ نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ ایسے تمام علوم و فنون کا مقابلہ ضروری ہے جن کے ذریعہ تہذیبی دوطر میں دوسری قوموں کا مقابلہ کیا جائے، اور جن سے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ میں مدد مل سکے۔

۶۔ باہمی اتحاد و تعاون کا فقدان

مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے مسلک و جماعت کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اور نصاب تعلیم وغیرہ میں بڑی حد تک ہر مدرسہ اسی مسلکی روح و مزاج کا پابند ہے۔ ایسی صورت میں دینی مدارس کے مابین کسی بین جماعتی اتحاد و تعاون کا تصور دشوار اور دینی تعلیم کے میدان میں کسی سوچے سمجھے متحدہ منصوبہ کو نافذ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ کسی ایک جماعت و مسلک کے اداروں کے مابین بھی ایسی تنظیم یا اتحاد نظر نہیں آتا جس کی ضرورت ہے ایک ہی مقام پر مختلف چھوٹے بڑے ادارے اس طرح قائم ہیں کہ ان کی ضرورت و افادیت محل نظر ہے۔ کیونکہ ہر مدرسہ کا دائرہ عمل اور اغراض و مقاصد تقریباً یکساں ہیں، اگر ان میں منصوبہ بندی اور تعاون ہوتا تو متعدد اداروں کے سبجائے کسی ایک یا دو ادارے سے مختصر بحث میں وہی فوائد حاصل ہوتے جنہیں کئی ایک مدرسوں کے ذریعہ حاصل کرنیکی کوشش کی جاتی ہے۔

فقہی مسلک کی اشاعت و تعصب دینی مدارس کے مابین وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی و تعاون کی راہ میں حائل نظر آتا ہے۔ لیکن مدنی و عصری علوم کے سلسلہ میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ یقیناً موجود نہیں ہے، پھر بھی مسلمان عصری علوم کی تحصیل و تدریس کی راہ میں متحد نہیں ہو پاتے، کہیں مسلکی اختلاف رکاوٹ ہے، کہیں ذات برادری کے محرکات ہیں اور کہیں اقتدار و بالادستی کی تمنائیں اور اس طرح عصری علوم کے میدان میں مسلمان منصوبہ بندی و تعاون کی برکتوں سے محروم ہیں۔

تعجب انگیز امر یہ ہے کہ تجارت و کاروبار کے معاملہ میں ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان دوسرے مسلک کے لوگوں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھیلے طور پر تعاون کرتا ہے اور ساتھ مل کر دونوں طرح کے لوگ کسب معاش کرتے ہیں۔ لیکن دینی یا عصری تعلیم کے میدان میں ان کے مابین تعاون نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تعلیمی میدان میں باہمی تعاون کی اہمیت و افادیت سے مسلمان غافل

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نوینی تعلیم کی تنظیم و اشاعت کی حد تک ہندوستانی مسلمانوں کی کارگزاری اطمینان بخش ہے البتہ سائنس کے علوم میں وہ پیچھے ہیں۔ اس پس ماندگی کو دور کرنے کے لئے اگر ایسا کیا جاتا کہ ضرورت کے مطابق قوم دونوں طرح کے اداروں پر توجہ دیتی، اور اپنی اداروں کی طرح ایک مستقل مالی فنڈ عصری تعلیمی اداروں کے لئے بھی مخصوص کیا جاتا تو صورت حال اتنی ناگفتہ بہ نہ ہوتی۔ عرب ملکوں میں چونکہ فنڈ کی فراہمی کا مسئلہ حل ہے اس لئے وہاں پر عصری علوم کے میدان میں کوششوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اچھے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ عصری علوم کے لئے کوئی فنڈ نہیں، اور مسلمان اہل خیران علوم پر خرچ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے اس لئے عصری تعلیم میں مسلمانوں کی پس ماندگی ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔

تعاون و اتحاد کے سلسلہ میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ملت کے ذوالہم تعلیم یافتہ طبقوں کے مابین تبادلاً خیال و مشاورت نہیں ہے۔ ایک طبقہ علماء دین کا، اور دوسرا عصری علوم کے ماہرین کا امت کی فکری تربیت و رہنمائی انھیں دونوں طبقوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور امت انھیں کی جانب رجوع کرتی ہے۔ مگر دونوں طبقے ایک دوسرے کے احساسات و خیالات سے بڑی حد تک ناواقف ہیں۔ اگر یہ دونوں طبقے باہمی مشورہ سے امت کی رہنمائی کرتے اور اسے تعلیمی میدان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے تو عین متوقع تھا کہ ملت عصری علوم کی جانب بھی توجہ کرتی اور دینی علوم کی طرح اس میدان میں بھی آگے بڑھتی۔

۷۔ طلباء کی تعلیم میں کمزوری

مسلمانوں کے سلسلہ میں ایک شکایت یہ ہے کہ وہ سائنس کی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں۔ مسلم طلبہ یا تو تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے یا اہل علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سائنس کے علوم میں ان کی پس ماندگی بڑھتی جا رہی ہے۔

یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، مسلمانوں کا جہان عصری علوم کی طرف کم ہے، اور سائنس کی طرف اور بھی کم ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جو مسلم طلبہ سائنس کی تعلیم سے منسلک ہیں ان کے نتائج بڑی حد تک مایوس کن ہیں۔ محنت کی کمی، ماحول کی ناہمواری اور ماہرین علوم سائنس کی طرف سے مشق و رہنمائی کی عدم فراہمی کے باعث مسلم طلبہ سائنس کی تعلیم میں اچھے نمرات حاصل نہیں لے پاتے۔ ضرورت ہے کہ جو مسلم طلبہ سائنس کی تعلیم سے وابستہ ہیں ان کے تفوق و برتری کے وسائل پر

بھی غور کیا جائے۔ تاکہ اس میدان میں وہ دوسروں سے پیچھے نہ رہیں۔ مصر کے دوران قیام میں مجھے وہاں کی نعرانی اقلیت سے متعلق یہ بات معلوم ہوئی کہ نعرانی طلبہ کی مدد اور کوچنگ کے لئے وہاں کے گرجوں میں باقاعدہ تعلیم کا انتظام ہے، جو طلبہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں انھیں باقاعدہ اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ گرجوں کے دروازوں میں آکر یہاں سائنس کی رہنمائی حاصل کریں، اور جن مضامین میں کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں۔ اس نظام کا باقاعدہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کم نعرانی طلبہ اپنے مضمون میں کمزور رہتے ہیں۔ ملت کے ماہر سائنس اور سائنس کے مدرسین اگر اس پہلو کی جانب توجہ مبذول فرمائیں اور مسلم طلبہ کی تربیت و کوچنگ کے لئے کوئی عمدہ نظام قائم کریں تو یقیناً موجودہ پس ماندگی کو دور کرنے میں مددگار اور سائنس کی تعلیم سے منسلک طلبہ کا مستقبل تابناک ہو جائے گا۔

ڈاکٹر عبد قادر علی استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی جامعہ میں تشریف آوری

۱۰ ذی قعدہ ۱۴۱۰ھ کو عتبہ محمدیہ ڈاکٹر قادر علی صاحب بنارس تشریف لائے، موصوفؒ یہ سفر دعوت و تبلیغ سے متعلق اپنی تحقیقی کتاب کی تیاری سے متعلق تھا، موصوفؒ نے دعوت و تبلیغ کی حکمت و افادیت سے متعلق کل ۱۸ سوالات پہلے سے مرتب فرمایا تھا، جن کے جوابات انھیں علماء اسلام سے مطلوب تھے، اس کے علاوہ ۱۵ سوالات ہندو مذہب اور اس سے متعلق دیگر مذاہب کی نظریات سے تھے۔

اساتذہ جامعہ سلفیہ کی ایک ہنگامی اجتماع میں موصوفؒ کی منشا کے مطابق مذکورہ سوالات پر غور و فکر کے بعد مختصر جواب تیار کیا گیا جسے موصوفؒ اپنے ساتھ لے گئے، موصوفؒ نے جامعہ کے مختلف شعبوں کو دیکھا اور جامعہ کی کارگزاری پر اپنی مسرت کا اظہار کیا۔

(اداسی)

فکرِ شاعر اور امرِ واقعہ

نشا عسریٰ کا فن تعبیر و تاثیر کے لحاظ سے بحد ممتاز ہے، اگر تعمیری جذبہ اور صحیح نیت کے ساتھ اس سے کام لیا جائے تو بڑے فوائد مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر اسے تخریب کا ذریعہ بنایا جائے تو اسکی ہلاکت آفرینیاں حدود و حساب سے باہر نکل سکتی ہیں۔ پچھلے کسی وقت میں دہاکے ایک ماہنامہ میں ایک نظم شائع ہوئی تھی، ہر چند کہ شان و روق قدیم بتائی گئی، اور موجودہ وقت میں اس کی اشاعت کو، انتخاب کی غلطی سے تعبیر کیا گیا، پھر بھی پڑھنے والوں کو اس سے جماعتی ترقی کے بہت سے رخ نظر آئے، اور جماعت کے بعض ”خادموں“ کی پوزیشن صاف کرنے کا بہانہ میسر ہوا۔ اس نظم کے درج ذیل شعر پر:

یہ قائدین نے قحط الرجال کا شوشہ

بڑھا دیا ہے فقط زریب داستان کے لئے

اداریہ بھی لکھا اور اپنی دانست میں تمام جماعتی امراض کی ایسی نشاندہی کر دی کہ اس موضوع پر ہی طرح کی تشنگی کا شکوہ جاتا رہا۔

”قحط الرجال“ کی اضافی ترکیب میں شاید افراد کی کسی خاص نوعیت کے فقدان کا شکوہ یا دانتھا، لیکن شاعر نے اسے عام مفہوم میں لیکر ”زریب داستان کے لئے قائدین کا شوشہ“ قرار دیا ہے۔

اس ترکیب کو قائدین اگر زریب داستان ہی کے لئے استعمال کرتے اور دہراتے ہیں تو بلاشبہ ان کی غلطی یا جماعت سے عدم اخلاص ہے، لیکن تعجب ہے کہ آج سے پچاس ساٹھ برس قبل بھی جماعت کے

بزرگوں کی جانب سے اس طرح کی بات کہی گئی ہے۔ معلوم نہیں شاعر اسے بھی ”شوثرہ زیب داستان“ قرار دے یا امر واقعہ کا اظہار؟
 نمونہ کے طور پر دو تحریریں مع تاریخ پیش خدمت ہیں :

۷۔ محرم ۱۳۴۹ھ مطابق ۱۵ جون ۱۹۳۰ء کے اخبار محمدی و ملی ص ۳ پر مولانا قاضی محمد سلیمان پٹیلوئی کی خبر وفات کے ضمن میں تحریر ہے :
 ”دل رو رہا ہے اور مولانا کی پاکیزہ بیانی خوش اخلاقی رہ رہ کر یاد آ رہی ہے ، بالحدیثوں کو اس قسط الرجال کے زمانے میں یہ زبردست ہمدردی پہنچا ہے ، تہ دل سے دعا ہے کہ اس بحرِ علم کو بحرِ رحمت کے پانی سے غسل دے اور کنزِ علم کو کنزِ جنت عطا فرمائے ۔“

۸۔ محرم ۱۳۴۹ھ کے اخبار المحدثیت امرتسر ص ۵ پر مولانا قاضی محمد سلیمان پٹیلوئی کی خبر وفات کے ضمن میں تحریر ہے :
 آہ ! ہم تو جناب حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری اور مولینا رحیم آبادی مرحومین کے بعد قاضی صاحب ہی سے انس پاتے تھے ، آج ہماری نظر میں کوئی نہیں
 جی کو کہیں : اجلس بنا نوؤ من ساعت ،
 (بخاری)

ماہنامہ

محکمات

بنارس

شمارہ نمبر ۹

ستمبر ۱۹۸۹ء صفر ۱۴۱۰ھ

جلد نمبر ۹

اس شمارہ میں

- ۲ درس قرآن ڈاکٹر عبدالرحمن الغروی
۴ درس حدیث
۷ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی
۱۱ ابوالکلام کی تفسیر و تہا کی اندھیاں، صوفی نذیر احمد شری
۳۱ اہلحدیث اور اقوال ائمہ، مولانا عبدالحق رحمانی
۴۰ بدرگاہ رب العالمین نظم پر فیض حفیظ باری
۴۸ مولانا عبدالحق باری حیات اور کارنامے، مولانا تحف الرحمن
۴۳ کاناموں کی تشہیر کا مرض
۴۶ بیماری مطبوعات استیاز احمد سلفی

غشیہ شمشاد

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دالالتالیف والترجمہ

بی ۱۸/۱ جی ریوڑی تالاب، دارالنہی، ۲۲۱۰۱

بدل اشتراک

سالانہ تیس روپے فی پرچہ تین روپے

C اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ

آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

ان : داکتر عبدالرحمن بن عبدالجبار الغزالی

در سیرت قلندر

(الفصل الخامس)

عام انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو اپنے ہم جنس پر نفوق سے اطمینان ہوتا ہے اور دوسرے کی بتردد رفضیت سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے وہ اس نعمت کے زوال کی تسکیر کرنے لگتا ہے، اس طرح خیالات اگر قول و فعل اور گفتار و کردار کا غالب ڈھال بنیں یا کسی منصوبہ بندی اور سازش کی شکل اختیار کر لیں تو وہ شریعت میں حرام ہیں، اس کی یہ حرکت بہت ہی معیوب و مذموم ہے اس جذبہ سے خود حاسد کا دل و دماغ پرکھ رہو جاتا ہے، وہ معاشرہ میں جو خرابی رونما ہوتی ہے اس کو تو محسوس شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اہل علم نے اسے گناہ کیوں شمار کیا ہے، یہ دل کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری ہے، علامہ ابن قیم نے گناہوں کی چار قسمیں بتائی ہیں: ملکبہ، شیطانیہ، سبعیہ، بہیمیہ،

حسد کو شیطانی گنہوں میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے، ابیس لعین نے آدم علیہ السلام پر اللہ کی نوازش سے کڑھ اور جل کر ان کو اپنی سازش کا شکار کیا اور یہ کہہ کر مجدہ آدم سے مکر گیا کہ میں تو ناری ہوں اور آدم مٹی کے تودے مانگن ہوں کی ابتدا کرے ہوئی۔ ابیس نے آدم کو حسد اور تکبر کی بنا پر اپنی سازش کا شکار بنا اور ماندہ درگاہ ہوا۔

اسی حاسدانہ طبیعت نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو نبی اکرم کو نبی ماننے سے باز رکھا حالانکہ وہ بعثت

پہلے بڑی بھڑی سے آپ کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی بھائے بنی اسماعیل کا بنی عربی ہاشمی دیکھ کر رگڑ پھڑکی اور وہ واصل جہنم ہو گئے۔

بلوادران یوسف کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو نازیبا سلوک اور رویہ تھا اس کے پیچھے بھی حسد ہی کا فرما تھا۔ حسد کے پیچھے مختلف اسباب و عوامل کا اجتماعی یا انفرادی طور پر دخل ہوتا ہے۔ یعنی عداوت و دشمنی، غیر کی بالا دستی اور فضیلت کے اعتراف سے ابا و اناکار، تکبر، تعجب اور خود پسندی، فوت مقاصد کا خدشہ، جاہ طلبی، حصول عہد منصب، نفس کی خیانت، طبیعت کا سبھل۔

یہ اسباب و عوامل خود بڑے گناہ اور مذموم اخلاق ہیں ان کے زیر اثر حاسدانہ طبیعت سے جو افعال سرزاد ہوں گے ان کی فتنہ سامانی سے معاشرہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

حسد کے اس جذبہ کے پیچھے رب کی ناشکری اور خدائی عیسیٰ کے خلاف مار مار گئی اور اللہ سے بدظنی کے جذبات بھی کا رہتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں شیطان کفار اور یہود نصاریٰ سے تشبہ کی صریح ممانعت آئی ہے۔

اس لئے انسان کو اپنے عقائد و اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حسد کا ایک مظہر نظر ہے جس کی حرمت بھی ثابت ہے۔ سورہ البقرة میں حاسد کی حاسدانہ روش سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔

انسان جس طرح دوسرو کی محرمات و ممنوعات اور اخلاق و زبیر سے اجتناب کرتا ہے اسی طرح سے اس کو حسد کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ممنوعات و محرمات کی محبت و رغبت پر اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے۔

خلاصہ کلام یہ کہ امراض القلوب میں یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج علم نافع اور عمل صالح اور اعتقاد صحیح و تبرات تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

درس حدیث

ڈاکٹر عبدالحق بن عبدالحق بن عبدالحق

کار خیر میں مبالغہ

لَحَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقض بها ويعلمها
 ورجلٌ آتاه الله مالا وسلطه على مملكته في الحق (متفق عليه / ابن مسعود)
 صحیفہ دو چیزوں میں ہے ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور
 جس کی وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور اس مال و دولت کو
 ماہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ۔
 مسود کی خوشحالی سے کڑھنے اور اس سے بغض و کراہت کو حسد کہتے ہیں ۔ اگر نعمت کی وجہ سے منعم علیہ
 مطلقاً بغض کا سہلہ رکھا جائے تو یہ قابلِ مذمت حسد ہے ، اور یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے حاسد کا دل دانا
 پریشان رہتا ہے ۔
 حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ مسود منعم علیہ پر اللہ کا جو انعام و اکرام اور فضل ہے حاسد اس سے کڑھے
 اور یہ خواہش کرے کہ وہ بھی اس کی طرح یا اس سے اچھی حالت میں ہو جائے ۔ اس میں یہ تمنا نہ کروٹیں لے رہی ہے
 کہ منعم علیہ سے : " اپنی نعمتیں چھین لے ۔"
 مذکورہ حدیث میں اسی جذبہ رشک و منافست کو حسد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حکمت کے سبب قرآن کا لفظ آیا ہے ، اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 کی ایک حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اس کلام مبارک کو سن کر ایک شخص نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش کہ اس
 آدمی کی طرح علم و کمال کی دولت سے بہرہ مند ہوتا اور دونوں کو راہ حق میں خرچ کرتا ۔

ان احادیث میں جن جذبات اور خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اس کو علماء نے غبطہ و رشک (منافست اور مسابقت) نام دیا ہے یعنی غری کی اچھی حالت کی تمنا و چاہت اور اپنے اوپر دوسروں کی فضیلت کی کراہت و ناپسندیدگی۔ اس غبطہ کو حسد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی نعم علیہ پر نعمت دیکھنے اور محسوس کرنے کے بعد ایسے مت کے حصول کی تمنا کی ہے اور اس کو اپنے سے برتر دیکھنا ناپسند کیا ہے۔ اگر مقابل کی نعمت نہ ہوتی تو یہ شخص اس نعمت کی تمنا نہ کرتا، اس لئے اس رشک و مسابقت کو حسد کا نام دیا گیا۔ لیکن اگر انسان بغیر کسی لحاظ سے اللہ کی نعمتوں کا طالب و شیدائی و متمنی ہو تو اس میں حسد کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔

حسد کی یہ قسم یعنی غبطہ اور رشک کے جذبات عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ رشک و تنافس ریفر میں مطلوب و مرغوب و محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے خود آخر دی نعمتوں میں منافست کا حکم یا ہے (فلیتنافس المتنافسون)

یہاں یہ ملحوظ رہے کہ غبطہ و رشک عالم باعمل اور داعی الی اللہ اور راہِ خدا میں خرچ کرنے والے لدار سے ہے۔ اس لئے بے فیض اور بے عمل عالم اور کنجوس و بخیل مالدار سے حسد و غبطہ اور اس جیسے وال کی تمنا میں کوئی خیر نہیں ہے بلکہ ایسے اوصاف کے حامل لوگ تو عذاب الہی کے دھانے پر کھڑے ہیں جس شخص کو اللہ نے علم و دولت سے نوازا اور اس کو معاشرہ میں خیر و بھلائی پھیلانے کی سعادت بخشی ان کا درجہ بہت بڑا ہے،

لیکن اللہ کی راہ میں جہاد اور مجاہد کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، مشاہدہ ہے کہ جن امور میں بارہ مشقت ہوتی ہے انسانی طبیعت ان کا حسد نہیں کرتی اس لئے مجاہد کا ذکر اس حدیث میں نہیں کیا، حالانکہ راہِ خدا کا مجاہد مال خرچ کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔

اس کے برعکس مسلمان اور منافق (خرچ کرنے والے) کے عام طور پر خارجی دشمن نہیں ہوتے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ان کے بھی دشمن ہیں جن سے وہ جہاد کرتے ہیں تو یہ ان کے درجات کیلئے زیادہ افضل ہے۔

حدیث میں غازی، روزہ دار اور حاجی کا ذکر بھی نہیں ہے اس لئے کہ ان امور میں بالعموم لوگوں کو نئی یا مادی فائدہ نہیں پہنچتا کہ جن سے وہ کسی کی تعظیم و تکریم کرنے لگیں یا سرداری و قیادت عطا کریں۔ درحقیقت کسی شخص کی سرداری اور ریاست و رعایت ہی حسد کی اصل و اساس ہے ورنہ عادتاً

عامل رکارکن (محسود نہیں ہوتا، چاہے کھانے پینے اور شادی بیاہ کے معاملے میں وہ دوسروں سے برتر ہو، اس کے برعکس مذکورہ دونوں گروہوں سے بہت زیادہ حسد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جن علماء کے حلقہ میں اتباع و اصحاب ہوتے ہیں ان میں حسدان علماء کے طبقہ سے زیادہ پایا جاتا ہے جن کے اصحاب اتباع نہیں ہوتے، اسی طرح انفاق کے باعث جن کے پاس لوگوں کا جگمگا ہوتا ہے ان میں حسد و رقابت اس مادر طبقہ سے زیادہ ہوتی ہے جن کے یہاں انفاق نہیں ہوتا۔

دونوں طبقوں سے برابر لوگوں کو مادی یا مادی فائدہ ہوتے اس لئے لوگ ان لوگوں کے ضرورت مند ہوتے۔ مباح رشک و منافست کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عمرؓ کا حضرت بلکہؓ سے انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ جانے کا داعیہ و جذبہ

(ملاحظہ ہو صحیح بخاری)

یہی نہیں اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی ملتی ہے حدیث معراج میں مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حق میں اکثریت دیکھی تو رشک و منافست مجھ اور میرے اس کا سبب دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ میرے بعد بھیجے جانے والے فوجوالہ کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔

اس و خیر میں بھی کار خیر میں رشک و منافقت کا یہ جذبہ کار فرما تھا اور ان واقعات کے پیچھے تقرب الی اللہ کا جذبہ تھا۔

اس لئے محسوس مذموم عادت سے توبہ کر کے اس جذبہ میں اصلاح کرنی چاہیے اور طبیعت کو کار خیر پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم و حکمت اور سال و دولت کا میدان بڑا وسیع ہے اور خلق خدا کی فلاح و بہبود اور دین اسلام کی خدمت و اشاعت کے میدان میں جو لابی طبع دکھا کر تقرب الی اللہ حاصل کرنا مومن کی شان ہے اور ہمیشہ حسد کے شر و فساد سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔

فردوس گم شدہ

اسپین میں اسلام کی دوبارہ واپسی

اسپین کی موجودہ عیسائی حکومت نے سرکاری طور پر مذہب اسلام کو تسلیم کر لینے کا اعلان کر دیا ہے، اس اعتراف کی اصل بنیاد اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ اور اسلامی شریعت کا یہ قوی داعییت کہ مسلمان اسلامی عقائد و تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہاں مسلمانوں کی موجودہ تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہے، یہ تعداد اس اعتبار سے قابل لحاظ ہے کہ آج سے پانچ سو سال پہلے جب اس ملک میں مسلم حکومت کا سقوط ہوا تو مسلمان نام کا ایک فرد بھی یہاں باقی نہ بچا تھا۔ موجودہ عیسائی حکومت نے دارالحکومت میڈرڈ اور دیگر مرکزی مقامات پر اسلامی مراکز قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے، نیز سرکاری اعلان کے بعد اب یہاں کے اسلامی علماء و ساجد سرکاری ٹیکس سے بھی مستثنیٰ ہوں گے۔

تمام اسلامیان عالم کے لئے یہ اعلان باعث مسرت ہے ساتھ ہی کو کب ارضی پر بسنے والے ابن آدم اور ان کے متعطف افراد نیز نور فطرت سے روشن ضمیر اشخاص کے دامن فکر و نظر کو بھی کھینچتا ہے کہ تاریخ انسانی کے جس مرحلہ میں اسلام کا آفتاب نصف النہار پر تھا اس وقت اس کی کرنوں سے مستنیر ہو کر کوئی ایک جگنو بجائے ارضی کے کسی تاریک گوشے میں جا کر اتوا انسانی معاشرت کی سیاہ برساتی اور جھگڑوں سے بھری راتوں میں اس نے روشنی دکھائی ہے بلکہ جگنوؤں کی ایک جماعت تیار کر کے ہمیشہ کے لئے بستی بستی اور شہر شہر کو بقیہ نو بنانے کا انتظام کر دیا ہے۔ آج کا پڑھا لکھا انسان سوچتا ہے کہ مشرق اسلام ”عرب“ سے امریکہ کی تہذیب اور ارضی مسافت میں بڑے بڑے سمندر حائل ہیں لیکن کسی وقت آفتاب اسلام کی کوئی ایک کرن وہاں بجلی اور آج اس نے تیس لاکھ ستارے سرزمین امریکہ میں ڈھال دیے جبکہ سنہ ۱۹ء تک یہ تعداد صرف پچاس ہزار تھی، سوویت یونین کے عوام تقریباً ستر سال سے عام انسانی برادری سے کئے ہوئے تھے مذہب اسلام

کے فطری اصولوں بلکہ ادیانِ عالم کے سلسلہٴ قدر سے الحاد کی جبری تعلیم ان کو دی جاتی رہی لیکن انسانوں کے اس عظیم جیل خانہ سے جب پریسٹنٹرمیکا کے دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا تو معصوم بچہ اگر آفتابِ اسلام کے چائیں میں (چار کروڑ) ستارے الحاد اور قومی جبر کی تار یکیوں میں ٹمٹمار پے ہیں۔ رومن امپائر کے نام سے آج بھی دلوں پر رعب طاری ہوتا ہے لیکن آج سیمیت کے بعد اسلام روم کا سب سے بڑا اور پسندیدہ مذہب ہے اور مسلمانوں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ فلپائن کے ایک لیڈر کا بیان ہے کہ پچھلے دس سال کے عرصہ میں بین فطرت نے فلپائن کی خاک سے تین لاکھ ستارے ڈھالے یہ چند مثالیں ہیں جو ہر انسان کے تار فطرت و چھڑتی ہیں ورنہ آج کا پٹر حال کھا اور فطرت کی آواز پر قدم بڑھانے والا انسان سمجھتا ہے کہ کسی بھی انسان کے دل و ضمیر سے جہالت اور بے جا گروہ بندی کے گرد و غبار چھٹ جائیں تو اس کے سامنے دین فطرت مذہبِ اسلام سے بڑھ کر کوئی شاہراہِ حیات نہ ہوگی۔

اسپین میں بانوے ہجری سے لے کر آٹھ سو اٹھانوے ہجری یعنی آٹھ سو سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے یہ وہ زمانہ تھا جب آج چاند پر کندیں ڈالنے والا یورپ بت پرست وحشی قبائل کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسلامی اسپین نے آٹھ سو سال تک اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انھیں عالمی انسانی اور اسلامی تہذیب و تمدن کے اصول و ضوابط اور اسرار سکھائے، اس طویل مدت میں اسلام کی روح وہاں کے لوگوں کی لہجہٴ متوں کا ایک جز بن گئی۔ اور غیر ارادی طور پر کتنے مزاجوں میں تحلیل ہو گئی۔ یہ فطرت کا نور اور اس کا عمل ہے جسے کھرچ پھینکنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ شاعر مشرق نے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے

جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب ظلمتِ یورپ میں تھی جن کی خرد راہ ہیں
جن کے لبوں کی طفیل آج بھی ہیں اندلسی خوش دل و کم اختلاط سادہ و روشن جیس
آج بھی اس دیں میں عام ہے شہم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں
بوئے عین آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

بلن فطرت کے قانون عروج و زوال کے مطابق جب اسپین سے آٹھ سو سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا لکڑی تمہ ہو گیا تو اس موقع پر اقتدار میں آنے والے عیسائی حکمرانوں نے مسلمانوں کے متعلق ایک مشہور عہد نامہ عاتقا جس میں مسلمانوں کے جان و مال اور مساجد و مدارس کے تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی دینی کام اور اپنے

مقدّمات اپنے قاضیوں سے فیصلہ کرانے کی آزادی دی گئی تھی لیکن عیسائیوں نے اس عہد کی پابندی نہیں کی اور پورے اندلس میں ایک مسلمان باقی نہیں چھوڑا، مسجد اور مدرسے ڈھا دیئے گئے۔ جائدادیں عیسائی گیس زبردستی عیسائی بنایا گیا اور جبراً راضی نہیں ہوئے انھیں سولی دے دی گئی یا زندہ آگ میں جلا ڈالا گیا۔ عیسائیوں کے اس رد عمل سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مسلم اسپین کی آٹھ سو سالہ تربیت پورپ کی وحشت کو پوری طرح تہذیب و تمدن سے تبدیل نہیں کر سکی تھی باکم از کم عیسائی اپنے ایمان اور اخلاق میں اتنے بلند نہیں ہو سکے تھے کہ وہ اس نکتہ کو سمجھ لیتے کہ مسلم حکومت یا مسلمانوں کے خاتمہ سے اسلام نہیں سٹا کرنا اس لئے کہ اسلام دینِ فطرت ہے اور قانونِ فطرت کو سٹانا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے اس موقع پر قرآن حکیم کی ایک آیت کی عظمت یاد آتی ہے: **يُجِيبُ دُونَ رِبِّكَ دُونَ رِبِّكَ دُونَ رِبِّكَ** بآؤا هـ وَحَمْدُ اللَّهِ مُتَّحِدَةٌ تَوْحِيدٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۱۰ الصّٰف) یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بچھا دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کا فردوس کی مرضی کے برخلاف اس نور کو عام کر کے رہے گا۔

چنانچہ وہی ہوا جو فطری طور پر لازماً ہونا چاہیے تھا، یہاں آفتاب اسلام کی کوئی ایک کرن نہ چمکی تھی بلکہ آٹھ صدیوں تک اسلامی کرنوں کے ایک مجموعہ کا از نکا زرہ چمکا تھا، دینِ فطرت یہاں کی طبیعت اور آب و ہوا میں غلیل ہو چکا تھا اسی لئے شاعر مشرق نے جب یہاں کا سفر کیا تو آنے والے ایک دور کا خواب دیکھا

پوشیدہ تری خاک میں مسجدوں کے نشاں ہیں خاموش اذانیں ہیں تری بادِ سحر میں
پھر تری حسینوں کو ضرورت ہے حسا کی باقی ہے ابھی رنگ مرے خونِ جگر میں
اسپین کے دریچے اکبیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

آبِ روانِ اکبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
عالمِ نسبہ ابھی پردہ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سحرِ بے حجاب

عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
آٹھ سو پانچ سو سال پہلے کی عیسائی حکومت نے اپنے ہاتھوں تحریر کئے ہوئے عہد نامہ کو چاک کر دیا تھا
موجودہ عیسائی حکومت کو اسلام کے حقائق میں اس قدیم عہد نامہ کی روح کو کیسے بھی تسلیم کرنا پڑا، دین
رہنمائی عہد و میثاق کی خواہ افراد کے درمیان ہو یا اقوام کے بڑی اہمیت ہے اور اسے توڑنے کی سعی کرنا

اسلام کی نظریں ایسا ہی ہے جیسے نظام شمسی کے بعض سیارے اس کی کشش سے آزاد ہو کر گردش کرنے کی سحرانگہ کریمے ۔

اسپین کا یہ اعلان جدید ہندوستان کے ان ہندو قوم پرستی کے علمبرداروں کے لئے تازیانہِ عبرت ہے جو قدیم اسپین کی طرح یہاں سے بھی مسلمانوں اور اسلام کے کلی انخلاء کے منصوبے رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کیلئے بھیانک فسادات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال تباہ کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لئے منظمہ تحریکیں چلاتے اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ممکن ہے قحطی طور پر ان کوششوں کے کچھ نتائج ابھی حاصل ہو جائیں لیکن اس طرح کے لوگوں کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اگرچہ مسلم اسپین اور مسلم انڈیا کے درمیان کچھ تاریخی مشابہت پائی جاتی ہے لیکن ہندوستان میں تاریخ کا کوئی ایسا دور نہیں گذرا ہے جہاں مسلم حکومت کے خاتمہ کے بعد مسلمانوں اور اسلام کا یہاں سے کلی انخلاء ہو گیا ہو، بلکہ یہ حقیقت دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہندوستان کو کب ارضی کے ان چند ممالک میں سے ایک خوش قسمت ملک ہے جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد بستی ہے اور یہاں کے تمام بوسیدہ اور دور از کار مذاہب کے درمیان اسلام کی اشاعت کے امکانات روشن تر ہیں، البتہ کشمکش اقوام و ملل اور رزم گاہ حق و باطل میں مسلمانوں کو ایک سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ

صورتِ شمیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم
کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب
نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر

ابوالکلام کی تفسیر اور شکوک و شبہات کی اندھیلا

صوفی نذیر احمد کاشمیری

پیش لفظ

آزاد مرحوم نے اپنی تفسیر کے پیش لفظ میں حضرت ابوبکر صدیق کا صرف ایک ملفوظ نقل کیا ہے۔ اس ملفوظ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آسمان و زمین مجھے پناہ نہیں دے سکتا جب میں قرآن مجید کے متعلق کوئی بات اپنی رائے سے کہوں۔ بیسویں صدی نے اکادمی تشکیک کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اور اسی اکادمی تشکیک نے نوع انسان کے فکر و عمل کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ایسی فضا میں اسی صدی کے ذہن و فکر کو مخاطب کرتے ہوئے اور مندرجہ ذیل ملفوظ کو اپنا رہنما اصول بنا کر تفسیر نویسی شروع کرنا بہت بڑا امتحان طلب قدم ہے۔ اور آزاد مرحوم نے اگر مگر کامیاب رائے بغیر ملنا تاویل اسی ملفوظ کو اپنا رہنما اصول بنایا

اس مختصر پیش لفظ کے بعد مرحوم نے جب مقدمہ لکھا تو اس میں سابقہ تفسیر پر بے دریغ تنقید کرتے ہوئے اس نے تفسیر ابن کثیر کو اسی سارے سلسلے سے استثناء قرار دے کر بظاہر اپنے آپ کو کتاب و سنت کی حدود کے اندر جکڑ دیا۔ اس لحاظ سے یہ مقدمہ اپنے پیش لفظ کی توثیق ہے۔

آزاد ایک بڑے پیرزادہ تھا اور بڑے بدعت پرست خاندان کا جانشین تھا۔ یہ چیز نفسیاتی پس منظر اس کے نفسیاتی پس منظر کا پہلا عنصر تھا۔ لیکن سن شور کو پہنچے پہنچے اس نے پیرانگی اور بدعت پرستی کے ہر اثر سے اپنے اثر کو پاک کر لیا تھا۔ ساتھ ہی تشکیک و اکادمی وادی میں کچھ عرصہ ٹھونکنے کے بعد اور اس کا اڑیے کے بعد اس سے بھی قطعی انقطاع کر لیا۔ اور کسی مستحکم اور مشکوک کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور بعد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اپنا امام قرار دیا اور "فی مقعد صدق عند ملک مقدمہ" کے لازماً راہ ہدایت کی طرف نکل آیا۔

قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت پر ابن تیمیہ نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کا نام ہے خاتمہ الخیر۔

سالمہادر کعبہ بیت خانہ فی نالہ حیات تازہ لہن امر مردے کار ساز آید بروں
یہ شعر اقبال مرحوم کا ہے۔ مگر میں نے اسے شیخ سرمنہدی اور ابن تیمیہ کے احوال پر منطبق کرنے کے لئے
تھوڑا البیر کر دیا ہے۔ اقبال مرحوم نے "یک دانہ لے لڑا" لکھا تھا۔ اور میں نے اسے "مرد کار ساز" کر دیا ہے۔ اس کا
تغیر کو بھی اقبال مرحوم کے ایک دوسرے شعر سے لیا۔ یہ شعر بھی ذیل میں درج ہے
"مجھ پر یہ راز کھل گیا محبت پیر دم سے لاکھ حکیم سرنجیب ایک حکیم سرکبف"
اقبال مرحوم کا ایک دوسرا شعر بھی نقل کر دیتا ہوں جو شیخ الحدیث سرمنہدی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مشن
کی نوعیت کو واضح کر دیتا ہے۔

"گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی"
اللہ پاک نے جو سراج منیر ساری دنیا کو منور کرنے کے لئے جو وہ سو برس پہلے جلا یا تھا اور جس سے تاقیام
قیامت قندیل پر قندیل جلتی اور کائنات انسانی کو روشنی بہم کرتی رہی گی۔ شیخ الحدیث سرمنہدی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ
بلا شک و شبہ اسی سلسلے کی دو قندیلیں ہیں
شیخ سرمنہدی نے جن حوصلہ شکن حالات میں کفر و کھاد کے مقابل علم جہاد بلند کیا اس کا ایک عمدہ بیان سید
ابوالحسن علی ناظم ندوۃ العلماء کی تاریخ تجدید کی چوتھی جلد میں آیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۷۵ پر بدعت حسنہ و بدعت سیئہ
کے زیر عنوان جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کتاب کے چوتھے باب کے آخر میں ہے وہ ایمان پرور بیاباں ہے۔ مجھے حیرت و خوشی اس
بات کی ہے کہ مسرت مستان اور مذہب عشق کے داعی حلال الدین رومی کو سلسلہ تجدید دین کی ایک کڑی تباہی والے
علی میاں کے قلم سے مسرت کی یہ تعبیر کیسے نکل گئی۔ رومی کے متعلق یہ بات قطعی طور پر بیان کر دی جاتی ہے کہ وہ مذہب کا
داعی ہونے کے بجائے مذہب عشق کا داعی تھا۔

مذہب عشق از مہمہ مذہب جد است عاشقان ابدیہ دلت خداست
رومی قطعاً تاسخ کا قائل تھا۔ علی قادری نے اس کا یہ فقرہ فقہ اکبر کی شرح میں نقل کیا ہے۔ "ما من مذہب
الافیدہ قدم اسخ للناسخ" رومی کا اپنے پیر کے متعلق جو تصور ہے وہ عطلی اور تار کا ہے۔ "فاسخ بگویم اس
سخن شمس من و خدائے من" "شمس تبریزی کہ نور مطلق است" گویا رومی اپنے مرشد کو اپنا خدا اور نور مطلق قرار دیتا
ہے۔ اور علی میاں نے اسے سلسلہ تجدید دین کا ایک رکن بنادیا ہے۔ یہ بات دینی یقین کے فقدان کی علامت ہے

جلال الدین رومی نیکی بدی کے امتیاز کو اور نیکی بدی کے داعیوں کے امتیاز کو محض ایک وقتی قسم کا امتیاز قرار دیتا ہے۔ مگر اپنی حقیقت میں دونوں کو ایک وزن و وقار دیتا ہے۔

چونکہ بیریگی اسیر رنگ شد موسیٰ باموسیٰ در جنگ شد
چوں بہ بیریگی سی کاں داشتی موسیٰ و فرعون دارد آشتی

گویا موسیٰ و فرعون کا اور ان کے مشن کا امتیاز محض ظاہری ہے۔ اس فلسفہ کو ایک مرتب نظام فکر کی حیثیت بن عربی نے دی ہے اور اس کے زلزلے سے آج تک وہ ملت اسلامی کے دینی اعصاب کو مسلسل شل کر رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کے سارے نظام فکر و اعتقاد کو متنبہ کر رہا ہے اور اسی پورے نظام فکر پر حضرت شیخ سرہندی نے بھرپور عقیدہ زناجدید دین و شریعت کے لئے ضروری جانا اور اس فرض کو ادا کیا مگر اسی نظام فکر کا ہمہ گیر ابطال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا تھا جسے آج پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر دین موسیٰ اور — دین فرعون کو وجودیت کے نکتہ تحت ایک بتایا جا رہا ہے۔

آج سیاست کا سکور تصور ایک طرف مذہب کے اثر کو محدود کر رہا ہے۔ دوسری طرف موجودہ فضا پوری تاریخ انسانی کے ادہام و خلافات کو ثقافت کا نام دے کر اسے زندہ کرنے اور چلانے کیلئے ہر ممکن امداد دے رہا ہے۔ لہذا علماء ملت اسلامی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سارے گرد و ہی اختلافات اور اپنے اپنے دن کے رجحانات کو ختم کرتے ہوئے دین کا مل و ظاہر کو سنت محمدی کے مطابق ہر لمو متعین کریں۔ ایک طرف سلمہ فرائض و اہمات کا امت کے عوام کو پابند کریں تو دوسری طرف ساری کائنات انسانی کو قرآن مجید کے الفاظ میں دعوت دیں کہ

اِنَّا طَهَّرْنَاكُمْ وَابْنَاكُمْ فَاعْبُدُوْنَا

کم از کم ہندوستان کی حد تک ابوالکلام نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اس نے شیخ سرہندی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مسلک کو اپنانے کی ہر صغیر میں پہلی کوشش کی ہے۔ اور دونوں کو سمجھ کر کوشش کی ہے مرحوم و مغفور آزاد نے اپنے مقدمہ تفسیر میں جہاں تفاسیر سابقہ کو سلسلہ تنزل کی مسلسل کڑیاں بتایا ہے وہاں ساتھ ہی ابن کثیر کو صحت کے نمونے کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ اس سے ایک انصاف پسند انسان کی یہ تلخی بھی ظہور پاتی ہے کہ وہ سب سابقہ سلسلہ تفاسیر کو صرف قول و فعل رسول و صحابہ رسول کے مقابل سلسلہ تنزل بتا رہا ہے۔ نہ کہ ہمہ جہتی اعلان قرار دے رہا ہے۔ محض فقہی سوالات کو حل کرنے اور راء و مرجوح قرار

دینے والی تفسیر، مفسر کلامی کو یہ کہہ کر کہنے کیلئے تفسیر، مفسر فصاحت و بلاغت کے اظہار کو بیان کرنے والا کو پورے کلام اللہ کی تفسیر قرار دینا صرف تنگ نظری و انتشار پیدا کر سکتا ہے۔ وہ وحدت دین و امت کے تہ اعتقاد کو مجروح کرتا ہے۔ لیکن جب ہر آیت کی تفسیر کے مفہوم کو قول و فعل رسول و قول و فعل صحابہ رسول کے ذمتیں کیا جائے تو ایک طرف تو صدر کا ادھر واپس اور انتشار ختم ہو جاتا ہے تو دوسری طرف صحیح ترین مفہوم طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور انتشار آکا دسے بدل جاتا ہے۔

ابو الغلام نے ابن کثیر کو استثنائی حیثیت قرار دیتے ہوئے ہی کا کیا ہے۔

ایک جو کٹ | مرحوم کی تفسیر میں ایک چوک یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس نے فہم قرآن کے لئے جہد و فعل رسول کو اور قول و فعل صحابہ رسول کو پیش نظر رکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ تفسیر کے اندر اقوال و افعال رسول اور صحابہ رسول کو کم سے کم استعمال کیا ہے۔ بیغالب اس لئے کیا گیا ہے کہ ترمذی، قرآن کی فقہ تفسیر کے بعد وہ ایک مفسر تفسیر لکھنے کا ارادہ رکھتا تھا جو نہ ہوسکا بلکہ خود اسی فقہ تفسیر کو ملح کیا جاسکا۔

تفسیر ماجدی | آزاد کی تفسیر کے اس غلام کو مولوی عبدالماجد صاحب مرحوم نے اپنی تفسیر میں غالباً غیر مشہور طور پر پورا کیا ہے۔ وہ روایات حدیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین و تبع تابعین تک کی تفسیر میں نقل کرتے جاتے ہیں۔ اور ان دو تفسیروں کو ملا کر پڑھنا اور ملت میں رواج دینا موجودہ تفسیری غلام کو پورا آزاد و عبدالماجد کے بنیادی نقطہ نگاہ میں مشرق و مغرب کا فرق ہے

بنیادی نقطہ نگاہ کا فرق | آزاد چاہے وقتی طور پر کتنا ہی تشکیک آلودہ دھچکا ہو مگر جب اس نے اسے چھوڑا تو یکسر چھوڑا اور سیدھا اور بلا تامل مسلک محدثین پر آگیا۔ اور اسی مسلک صحیح کی ساری حدود کو اس نے نقطہ نگاہ بریوری طرح حاوی کر لیا۔ اس کے مقابل ماجد میاں سرتاسر فلسفہ مغرب کے تربیت یافتہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی فکری بنیاد نہ تھی۔ ہذا ان کا اس دلدل سے لٹکنا تدبیر بھی تھا۔ پھر آزاد جس طرح پندہ سولہ برس کی عمر میں جہاں زندگی میں سرتاسر الجھ گئے تھے اور معاشرہ کی اصلاح فکر و عمل کا ہر پہلو ان کے سامنے آتا چلا گیا اس کا کوئی موقع ماجد صاحب کو نہ ملا۔ نہ انھوں نے اس کی کوشش کی۔ مجھے ماجد صاحب مرحوم اور ان کی زندگی جب بھی یاد آتی ہے ساتھ ہی خدا کے ایک شاعر (منوچہری) کا ذیل کا شعر بھی یاد آگیا ہے۔

مکہ چوں سیرغ مدیک کوہ مسکن کردہ ام ماورائے مرکز خاکی نشین کردہ ام
مولوی عبدالحمید کارزار حیات سے کٹ کر ایک محفوظ کونے میں پناہ گزین ہو چکے تھے اور اسی کونے میں بیٹھ کر وہ
تفسیر نویسی میں لگ گئے تھے۔ مگر آزاد نے جہاد حیات میں اتر کر تفسیر نویسی شروع کی تھی۔ مگر فکری رہبانیت کے باوجود
اللہ پاک نے روایت دینی کو کتاب اللہ سے رابطہ رہنے کا کام ان سے بھی لے لیا۔ "ذالک فضل اللہ" آزاد صاحب رحم
ومغفور کے مقدمہ تفسیر میں برہان ربوبیت و برہان رحمت و نظام عدل کے متعلق جو مختصر بیان ہے وہ آپ اپنی نظیر ہے۔
انھوں نے ربوبیت و رحمت و عدل کو باہم مربوط کرتے ہوئے ایک نظام فکر بنادیا ہے۔

آزاد صاحب سورت قاح کی تشریح کرتے ہوئے جب صراط الذین
انعت علیہم "پرأتے ہیں تو دینی و دبی کا ایک عام بیان دیتے
ہوئے انعام یافتہ گروہ یعنی انبیاء کے مقام کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔ اور امر و اقویہ ہے کہ نیک و بد کی امتیاز گواہ مخصوص اخلاقی
فطرت انسانی کا حصہ ہے جو انسان کو حیوان سے امتیاز دیتا ہے اور وہ بالکل پیدائشی چیز ہے مگر انسان کے لئے دین کی صراط مستقیم
اور مبدیہ کی سبیل متفرق صرف بواسطہ انبیاء و امتہاں ہوتے ہیں لہذا ان کو ایمان کی سنن پر مبنی کو نظر انداز کرنے کے بعد نیک کی کوئی روشنی
شاہراہ معین نہیں ہو سکتی جس پر نوع انسانی ایک ہم آہنگی کے ساتھ ایک قافلے کی طرح چل سکے۔
حیات منزل جادوان کو طویل عمر سے گامزن وہی بچ بچکے پیچ سکا جو مطیع داعی طور ہے
آزاد مرحوم کے اس افہامی کوشش نے اعتقاد کی طاقت سے سلجھانا چاہا مگر دل نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا میرے ہاں ایک عظیم
سبب یہ تھا کہ میں نے ۲۹ برس کی عمر تک صرف نیک و بدی کے امتیاز کی بنیاد پر صراط مستقیم کا کوئی یقین بخش تصور بنانا چاہا مگر سارے
جانناز قسم کے کجاہدات کے باوجود میں بالکل ناکام رہا۔

"بجز اتباع محمدت نہ رسد دل بہ طہانیت شدہ ام لبوز زماں زماں شدہ ام جو برقی زماں زماں"
یہ شعر خود راقم کا ہے اور جذب و جنوں کے آخری دور کا ہے۔ اس تجربے میں ناکام ہونے کے بعد راقم نے سلوک مجددی کا
انتہا اختیار کیا۔ ساتھ ہی حضرت مجدد کے مکتوبات کو دو برس کے اندر چھ دفعہ پڑھ ڈالا ان کی تحریر اور ان کے سلسلے کی ہم آہنگی
میں مسلسل محسوس کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مجدد کے سارے سلوک و مسیر کو چند نکتوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ سلوک
ہم ہے ظہیر باطنی، اس کوشش کا کہ جسکے نتیجے میں شریعتِ اجلی، شریعتِ تفصیلی اور ادا و نواہی دین کے متعلق سالک
ایہام کو فتح و یقین سے بدل جائے۔ انسان کو کسی خارجی استدلال و برہان کی ضرورت نہ رہ جائے۔ مجدد صاحب

کسی مجتہد کو بھی شرعی احکام میں اجمال کی تفصیل اور ابہام کی توضیح سے زیادہ حق نہیں دیتے۔ ان کے ہاں سفت و بڑے کے امتیاز کی بنیاد بہت گہری ہے۔ حضرت مجدد کے سلوک و تحریرات نے مجھے ہر قسم کی خوشی اعتقادی سے پاک کر صرف "اتباع" کی راہ پر ڈال دیا۔ تقلید شخصی اور صوفیانہ خوش اعتقادیوں کے ساتھ ہی میں نے اپنے سابقہ تجربے کے نتائج کو علی الاطلاق باطل قرار دیکر اس سلسلے میں ابن عربی، رومی تو کلیتہً یاد رہا ہو گئے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور علوم دلی اللہ تعالیٰ شہید متعبد کے نتائج ہو گئے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث کی توثیق کرتے ہوئے باقی علوم دلی اللہ تعالیٰ کو کلیہً "بشی" کے خانے میں رکھ دیا۔ بالکل رہنمایانہ اور غیر مقلدانہ انداز پر صرف مطر قی اتباع کو اپنے لئے کافی قرار دے لیا جو راہ ہدایت پانے کے بعد صرف دعا و استخارہ میرے لئے "معرفة الوقتی" رہ گیا تھا "اللہم اھدنی وسد ذی" "اللہم احتک امر جو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین والہمی رشتہ دینی فی کل امر واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت" اللہم اسرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ واسرنا الباطل باطلا واسرنا قنا اجتنا قسم کی دعائیں میرا سب ظاہری و باطنی اثاثہ رہ گیا۔ چونکہ حضرت مجدد کی یہ رہنمائی صرف اصولی حیثیت کی اور اجمال نوعیت کی تھی تو میرے لئے بالکل نا کافی تھی لہذا دعا و استغفار کے نتیجے میں مجھے بار بار ابن تیمیہ کو پڑھنے کی ہدایت ہو رہی تھی۔ ساتھ احوال باطنی میں دائرہ حائل برس کے انبساط کے بعد یک قلم ایک تباہ کن القباض شہرہ گیا۔ میں نے اتباع کے راستے میں مسلک دیوبند پر قضاوت کرنی چاہی (مسلک دیوبند کا بانی ایک پاک باز گروہ اور سلوک کا بھی قائل ہی نہیں اسے ضرورت دین تک ماننا تھا لہذا اسی پر قانع ہونا چاہتا تھا) مگر یہ مناسیح القباض کی گاہ پر تعینٹ ہو کر رہ گئی۔ اور بواسطہ اشیح الاسلام ابن تیمیہ سیدھا و باہیت کے کوچے میں آکر تھا۔ اس کے علاوہ میرے لئے بالکل مقفل کر دیا گیا۔ ابوالکلام مرحوم کے ساتھ پیر بھائی ہونے کے اسی دوسرے رشتے کے باوجود "ھی الذین انعمت علیہم" میں انبیاء کے شیرازہ بند جوڑ کو کھلا چھوڑ دینا، جیسا کہ آزاد نے اس موقع پر کیا ہے بے لئے ناقابل قبول سے گذر کر مردود قرار پایا۔ اور بعض سیاسی حریفانہ کشمکش نے آزاد کو طرح شکوک و شبہات میں کر ایک طرف کرنے کی کوشش جاری کر رکھی تھی وہ مجھے حق معلوم ہوئی اور میں بھی اسی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس میں مڑھو آزاد کے اس وابالی پن کو بھی بڑا دخل تھا کہ اس نے اس سلسلے میں اپنی معافی میں کوئی واضح بیان نہ دیا۔ حالانکہ اس سلسلے میں بے شمار مطالبے بھی ہوئے۔

مرحوم و مغفور کی وفات کے کچھ عرصہ بعد اتنی بات ظاہر ہوئی کہ انھوں نے اپنے دو قریبی ملاحوں مولوی غلام

ہر اور مولوی محمد الدین قصوری۔ کے استفسار کے جواب میں لکھ دیا تھا کہ مقام نبوت کے متعلق سورۃ اعراف کے کسی مقام پر وہ اس کی تفصیل دینگے۔

آزاد صاحب مرحوم کی تفسیر کو ملاحظہ کرنے کا اتفاق مئی ۱۹۳۸ء میں مجھے اس وقت ہوا جب میں صرف ان سے ملاقات کرنے کیلئے کلکتہ جا رہا تھا یہ سفر میں نے صرف اس مقصد کے پیش نظر شروع کیا تھا کہ ان کی حفاظت کے لئے پورے برصغیر میں باہل غیر سیاسی نوعیت کی ایک مجلس علماء اسلام منظم کی جائے۔ تھانہ بھون میں دو اڑھائی ہفتے قیام کیا اور حضرت تھانوی کے سامنے اس کی ضرورت کو واضح کیا۔ مرحوم نے اس بات کو دل سے سراہا مگر خود اس پر کوئی عملی اقدام کرنے سے معذوریت ظاہر کی۔ اور کہا کہ اس بڑھاپے میں اتنا بڑا اقدام ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تھانہ بھون کے بعد اسی سلسلے میں راقم ندوہ پہنچا۔ ۲۱ دن قیام رہا۔ سید سلیمان ندوی صاحب جو اس سلسلے میں کوئی مشورہ دے سکتے تھے ندوہ کے بجائے دارالمصنفین میں مقیم تھے۔ ندوہ کے باقی ماحول کا راقم کوئی اندازہ نہ کر سکا۔ پھر ڈوٹا ہوا کلکتہ کا رخ کیا۔ آزاد صاحب کے علم و فراست و تدبر کا مجھے اندازہ تھا اور انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد آزادی کو اپنا مقصد و حید قرار دینے سے پہلے وہ ”انجمن حزب اللہ“ کے نام سے ایک ایسی تنظیم کا نقشہ پیش بھی کر چکے تھے۔ آزاد صاحب کی تنظیم میں ان کے ذاتی ذوق کی جھلک زیادہ نمایاں تھی مگر میرے سامنے جو دھندلا سا نقشہ تھا وہ شوائبیت علماء کا تھا چونکہ آزاد صاحب حزب اللہ کو دفن کر چکے تھے لہذا ان کا شورائیت علماء پر متفق ہو جانا چنداں دشوار نہ تھا۔ ندوہ کے قیام کے بعد سیدھا کلکتہ جانے کے بجائے راقم الدہ آباد چلا گیا اور الہ آباد سے ہزاری باغ روڈ تک کھٹ لیا میرے پاس اتنا ہی پیسہ تھا اور ہزاری باغ روڈ پر اتر کر ہزاری باغ و رانچی کے راستہ پیدل چلنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اللہ پاک نے یہ انتظام فرمادیا کہ ایک ٹرک جو خالی ہزاری باغ کو جا رہا تھا اس نے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھالیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسہ و غیرہ نہیں ہے اس نے جواباً کہا کہ اس کا ٹکڑے کیچے ساتھ ہی یہ بھی پوچھ لیا کہ ”شاید آپ نے ناشتہ نہ کیا ہوگا“ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے ناشتہ بھی کرادیا۔ اس طرح جوں توں کر کے میں رانچی پہنچ گیا اور کارکنانِ تعمیر نے مجھے اسی جامع مسجد میں لیجا کر ٹھہرایا جہاں آزاد صاحب نے رانچی کی نظر بندی کرنا شروع کی تھی میں تین برس تک جمعہ پڑھایا تھا اور جہاں انھوں نے ایک مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی تھی۔ اسی مدرسے کے صدر مدرس صاحب نے مجھے آزاد صاحب کی سمرہ فاتحہ کی تفسیر دی اور میں نے اسے پڑھا شرم و غرور کیا۔ ربوبیت و رحمت و عملِ خداوندی انھوں نے بطور ایک مربوط نظام فکر کی حیثیت سے پیش کیا تھا وہ مجھے قرآنِ کریم کا انجیلِ محسوس ہوا (ارد ہے) لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا اور یہاں انبیاء علیہم السلام اور ان کی رسالت کے ذکر کا کوئی اشارہ نہ

پایا تو میرا حسن ظن ختم ہو گیا اور آزاد صاحب کے خلاف شکوک و شبہات کی وہ سب آندھیاں، جو اس وقت پورے ہندوستان میں چل رہی تھی، ایک واقعیت محسوس ہونے لگی۔ اور چونکہ آزاد صاحب کا یہ اعراض خود میرے عمر بھر کے مجاہدات کے پھل کا انکار تھا۔ لہذا میں نے وقت کے سارے گرد و غبار کیلئے اپنے دل کو کھول دیا۔ میرے ۳۰ سال کی عمر تک کے مجاہدات کا پھل یہ تھا کہ واسطہ رسالت سے آزاد رہ کر انسان جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ یکسر وہم و خیال کا ایک سراب ہوتا ہے (ابن عربی) کہ جو اس سلسلے کا نام ہے اس نے نفوس الحکم میں اعلان کیا ہے کہ علوم باطنیہ کے معاملے کا تعلق قوت و ہمیہ سے ہے۔ بلکہ اپنے خیال کے تمام اولیاء باطن کو، "صاحب ادہام" تو یہ "بناتا ہے۔ لہذا ابن عربی کے اور اس کے متبعین کے علوم و صفات کو "ادہام و خرافات قرار دینا" بالکل صحیح ہے۔ اور جو لوگ اس پر تاریکی کا اظہار کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں قضا جاہل ہیں۔ وہ ابن عربی اور اس کے متبعین کو بالکل نہیں جانتے۔ کاش ولی اللہ صاحب نے اس بات پر غور کیا ہوتا تو وہ ان علوم کو ہرگز مرتب نہ کرتے۔ مجددی سلسلے میں دو تین برس کے استغراق نے مجھے اس نتیجہ پر اس طرح پہنچایا تھا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطالعہ نے مجھے اس پر اتنا مستحکم کر دیا تھا کہ شبہ کو جگہ دینے کے بجائے میں قتل ہونے، فنا ہونے، نیست و نابود ہونے کو سود فخر ترجیح دیتا تھا۔ اور آزاد نے عین محل وقوع پر اسے گول کر دیا تھا۔ لہذا موعوم و مغفور کے متعلق اپنے حسن ظن کو میں نے یکسر خیر باد کہہ دیا تھا۔ مگر موعوم سے ملاقات کے ارادے کو میں نے نہیں بدلا۔ بلکہ اپنے سارے "غبار خاطر" کو نوری صفحات کے ایک خط میں سمیٹا۔ جیب میں رکھ لیا اور کلکتہ پہنچ گیا اور آزاد صاحب کے ایک بے تکلف ملاقاتی کے ذریعہ سیدھا آزاد صاحب کے ہاتھ میں پہنچا دیا اور انتظار کرنے کا۔ تین ہفتے گئے مگر آزاد صاحب کا ارادہ نہ بدلا۔ اس کے بعد میرا ارادہ بنگلور چلے جانے کا تھا۔ اس لئے کہ بنگلور کے متعلق یہ سن رکھا تھا کہ موسم اور آب و ہوا کے لحاظ سے وہ کشمیر کا نعم البدل ہو سکتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ شہر سے فاصلے پر چند بگہ زمین حاصل کر کے اور چند کمریاں پال کر انڈیا گزر بسر بھی کر دوں گا اور بندہ ریو خط و کتابت باہر کی دنیا سے رابطہ بھی رکھوں گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہفتہ بھر کے انتظار میں موعوم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اور ہر قسمت نے میرے کسی ارادے یا ارمان کے سوائے حسن اتفاق کے ایک دھکے نہ مجھے اسی موعوم حزب اللہ کے مزار شریف لاچین جاوڑ بنادیا جسے آزاد صاحب نے خود قائم کیا تھا۔ لافند ہی ختم کر دیا۔ بات یہ تھی کہ انجمن حزب اللہ کو موعوم و مغفور آزاد نے خود ختم کر دیا تھا مگر اس کے نام کو بھی پنجابی تاجپلا نے زندہ رکھا تھا اور اس کے ایجنٹ سے وہ مختلف وقتوں میں درس قرآن دلا دیا کرتے تھے۔ اگرچہ کلکتہ پہنچنے کے ساتھ اپنے ہاتھ مختصر خط میں راقم صوفی صاحب کے نام سے متعارف ہو گیا تھا اور "مولانا" کے نہایت درجہ مشتبیہ لقب کے بجائے

کے تجربے نے مجھ میں ایک اخلاقی خود اعتمادی کے عنصر کو جنم دیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ
”فکر روح القدس یار اگر فرماید دیگر اہم بکفند آنچه میجائی کرد“

میں نے درس قرآن کو کچھ عرصہ جاری رکھا لیکن بعد میں اسکا ایک سرسری متبادل انتظام کرنے کے بعد
اپنے آپ کو ہندوستان بھر میں جہانیاں جہاں گسٹ رہنے کا راستہ پیدا کر لیا۔ جنگل نشین ہونے کے خیال کو
تو یکسر ترک کر دیا اس کے مقابل ہندوستان بھر کے لیڈروں اور تحریکوں سے رابطہ پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اب مجھ میں گریز پانی کے بجائے خود اعتمادی رہی تھی مسلم لیگ نے ہندو مسلم سوال کو جس طرح ایک سیاسی جنگ کی صورت
دی تھی وہ کسی رکھ رکھاؤ کے سمجھوتے تک تو پہنچا سکتا تھا مگر وہ ہندوستان کے فرقہ وارانہ سوال کا حل نہ تھا۔ اسکا
مجھے یقین ہو گیا۔ اور میں نے اس کے لئے کام شروع کر دیا تھا۔ میرے نزدیک اس کا ایک ہی حل تھا اور وہ یہ تھا کہ سہ کرڈ
دیوی دیوتاؤں اور سہ کرڈ ادبھی نیچی ذاتوں میں سماج کو تقسیم کرنے کے دھرم کو ایک عالمگیر رب العالمین کے اقتدار اور
ایک عالمگیر انسانی بھائی چارے کے نظام اعتقاد و عمل سے بدل دیا جائے۔ اور چونکہ ہندو معاشرے کی یہ روایت ہمیشہ
زندہ رہی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی دکھائی دیتی ہے کہ ”دھرم کی ہر صورت کے ذریعہ مکتی حاصل ہو سکتی ہے“ لہذا سہ
کرڈ دیوی دیوتاؤں کے اقتدار اور سہ کرڈ ادبھی نیچی ذاتوں کے فرقہ ساز و فرقہ پرست نظام کو ایک خدا اور ایک انسانی
بھائی چارے کے نظام سے بدلنے میں مذہب کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

ہندوستان کے پیچیدہ فرقہ وارانہ سوال کا صرف یہی ایک حل تھا، ہے اور رہے گا۔

”ان هذا کا متکما امة واحدة واما سا بکما فلعبدون“

یہ خالق کائنات کی دعوت ہے، جسکا اعلان اس نے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کے ذریعہ کرایا۔ ساری انسانیت
کو زور دیا بدیر صرف اسی دین پر آنا ہو گا۔ وہ لوگ بدترین مخلوقات ہیں کہ جو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی صرف اپنی سہولت
اپنی اپنی نام وری اور اپنی اپنی اغراض فاسدہ کے ماتحت امت اسلامیہ میں رنگ رنگ کی فرقہ بندیوں کرتے رہتے ہیں۔
امید ہے اللہ تعالیٰ انھیں کھلیں کر دے گا۔

حکومت کے قیام نے امت اسلامیہ کے علماء کی ایک جامع منظم کے سوال کو میرے لئے دوگانہ کر دیا اور میں ان دونوں دخول پر کام
کرنے لگا (ایک طرف علمائے امت کو ایک جامع دینی تنظیم کی طرف متوجہ کرنا تو دوسری طرف ہندو لیڈروں کے سامنے اسلام کو
برہمن سماج کا سب سے بڑا مدبر سیاست دان، جو مذہبی عالم بھی تھا، راج گوپال اچاری تھا، میں نے صدر کے طرز و مذا

کے ماتحت اس سے خط و کتابت شروع کی۔ وہ میرے پہلے خط سے ہی اپنی بنیاد سے قریب اکھڑ گیا۔ اس نے میرے استدلال کو متعجب و خوشی سے ملاحظہ کیا جیسا کہ اس کے جواب سے ظاہر تھا مگر محض شکوک کا اظہار کر دیا۔ میرے جواب الجواب کے بعد اس نے بعض مزید شکوک کا اظہار کیا۔ پھر جب میں نے ان کا جواب بھی لکھا تو اس ٹھنڈے دل کے منطقی و مدبر سیاست دان نے اپنے منطقیانہ توازن کو کھو کر عجیبے لکھا کہ مجھے کسی صورت اس خط و کتابت کو شائع نہ کرنا چاہیے ورنہ اختلاف کا ایسا دھان اکھڑا ہو جائے گا جس کا سامنا کرنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ میں نے جو آخری خط لکھا اس میں راجہ جی کی گھبراہٹ محض پست ہمتی بتانے ہوئے خط و کتابت کو بند کر دیا۔ اب میں اسے اشاعت دینے کا مجاز نہ تھا۔ مگر میں نے اتنا زور کیا کہ اسے مسٹر جناح کو پڑھا دیا۔ بلکہ مرحوم نے اس کی نقل لینے کے لئے اپنے پاس رکھ لیا اور دو ہفتہ بعد اسے بلے واپس کر دیا۔ جناح مرحوم سے میری یہ ملاقات علی گڑھ میں ہوئی تھی۔ میری خط و کتابت مرحوم سے پہلے سے تھی۔ مگر ان کی حیثیت ایک لیڈر اور ایک عالمی کی تھی مگر اس خط و کتابت کو پڑھنے کے بعد اس کی حیثیت قریباً بدل گئی۔ وہ میری ہر بات پر غور کرتے تھے اور عجیب نہیں کہ اس کا ریکارڈ بھی رکھتے ہوں۔ وہ چونکہ محض سیاسی فکر کے ایک آدمی تھے لہذا انھوں نے بعد کی ایک ملاقات میں میری بات کو ناقابل عمل بتایا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ عمل کی سطح پر اگر اسلام اور مسلمانوں کا پیمانہ میرے سامنے ہے تو مجھے مسلم لیگ میں شامل ہو جانا چاہئے۔ ان ملاقاتوں میں مجھے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ ایک مسٹر جناح اپنے کيس اور اپنی وکالت پر پورا اعتماد تھا۔ دوسرا یہ یقین تھا کہ بر بنائے تجربہ وہ کانگریس کے کسی حامد کے کو قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں ۱۹۱۴ء کے معاہدے سے لیکر ۱۹۳۷ء تک کے معاہدات کی تصویر نافذی لفاظی طرح قائم تھی چونکہ سیاسی نقطہ نگاہ کے علاوہ معاشرتی و معاشی یا مذہبی نقطہ نگاہ سے اس نے ہندو مسلم تنازع کو اور کسی نقطہ نگاہ سے کبھی سوچا ہی نہ تھا لہذا سیاست سے ہلکے اور کسی نقطہ نگاہ سے سوال کو سوچنا وہ بی غیر متعلق سمجھتا تھا۔ مگر راقم کو اس نے مجبوراً ایک استثنائے قرار دے دیا تھا چنانچہ اچھے کے سیکریٹری اور مولانا صاحب نے میرے ایک ہمدر حاجی نور الدین سوداگر چرم کلکتہ سے تعجب کیا کہ آپ کے مونی نے جناح صاحب پر کون سا جبر منتر بھونک دیا کہ وہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ مونی بنیر احمد کا کوئی خط تو نہیں آیا۔ بات یہ تھی کہ علاوہ اپنے حل کے میں بعض وقت ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کر دیتا تھا جو لیگ کے حلقوں میں اور بعض وقت خود جناح صاحب سے ہو جاتی تھی۔ اور وہ ان پر توجہ بھی دیتے تھے۔ جناح کے متعلق یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ وہ ایک ہندی قسم کا ڈکٹیٹر تھا۔ وہ دراصل منطقی و قانون کے خمیر سے بنا تھا لہذا وہ جذباتی اپنیوں کو بے معنی سمجھتا تھا

نہاں واقعات و دلائل سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ قبول کرنے میں کوئی دریغ نہ کرتا تھا۔ منطوق و دلیل بول کر لینے میں وہ بالکل ایک جمہوری قسم کا آدمی تھا۔ جو کلیئر نہ تھا۔

۱۹۴۷ء میں جبکہ راقم کافی متعارف ہو چکا تھا، جس کا سبب حزب اللہ کا درس تھا تو راقم نے آزاد صاحب سے ملنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب رہا۔ مگر اب کا صوفی

یراحمد ۱۹۳۵ء کا صوفی نذیر احمد نہ تھا، جو دولت اخلاص اور صحت مقاصد کے سوائے کچھ نہ رکھتا تھا بلکہ اب معاشرے کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے علاوہ معاشرے کے علمی اتحاد کے اکثر گوشوں کو بھی سمجھ رہا تھا اور اس کے علاج متعلق بھی اس نے کافی سوچ لیا تھا۔ لہذا ان چند ملاقاتوں میں مرحوم سے کھل کر بات چیت ہوئی اور راقم نے محسوس کیا کہ آزادی کی دینی فکر و اعتقاد میں کوئی کبھی پیدا نہ ہوئی تھی صرف اسے مسلم معاشرے کی طرف سے مایوسی تھی۔ لہذا جب عالم کی تسلیم کے سوال کو نظر سے گزارتے ہوئے ہندو قوم کے لئے اسلامی ضرورت پر بات چیت شروع کی اور دلائل ایک مربوط سلسلہ مرحوم کے سامنے رکھا تو مرحوم کیسے دیے ہوئے دینی احساس میں ایک تازگی محسوس ہونے لگی۔ توحید و عدہ کے جدید دھرم کے متعلق مرحوم نے خود ہی مجھے بتایا کہ اس کی دینی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ کسی مشترک خطے کے مقابل اسلام نے اس کو نہ صرف جواز کی سند دی ہے بلکہ رسول خدا نے مدینہ آنے کے بعد علا بھی اسے قائم کیا تھا اور اسے اس بیان سے قومیت متحدہ کے جدید مذہب کے متعلق بھی شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ سکتی تھی۔ لہذا آزاد صاحب نے متعلق شکوک و شبہات کی آندھی وقتی طور پر بالکل ختم ہو گئی۔ اور ہندو معاشرے کے لئے اسلام کی ضرورت پر کھل کر بات چیت ہوئی۔ اب بات دو بھائیوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ میں نے عدا اپنے آپ کو چھوٹے بھائی کی پوزیشن میں محدود کرتے ہوئے اس غبارِ خاطر کے اثر کو دھو دینے کی کوشش کی جبکہ اظہار میں نے اپنے تنقیدی نوٹ میں کیا تھا یا اس سلسلے کے بعد کے خطوط میں کیا گیا تھا مگر محسوس ہوا کہ مرحوم پر میرے خطوط کا بڑا اثر مطلق نہ ہوا تھا اس لحاظ سے وہ اپنے دور کے سب لہار سے کہیں بلند تھا۔ "اللهم اغفر لہ و ارحمہ و تجا و زعن سیداتہ۔ سربنا اغفر لنا و لاخواننا لذن بین سبقونا بالايمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا سبنا انک عفو سارحیم"

میرے استدلال کی بنیاد یہ تھی کہ جمہوریت کے عالمگیر ہنگامے نے مساداتِ انسانی کے جس تصور کو مانگیر کر دیا ہے اور وہ موجودہ وعدہ کا مذہب بننا جا رہا ہے وہ ذاتِ پات، چھوت چھات اور اونچ نیچ کو پھینک دے گا لہذا بے تعصبی کی فضا کے پیدا ہوتے ہی ہندوستان کا اسلام کے توحید و اخوت کے عالمگیر نظام کو اپنانا ایک قدرتی

بات ہوگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اپنے دور کے بے نظیر ذہن و طبع آزادانے اس نقطہ نگاہ سے ہندوستان کے مسئلے کو باطل سمجھا ہی نہ تھا لہذا میرا استدلال مرحوم کیلئے ایک نیا انکشاف تھا اور وہ صد فی صد مجھ سے ہم آہنگ ہو گئے۔

اس کے بعد اس بات پر گفتگو شروع ہوئی کہ اسی بات کو آگے بڑھانے کیلئے کون سی صورت اختیار کی جائے۔ تو مرحوم نے بتایا کہ میں اپنی جہاں بیانی کے دور کو ختم کر کے کہیں مقام کمروں اور مرحوم اپنے رابطے کے لوگوں کو مجھ سے اور میرے مشن سے مربوط کرتے جائیں۔ غالباً اس سلسلے میں مرحوم کے سامنے پرانے خاندانی نظام کی مثال ہے۔ مگر میں اس بات پر ان سے کہیں زیادہ سوچ چکا تھا اور مجھے صاف محسوس ہوا تھا کہ عالمگیر جمہوریت کے دورے ایسے شخصی حلقے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے جو صرف شخصی وابستگی سے بنے ہوں لہذا میں نے مرحوم سے اختلاف کرتے ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ چونکہ جمعیت علماء مجلس احرار ان کے زیر اثر ہے اور دونوں جماعتیں مذہبی ہیں لہذا اس سوال کو آگے بڑھانے اور سارے ملک کے سامنے لانے کی بہتر تدبیر یہ صورت یہ ہوگی کہ ان کی ایک خاموش مجلس بلوائی جائے اور ہندوستان کی فرقہ واریت کو ختم کرنے کیلئے اس نصب العین کو سامنے کر دیا جائے۔ مرحوم اس پر راضی ہو گئے اور چونکہ اسی سال (۱۹۴۷ء) کا جمعیت العلماء کا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا تھا لہذا مرحوم نے باصرار شدید مجھے لاہور پہنچ کر ان کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور میں بامرجوبی لاہور چل دیا اور وہاں پہنچ کر مرحوم کو اطلاع کر دی کہ میں ان کے انتظار میں ہوں۔ اجلاس میں ابھی قریب آدھینہ بھرا ہی تھا۔

پھر بدظنی اور شکوک کی آندھنی | کانگریس کے اندرون حلقوں میں کئی ماہ سے اندرونِ وطن پر اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ اب وقت ہے کہ کانگریز کو ہندوستان

چھوڑ دینے کا آخری الٹی میٹم دیدیا جائے مگر چونکہ ہٹلر نے اس پر دیا جواب تھا لہذا اینڈرٹ نہرو اور شاید باقی سوشلسٹ اسے ناپسند کرتے تھے کہ جمہوریت کے علمبرداروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے اور کوئی قطعی فیصلہ مشکل ہو رہا تھا۔ چونکہ آزاد صاحب کانگریس کے صدر تھے لہذا گاندھی جی کی طرف سے آزاد صاحب کی طبیعت اور وہ جمعیت العلماء کے طرف سے اجلاس میں شرکت سے پہلے دارِ دعا چلے گئے۔ رات بھر قیام کیا اور صبح واپس ہوئے اور وارڈن اسٹیشن پر انھوں نے پریس کو ایک بیان دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”جو طاقتیں انھیں کانگریس سے علیحدہ کرنے کی فکریں ہیں وہ یاد رکھ لیں کہ وہ ناکام ہوں گی“ یہ بیان میں نے پڑھا تو مجھے شک محسوس ہوا کہ مبادا آزاد صاحب پھر بدل گئے ہوں۔ میں اسی ادھیڑ میں ہی تھا کہ جمعیت العلماء کا اجلاس شروع ہو گیا اور آزاد صاحب بھی لاہور آ گئے۔ مگر مجھ سے کسی قسم کا رابطہ قائم نہ کیا گیا۔ نہ

اطلاعات کی گئی جیسا کہ کلکتہ میں طے ہوا تھا۔ آزاد صاحب نے جمعیت کے آخری اجلاس کو خطاب بھی کیا۔ تقریر کے دو گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ رات کو دس بجے کی ٹرین سے واپس کلکتہ جا رہے ہیں۔ میں مبہوت رہ گیا۔ یہ سب بات طے شدہ منصوبے کے الٹ تھی۔

لہذا میں نے فوراً ایک خط لکھا۔ ایک شخص کو خط دے کر آزاد صاحب کی قیامگاہ پر بھیجا۔ اور اس نے خط پہنچا کر اور واپس آکر مجھے اطلاع بھی کر دی۔ خط کا مضمون "تاریخ الغلامین" خدا فراق بینی و بینک" پر مشتمل تھا۔ "قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کھند دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا"

کئی دن تک طبیعت مکدر بلکہ از حد تلخ رہی۔ مگر چونکہ میرا اعتماد کسی آزاد یا اسباب ظاہر کے بجائے میرا خدا پر رہا ہے لہذا آزاد صاحب کے تجربے کو میں نے حافظ کی لوح سے مٹا کر اپنی دودھ چھوٹ جاری رکھی۔ پھر کلکتہ جا پہنچا۔ کوئی سات آٹھ صفحات کا ایک نوٹ تیار کیا۔ اسے انگریزی میں سائیکلو اسٹائل کر کر اپنے ہمراہ رکھ لیا۔ اور طول و عرض ہند میں گھومنا شروع کر دیا۔ فقیر بے نوائے ہرزہ گرد۔ بامید نگاہ رہ نور دے بسا دمیت دہودش اشک کرے۔ نوائے زاد را ہش آہ سر دے

یہ رباعی خود رقم کی ہے اور اس کے سفر حیات کا خلاصہ ہے۔ کانگریسی لیڈر تو ہندوستان چھوڑ دیا مگر لاکھ بھیل چلے گئے۔ اد میں نے مسلم و غیر مسلم غیر کانگریسی لیڈروں کی ایک فہرست بنائی اور اپنے خاکے کو بنیاد بنا کر مگرا پھلائی کے بجائے جسے عام طور پر خلائی دیوالوں کی خصوصیت مان لیا گیا ہے، شہر سرائی شروع کر دی۔ کلکتہ سے لاہور آگیا اور سب سے پہلے بھائی پرمانند آنجنائی سے ملا۔ وہ ہندو ہاسبھاکے باتھروں میں سے تھے۔ اور یہ سماجی بھی تھے اور ہاسبھائی حلقوں میں چوٹی کے لیڈر مانے جاتے تھے۔ میں نے سائیکلو اسٹائل کیا ہوا اپنا مطالعہ انھیں دیا اور گزارش کی کہ اسے ملاحظہ کریں اور بات چیت کرنے کیلئے مجھے کچھ وقت دیں۔ انھوں نے دوسرے دن صبح نو بجے ملنے کا وقت دیا اور میں وقت پر ان سے ملا۔ وہ میرے نقطہ نگاہ سے قریباً متفق محسوس ہو رہے تھے۔ ہندو سماج کی نفسیاتی دنیا سے متعلق یہ بات آج بھی حیران کن ہو سکتی ہے مگر امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی دین پر پیچ چلی ہے۔ صرف وہ سیاسی تعصبات راستہ رو کے ہوئے ہیں جنھوں نے پاکستان کو جنم دیا تھا۔ لہذا مجھے ایک مشن کو جاری رکھنے کے لئے ترقیب بھی دی۔ اپنے متعلق یہ بتایا کہ ہم نے ذات پات جھوٹ چھات اور بت پرستی کے خلاف غرور کا سما ہے اور کسی شخص میں جوادی ہے مگر ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں مگر مجھے اس مشن کو جاری رکھنا

چاہئے، میرے مقالے کو اردو میں انقلاب لاہور نے شائع کیا۔ اور بعد میں بمبئی کے اخبار "مسلمان" نے بھی اسے اشاعت دی۔ بمبئی کرائسل کے ایڈیٹر اور ملک کے چوٹی کے جرنلسٹ عبداللہ بریلوی سے بھی ملا۔ ایک کاپی دی اور کچھ بات چیت بھی کی۔ انھوں نے خوب دلچسپی دکھائی مگر علامہ میرے مقالے کو شائع نہ کیا۔ کلکتہ سے جاری شدہ میرا سفر قریباً ۱۹۳۲ء سے لے کر ۱۹۳۵ء تک جاری رہا۔ انگریزی سی۔ آئی۔ ڈی نے اچھا خاصہ تعاقب کیا مگر علا کوئی ریکارڈ پیدا نہ کیا۔ پھر جب سرسینفٹر کپرس ہندوستان آئے تو ایک کاپی میں نے انھیں بھی بھیجی اور اس معنے کے چند جملے شخصی خط کی شکل میں اضافہ کر دیئے، ہندوستان کے فرقہ وارانہ سوال کو سیاسی ذرائع سے سلجھانا ممکن نہیں اسے ایک معاشرتی انقلاب کے ذریعہ سلجھانا ہی صحیح طریق کار ہے۔ کپرس ایک سوشلسٹ قسم کے سیاست دان تھے مگر مذہب سے انتہائی لگاؤ بھی رکھتے تھے۔ انھوں نے میرے مقالے کو نہایت دور رس نتائج کا حامل اور عقلمندانہ بتایا۔ جب آزاد صاحب احمد آباد جیل سے رہا ہو کر واپس کلکتہ آئے تو میں نے بادل ناخواستہ مقالے کی کاپی ان کے ایک مرید خاص کے ہاتھ ہو کر اسٹیشن پر ہی پہنچا دینے کی کوشش کی۔ پروفیسر جلیوں کبیر کو کلکتہ میں کاپی دستی دی جسے انھوں نے بغور پڑھا اور اسے بنگال کے پریس میں اشاعت دلانے کی از حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ جہاں جہاں کے پرانے اور اپنے وزن میں دیوہیکل لیڈر ویرسا در کر سے ملنے کے لئے میں نے کلکتہ سے بمبئی کا سفر دوبارہ کیا وہ جلاوطنی کا ٹکڑا واپس وطن آچکے تھے۔ ان کا وزن ہندوستان بھر کا ملحد سیاسی و سماجی حلقوں میں یکساں محسوس ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ بھائی پرمانند جی سے بھی زیادہ وزن رکھتے تھے۔ بمبئی پہنچنے پر کئی ہفتے تک ٹھہرا ہوا مگر ان سے ملنے کی میری کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی۔ وہ دراصل ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے لئے عمر بھر کام کرتے ہیں لہذا میری تجویز کا ان پر کوئی اثر نہ ہو سکتا تھا۔ اس پر بھی میں نے ان سے ملنے کی سرتوڑ کوشش کی اور "خود غرض دیوانہ" کے تحت لے کا پورا مظاہرہ کیا۔ ناکام ہو کر چند دنوں کیلئے پونا آگیا۔ پونا جہاں سمجھا کا قلعہ تھا۔ اور ایسی جگہ ٹھہرنے میں مجھے قوت محسوس ہوتی رہی ہے جو خطرات سے گھری ہوئی ہوتی ہو۔ ایسے مقامات پر میرا رجز ذیل کا شعر جو تاج ہے

"کشتاد و سیراہ سر کو و فایں صلیہ یہ بھی ہے اک مری بندگی کا"

مگر آج تک نہ تو سرکٹا۔ نہ کامیابی ہوئی۔ شاید سرکٹانے کا مرحلہ اب نہیں رہا۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک ہندوستان کو نظام خلافت کا مرکز قرار دے چکا ہو۔ ملکی اور بین الاقوامی حالات "۱۰ مئی و سٹاک" کے لئے ایک نیا ہیڈ کوارٹر تعمیر کئے محسوس ہوتے ہیں۔ "برس اسے امیر کرم دیر نہیں ہے اچھی"

آزاد صاحب کو جو کاپی بلا کسی خط کے میں نے کلکتہ پہنچائی تھی اس کی رسید ان کے سیکرٹری نے غلط سے بھیجی صرف یہ لکھا تھا کہ "آپ کے نقطہ کو مولانا نے نوٹ کر لیا ہے یہ خط کہاں کہاں سے ہوتا ہوا مجھے پونا میں ملا۔ آزاد صاحب کے سیکرٹری کی رسید سے کوئی ایشاشت نہ ہوئی۔ بلکہ اب تو ان کی ہر بات مجھے اتفاق و خالص دکھائی دیتی تھی۔ اب ان کے متعلق مجھے سارے وہ شکوک و شبہات امر واقعہ محسوس ہو رہے تھے جو آئندہ ہی بنے ہوئے تھے۔ سوائے اس ایک بات کہ وہ دین کو نہیں سمجھ سکے۔ ۱۹۴۲ء کی تین ملاقاتوں نے مجھ پر اس بات کو صاف کر دیا تھا کہ وہ اسلام کو اپنے دور کے سبب علماء سے کہیں زیادہ سمجھتے تھے میں انہیں منافق بھی نہ کہہ سکتا تھا اس لیے کہ منافق میں کسی بات کا کوئی یقین نہیں ہوتا وہ ہر موقف سے ہم آہنگی دکھا کر اپنے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے۔ آزاد لفظ اسلام کی ہالگیسی کا بھی شکر نہ تھا نہ اس کے متعلق کوئی شک رکھتا تھا۔ اسکی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ اپنے عزم و ارادہ کو اپنے نصب العین کی بلندی تک نہ پہنچا سکا۔ اور اپنی اسی کمزوری کا اپنے بعض بے تکلف غلطے ملانے والوں کے سامنے ظاہر بھی کر دیتا تھا۔ آزاد کے متعلق میرے غیض و غضب کو دیکھتے ہوئے ایک بیدین قسم کے انکے ایک مسلم ساتھی نے مجھے کہا کہ صوفی صاحب! آزاد غیظ و غضب کا مستحق نہیں ہے رحمت و دعا کا مستحق ہے۔ محمد علی جوہر کی آزاد سے برہمی میری برہمی سے ملتی جلتی تھی جو ہر مرحوم اپنے آپ کو آزاد کا قیام ہرگز نہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کے عمل و اعتقاد کی ناہمواری کا شاک تھا۔ آزاد نے پیرزادگی کو چھوڑا۔ اس کی اساس و بنیاد کا انکار کر کے ابن تیمیہ کو اپنا مرشد تسلیم کر لیا۔ مگر وہ ابن آسانی کو نہ چھوڑ سکا۔ "سوختہ! مجھے تنگ نہ کرو۔ مجھ سے ایک مجاہد بنی سبیل اللہ کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی" یہ فقرہ جو آزاد کی مرکزی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر یہ بات مرحوم نے صرف ایک آدمہ علاج سے کہی تھی۔ باقی سب دنیا کے لئے مرحوم صرف ایک ابہام بنا رہا۔

آزاد پر ایک قاتلانہ حملہ
 آزاد کے عزم کو توڑنے کا سب سے بڑا قاتلانہ حملہ وہ تھا جو اہلال کے اجراء کے وقت سے ہی قدامت پسند علماء کی طرف سے اس پر شروع ہو گیا تھا۔

سوائے ایک شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے باقی سب قدامت پسند علماء (شیخ الحدیث کے شاگردوں سمیت) آزاد کے امام الحدیث ہونے کے دشمن جانی بن گئے تھے۔ (کاش مفتی عتیق الرحمن صاحب مظلما! اپنے مرنے سے پہلے ایک مفصل بیان دیتے جائیں) اسی بنیاد پر آزاد نے ایک طرف تو انہیں حزب اللہ کو ختم کر دیا۔ دوسری طرف آزاد نے مجاہدین سے قطع تعلقی کیا اور تیسری طرف علماء کو مخاطب کر کے ایک مبہم سا بیان اس معنوں کا دیدیا کہ اب تو اپنی کمزوریوں کو ختم کر دو۔ مگر وہ کتنی پھر بھی ختم نہ ہوئیں۔ مگر اب آزاد ایک ایسی جگہ جا چکا تھا کہ قدامت پسند علماء کی یہ کمزوریاں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی

تھیں بلکہ علماء کے ایک بڑے گروہ کو خود ان کی سرپرستی کی ضرورت تھی۔ یہ تھا آزاد کے فزم کو توڑنے کا سب سے بڑا قاتلانہ حملہ۔ مگر یہ سارے غمزدہ (جن سے میں قریباً ناواقف تھا) میرے نزدیک جھل تھے اور اب بھی جھل ہیں۔ موت اور دارورسن کو دعوت دینے میں محمد علی جوہر کو، جسے اپنے فہم دین کے معاملے میں آزاد کا شاگرد کہنا بالکل بے جا نہیں، آزاد پر بین فوقیت حاصل تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اخروقت جس طرح نواز اس پر دنیا کے ہزاروں صاحبین کو بھی رشک ہو گا۔ اقبال نے اسکی وفات کی خبر سن کر ایک نظم لکھی تھی جسکا ایک شعر یہ تھا ۵

خاکِ قدسِ اُردا باغوشے تمنا درگرفت سونے گردوں رفت زان را ہے کہ پیغمبرِ گذشت

ہندوستان آزاد، پاکستان آباد اور صوفی نذیر احمد خانماں برباد ۱۹۴۹ء سے ہندوستان کے

غمدوش حالات رہے۔ صورت یہ تھی کہ اگر پاکستانی تحریک ناکام ہوتی ہے تو سارے برصغیر میں ایک ایسی سول دانشور جم ہو جاتی ہے کہ جس کے انجام کے متعلق کچھ کہنے کی گنجائش نہیں اور اگر پاکستان بن جاتا ہے تو ہندو مسلم منافرت کا خاتمہ ہونے کے بجائے یہ منافرت بین الاقوامی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ میرا یقین تھا کہ اگر میری تجویز کو پوری طرح اچھا لیا جاتا تو ادھر کے خوف ناک منظر کی شدت اگر ختم نہیں تو کم ضرور ہو جاتی۔ مگر یہ نہ ہو سکا۔ پاکستان بن گیا مگر سول دار نے فرقہ دارانہ فسادات کی وہ شکل اختیار کی جو ۳۳ برس گند جانے پر بھی کسی نہ کسی صورت جاری ہے۔

ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد آزاد صاحب مرحوم نے جمعیت العلماء کا ایک اجلاس لکھنؤ میں بلوایا۔ ادیر بریزوین پاس کر دیا کہ ہندوستان کے آزاد ہو جانے کے بعد جمعیت العلماء سیاست سے علیحدہ ہو کر صرف مذہب کے دائرے میں کام کرے گا ساتھ ہی اپنی تقریر میں حضرت رسالت کے مدینہ پہنچ کر عام خطرات کے مقابل تمام سالکان مدینہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے قومیت کے محول کو اپنی فطری حدود میں محدود کرنے کی کوشش کی۔ سید داخل ۱۹۴۲ء میں آزاد صاحب نے جو بات چیت کی تھی اس کے ایک حصے کا اعادہ تھا۔ مگر برصغیر کے فرقہ دارانہ فساد کو توحیدِ خدا و اخوتِ انسانی کے وزن دار رولر سے ہموار کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہ تھا۔ اسے جمعیت العلماء کے مستقبل کے حوالے کر دیا گیا تھا اور جمعیت العلماء، جو بے مروت ہنگامہ پسند فوجواںوں کی ایک جماعت رہ گئی ہے، آج تک اس طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ نہ سیاست کو چھوڑا۔ بلکہ توڑ پھوڑ کی سیاست کو خود مدارس کے اندرون خانہ تک رواج دینے کو اپنا دین و آئین بنالیا۔ حالانکہ مدارس کے متعلق آج جو کام ضروری ہے وہ اس سیاست بازی سے الگ ہے۔ دینی مدارس میں پختہ دینی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ

آئندہ نسل کو نہ صرف دین پر مستحکم کیا جائے بلکہ ان کے ذریعہ پوری امت اسلامی کو ایک مبلغ دین امت بنایا جاسکے، جو موجودہ دور کی لاعلاقیت و لادینیت کا مقابلہ کرتے ہوئے امت کو وکذلک جعلناکم امۃ وسطاً لعلکم توعیون (تکویناً) شہدائے علی الناس کا مہدق بنادے۔ اسے اپنے مقام کا احساس و یقین دلائے

لہذا سیاسی وحشت پسندی کو مدارس کے اندر لیجانا دین و ملت سے کھلی غلطی ہے۔ جسے فوراً ترک کر کے اصل راہ عمل کو اختیار کرنا وقت کی ضرورت اور لپکار ہے۔

حضرت شیخ الہند جب طویل جلاوطنی کے بعد واپس ہندوستان پہنچے تو انھوں نے سیاست میں دوبارہ شامل ہونے کے بجائے علماء دیوبند (جو زیادہ تر اردو شاید سارے کے سارے ان کے شاگرد تھے) کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ ساہماں سال کے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امت اسلامی کے موجود عالمگیر انتشار کا سبب صرف اسلئے ہے کہ اسکا رابطہ قرآنی تعلیم سے باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ باقی ایام حیات اسی رابطے کو زندہ کرنے میں صرف کریں گے۔

معنی محمد شفیع مرحوم و مغفور نے ”وحدت امت“ کے نام سے پاکستان سے ایک مختصر کتاب شائع کی تھی جس میں شیخ مرحوم کے اسی ارادے کو خود انھیں کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی علامہ انور شاہ کا ضمیری مرحوم کے الفاظ میں امت کے دینی انحلال و کمزوری کو علماء کے فقہی جدیدیات کا نتیجہ بتایا ہے۔ گویا دیوبندی حد تک راہ عمل کو حتمین کر دیا ہے۔ استادانے دین کی اصل ثابت کو قوت پہنچانے کی اور شاگرد علامہ نے اسے تا آسمان پہنچانے کی امتحان کی ہے۔ جمعیت علماء ہند اگر اپنے سلف ماسکین کے خلف راشدین بننا چاہتی ہے تو اس کا فرض صرف یہ ہے کہ سیاست کی بازیگری سے کھلے بندوں اطلاع کا اعلان کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ میں بلکہ سارے مسلم داروں میں اس پروگرام کو رائج کرے۔ اور جبکہ لکھنؤ کے ۱۹۳۳ء کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے کہ ”جمعیت علماء ہند“ اب سیاست سے کنارہ کش ہو کر ملت کی صرف دینی خدمت تک اپنی ماسٹی کو محدود کرے گی۔ تو اب سیاست کے گرد و غبار اور دھند کا مٹی کو اپنا آئین بنائے رکھنا جمعیت کے لئے دسوائی دارین کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔

تفسیر قرآن کے متعلق چند ضروری باتیں

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ اِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

قرآن مجید و سنت رسول کا تعلق

قرآن مجید ایک کتاب الاصول ہے ماس میں سارے کے سارے روحانی، اخلاقی، سماجی و معاشرتی و سیاسی اصولوں کا بیان ہے۔ یہ اصول اگر ایک جگہ اجمالاً بیان ہوئے ہیں تو دوسری جگہ ان کی تفصیل بھی آگئی ہے اس لحاظ سے اس سرورق کتاب الاصول نہیں ہے کہ مختلف انفعات اور مختلف ماحولوں میں اس کی رنگ رنگ کی تشریحیں اور تعبیریں کر جائیں (جیسا کہ موجودہ دور کا عام رجحان ہے۔ اس کی واضح ترین مثال ابو الاعلیٰ مودودی کی وہ سیاسی تعبیریں ہیں، جسے کئی ریاست کے ملحدانہ فلسفے کی کامل نقالی کہنا بالکل حق ہے۔ اسے خود مودودی صاحب نے تسلیم کر کے سیاسی دین بتایا ہے۔ دینی سیاست اور سیاسی دین کے فرق کو نظر انداز کرنے اور اسے ایک ہی نظام بنانے کا یہ انجام ہے، بلکہ وہ پورے نوع انسانی کے لئے ایک علمی کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے۔ یہی چیز ہے جو فلسفیانہ نظریات اور مذہب میں فرق کرتی ہے قرآن مجید کا ایک ایک ٹکڑا اترتا تھا اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ”کان عملہ القرآن“ اور آپ کے اتباع میں صحابہؓ اس پر عمل فرماتے تھے ”امن الرسول بما انزل الیہ من سربہ والمؤمنون۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسولہ۔ لافسوق بین احد من رسولہ وقلوا سمعنا واطعنا۔“

غفرانک سبنا و الیک المصیبر،

لہذا ایک مومن معاشرے کی علمی زندگی کے تمام پہلو اطاعتِ رسول سے بنتے ہیں اور ہر علمی و اعتقادی ایہام کے بیان کا حق خود اللہ پاک نے رسول کو دے رکھا ہے۔ صدریں قرآن مجید کی آیت میں رسول پر قرآن کے اتارنے کی صیغہ غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ادا مرد و اہی کا تبیان کرے۔

بیان القرآن کی حفاظت پر قرآن مجید کی پوری حفاظت کو اللہ پاک نے یہ اعلان کرتے ہوئے اپنا ذمہ بتایا ہے کہ ”ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون“ بالکل اسی طرح بیان القرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ ”ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ“ شہان علینا بیانا

اور یہ بیان القرآن وہ ہے جسے سنت رسول کہا جاتا ہے۔

لہذا قرآن مجید کو ایک جامع کوڈ آف کنڈکٹ کی حیثیت سے آنا ذکر کے اس پر آزاد خیالی کی نفسیاتی بیماری کے باعث تدبر کرنے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ وہ اتحاد و جدی ہے۔

اس خاتمہ معنوں کے ساتھ آزاد کی تفسیر کے پیش لفظ میں نقل کئے ہوئے ملفوظ کو بھی تلاپا جائے اور تدبر

فی القرآن آزادانہ و تفکر و تعقل کو انہیں محدود رکھ اندر محدود کیا جائے

عبد ریت و بندگی کی معرفت یہی ایک ماہ ہے۔ یہی وہ عرطا مستقیم ہے جس پر چلانے کی ہر سو من دن بھر یہ معلوم کتنی رقم دعا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب گمراہی کی سبل متفرقہ ہیں براط مستقیم صرف ایک ہے ا سبل متفرقہ کا کوئی حساب نہیں۔ ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ مَن تَفَرَّقَ بَا عَن سَبِيلِهِ۔ ذَلِكُمْ وَاصِلُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“

الحديث اور اقوال ائمہ

مولانا عبد الرؤف رحمانی، مجنہ انگری

عَلَّمَہ ابن تیمیہ نے کتاب سنت کے حق تقدم کے سلسلہ میں اعلام المتقین میں لکھا ہے۔ لا بد من
لربین احد من اعلامہ من الاخر وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کتابہ و تریجہ من
الاقوال الباطلة السافقة و الشافعی معرفة ائمة الاسلام و مقادیرہم و حقوقہم
و مراتبہم و ان فضلہم لا یومب کل ما قالوا و لا یوجب المراح
افوالہم الخ

یعنی صحیح راہ حق و اعتدال کی بات یہ ہے کہ دو اصل میں دونوں کا موضوع رکھنا ضروری ہے ایک یہ کہ ہر حال میں کتاب
سنت اور نعویں شرعیہ کو مقدم رکھنا ضروری ہے اور اسی پر حکم عمل کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ تمام تر ائمہ اسلام اور علماء حق
کے سنن و محبت و ارادت رکھنی چاہیے اور ان کے مراتب و حقوق کی رعایت سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے یہی دو اصل ہیں جن
کے توازن و تناسب کو باعتبار لموضوع رکھنے سے ساری مصیبتیں پیش آتی ہیں ایک جماعت نعویں شرعیہ کے اتباع و تقدیم کا
یہ مطلب سمجھتی ہے کہ جہاں کسی اہل علم کا کوئی قول بظاہر کسی حکم و نص کے خلاف نظر آیا بلا تاویل و تغلیل و تکفیر یہ آمادہ ہو گئے۔
دوسری جماعت نے ائمہ دین کی پیروی و محبت و اعتقاد کے معنی یہ سمجھا کہ احکام و نعویں کو ان کا تابع و محکوم بنادیا اور غیر محکوم
انسانوں کی خاطر کتاب و سنت کو ترک کر دیا یا انہماک و العبادہ و محو و رہا نہ جہاں باطن دونوں اعتقاد کی سرحد کے قریب
ہو گئے اس دوسری جماعت کا عجیب حال ہے کہ جب کبھی اپنے پیروؤں کے کسی قول کی احکام و نعویں شرعیہ کے خلاف دیکھتی ہیں
تو ان کی عزت اپنے اندر نہیں پاتی کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس مخالف قول کی تائید کرے بلکہ اسکے بغیر کسی کوشش
غالبہ کہ اپنے اہل و عیال و پیروں کی باتوں اور رویوں کو مقدم رکھ کر کسی کسی طرح قرآن و حدیث کو انکے مطابق کر دکھائے

علامہ شمس الدین دہلوی نے کیا خوب لکھا ہے۔

ان صحیح واللعینا فلاح جہد فیہ

الفقہ ما قال اللہ وقال رسولہ

وخذ امر من نصب الخلاف لہما بین النبی و بین ملی فقیہ

یعنی اصل نقابست قطع خدا اور قول رسول کی اتباع ہے کسی مسئلہ میں یہ دونوں نہ ملیں تو اجتماع پر نظر کرنی چاہیے لیکن جہالت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فقہ کے رائے کو یکساں مقام دے کر قول نبی کی مخالفت نہ کرو۔

پس اہل حدیث تمام اہل علم و امر اسلام میں حسن فہم و عقیدت رکھتے ہوئے ان کے ان اقوال و ارا کو دیکھ کر جو بظاہر کتاب و سنت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں ان کی تفصیل و تفسیر نہیں کرنے لگتے بلکہ حتی الوسع ان کی تاویل کرتے ہیں اور تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں کہ کسی طرح اختلاف دوہری نہیں ہو سکتا تو انکی خاطر انھیں شرعیہ کو ترک نہیں کرتے بلکہ بہر حال نہ مطلق ان اُتار و اقوال کی پیروی و حمایت کرتے ہیں اور نہ ان کی وجہ سے صاحب قول کے حقوق اسلامی و مراتب علم و فضل کو نظر انداز کر کے آمادہ استکار و تفصیل ہوتے ہیں کیونکہ کسی کلمہ معصوم و قابل احترام اور قابل اتباع ہو یا اس امر کا تسلیم نہیں کیا کہ اس کا ہر قول محبت ہو اور نہ کسی غیر معصوم کے قول و اجتہاد کا خلط ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے حامی ہونا و فضائل کو نظر انداز کر دیا جائے۔ البتہ اصل امر کہ کتاب و سنت ہے یہ امر نہ اپنی جگہ سے مل نہیں سکتا سب کو اسکی علم اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا اس کو کھٹ کو کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جاسکتا سب کی پور کھٹیں اسکی خاطر چھوڑ دینی پڑے گی۔

(تذکرہ مولانا آزاد ص ۵۲)

مولانا آزاد نے اہل حدیث حضرات کی خصوصیت کے ذیل میں کیا خوب لکھا ہے کہ اگر اس عشق کتاب و سنت کو جرم لیا گیا ہے تو خدا نہ کرے کہ اس پاک جرم کے مجرموں سے اس کی زمین خالی ہو

خدا گواہ کہ گرجرم ما ہمیں عشق است

گناہ گبر و مسلمان بہ جرم ما بخشد

(۱) حضرت العلامة مولانا محمد ابراہیم صاحب میرسیالکوٹی نے "تاریخ اہل حدیث" میں کیا خوب لکھا ہے کہ ہم بلا فون لومہ لائیم اس حقیقت کو داشت گاف پیش کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی طرح کسی فرقہ نے بھی حدیث نبوی کے ساتھ جذبہ اتباع و اقتاد کے ساتھ اپنے تسلیم کو غم نہیں کیا ہے، ہر ایک نے حدیث کے مرتبہ محبت پر پہنچ جانے کے باوجود بھی اس کی تسلیم میں کچھ نہ کچھ چوں و چرا کیا ہے کسی نے مخالفت قیاس کا عند کیا اور راوی صحابی کو غیر فقیہ کہہ دیا اور کسی نے

معارض قرآن کہہ کر مال دیا اور کسی نے محض اسی خیال سے کہ ہمارے امام صاحب نے اس حدیث کو نہیں لیا اور اس کی تعلیم سے پرہیز کیا تو فردا اس میں کوئی غمراہی ہے۔ غرض ہر ایک نے اسکی اتباع میں کوئی نہ کوئی رد و تراش کیا۔

(۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو براہ راست آپ کی طرف منسوب نہ کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک کے سامنے ایک درمیانی پردہ ہے جو اس حدیث تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہے لیکن جماعت اہلحدیث نے (اعلیٰ اللہ منازلہم) ان سب کے برخلاف نہ تو کسی اور کی طرف راہنے آپ کو منسوب کیا۔ اور یہ حضور اکرم کی حدیث پاک کی متابعت میں کسی کے قیاس رائے کی مطابقت کی شرط لگائی بلکہ نہایت میدھے طور سے محابہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی اطاعت و اتباع کو اپنا اولین و بہترین فرض سمجھا ہے۔

ما اہلحدیثیم دغارا نہ شناسیم
ما قول بنی قریظ و چرا را نہ شناسیم

اہل حدیث کے سوا دوسرے فرقوں میں حدیث نبوی سے متعلق ایک زبردست غلطی یہ موجود ہے کہ اگرچہ ہر ایک نے حدیث نبوی کو اصول شرع میں سے مانا ہے مگر عملاً اپنے امام کے اقوال ہی کو دو طریقوں سے اصل اصول کی حیثیت دی ہے اول یہ کہ اگر امام کا کوئی قول کسی وجہ سے مخالف حدیث ہو گیا تو حدیث

اہل حدیث کی خاص خصوصیت

نا تاویل کردی لیکن اس قول کی تائید سے نہیں بٹے۔

دوم یہ کہ کسی معتقدا امام نے کسی ایسی روایت سے تمسک کیا جو عند تحقیق ضعیف بلکہ منکر اور بالفاق محدثین غیر بت دبے اصل ہے تو اس کا حال معلوم ہو جانے پر بھی تقلید نے اس قول کو نہیں چھوڑا۔ ان ہی دو باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے عملی طور پر حدیث نبوی کو مرجع شرع نہیں جانا۔ گو لفظا و اعتقادا و عملاً حدیث نبوی سے تجاوز کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسلئے سب فرقے اہلحدیث کے سوا اس شرع کے معداق ہیں۔

وکل یدعی وھلاً ببلیلی

و لیلی لا تقر بہم بذاکا

صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے نہ تو کسی امتی کی مخالفت کی پروا خواہ وہ کیسا ہی بزرگ و برگزیدہ ہو اور نہ کسی بیحد حدیث پر اپنے احتجاج کی بنیاد رکھی۔ انکی ساری ہمت احادیث نبویہ کی وضاحت اور ان کی تشریح و تبیان و تنقید

د پڑ تال میں خرچ ہو رہی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حدیث نبوی کی خدمت انجام دیں اور اقوال الرجال کے بیانے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کریں اور ہر ایسی کتاب سے الگ رہیں جس میں حدیث نبوی کی لغت پائی جائے۔ بلاشبہ حدیث نبوی کی تعلیم و تعمیل میں اس فرقہ کی نظر میں ہے کسی اور کی نظر میں نہیں ہے۔ اہل حدیث کی دعوت ہر خاص و عام کیلئے کل کی طرح آج بھی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر بغیر معصوم کی اطاعت کریں اور غیر معصوم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم نہ کریں۔

اہل حدیث کا نظریہ اتباع رسول ہے اتباع اقوال نہیں

یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اہل حدیث حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اصرار کرتے ہیں اور سوسری نہیں رکھتے اہل سنت ائمہ سلف کا بھی یہی قول ہے کہ احادیث

رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اقوال پر مقدم ہیں گے، خود امام ابو حنیفہؒ نے بھی فرمایا (اتروا قولی بخبر الرسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے اس پر میرے قول کو چھوڑ دو۔ مقامات منظمہ میں جناب مرزا جاناں فرماتے ہیں کہ قول امام اتروا قولی بخبر الرسول نص امت برآن کہ جمیع احادیث با امام زید بلکہ تحقیق از انہا نقل شدہ و دریافت نہ شود کہ مثل خلفاء راشدین کا علم اس امت و لازم محبت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بود نہ تحقیق احادیث از ایشان نیز نفرت شدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو علامہ عبدالحی فرنگی علی نے اپنی متعدد کتابوں میں نقل کیے (امام الکلام مٹہ التعلیق المسجود ص ۱۱۱ الفوائد البہیہ ص ۱۱۱)

حاصل یہ ہے کہ جس طرح خلفاء راشدین کو باوجود مجاہبی ہونے کے صحیح احادیث کا علم نہ تھا اسی طرح امام ابو حنیفہؒ صحیح احادیث کا علم نہ ہوسکا تو اس میں کیا مضائقہ۔ غلطی تو ان کی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کے قیاس و رائے کو مخالف حدیث پاکہ نہیں چھوڑتے حالانکہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں اماموں نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو علی جمیع (کشف العجم للشعرانی ص ۱۱۱، حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۵۷)

اسی طرح امام مالک اور امام احمد نے فرمایا کہ جب تم میرا کلام حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرے کلام کو دیوار پر مار دو،

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تقلدونی ولا تقلدوا من سواکما کہ نہ تو میری تقلید کرو اور نہ امام مالک کی۔ امام مالک نے فرمایا کہ ہر ایک کا کلام رد کیا جاسکتا ہے اور اس پر گرفت کی جاسکتی ہے بجز کلام

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ (حجۃ البالفہ جلد ۱ ص ۱۵۰)

پس ائمہ کے تحقیقات و قیاسات اور فتاویٰ اگر حدیث کے خلاف ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت امام کے سامنے حدیث نہ تھی تو نہ حدیث ہی کو قبول بناتے۔ امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے فرمایا میرے قول کو چھوڑ دو۔ (عقد المجید ص ۶۵۰ درسات اللبیب ص ۱۲۷) فقہاء متاخرین و تقلیدین نے مرفوعہ صحیح حدیث رسول کو طرح طرح کی حیلوں سے چھوڑ دیا اور عمل بہ حال امام کے قول ہی پر رکھا اور احادیث بخیرہ کو ملحوظ رکھے بغیر اپنے امام کے اقوال کو ہی اصول

ائمہ کی طرف اقوال کی نسبت مشکوک ہے۔

ٹھہرایا اور ان پر تخریجات و تغریعات کا دروازہ کھول دیا اور سب پر کنز عند ابی حنیفہ کی ہر گارسی جاتی ہے مانکہ ان تغریعات و تخریجات سے بسا اوقات امام ابو حنیفہ رضی اللہ علیہ کو کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا انی وجدت بعضہم یزعم ان جمیع ما یوجد فی هذه الشروح الطویلۃ و کتب الفتاوی الضممت و هو قول ابی حنیفہ و صاحبہ۔ (حجۃ اللہ البالفہ جلد ۱ طبع فی مصر ص ۱۶۰)

یعنی اصول فقہ اور ان کے شروع و فتاویٰ میں جو کچھ مسائل بیان کئے گئے ہیں ان کی نسبت یہ گمان غلط ہے کہ وہ سب امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال ہیں بلکہ کچھ اقوال تو امام صاحب اور صاحبین کے ہیں اور باقی اقوال ان کے ہیں جنہوں نے امام کے قول کو اصل ٹھہرا کر باقی جزئیات کی خود تخریج لکھے کہ امام کے فلاں قول پر یہ جزئیہ متفرع ہوتا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین کو ان افتراءئی اصول و قواعد کا دم دیا گیا ہے جنہیں گزرا ہوتا ہے حال متاخرین کی تغریعات خود انکی سافقت و پرافتہ ہیں۔ امام کو ان سے کوئی تعلق نہیں ناواقف آدمی عند ابی حنیفہ دیکھ کر دھوکا کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ فرع بھی امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب نے پوری تحدی و قوت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو قواعد ٹھہرائے گئے ہیں مثلاً اللہ العزیز علیہ الصلوٰۃ والسلام علیہ السلام نسخ فلا یكون الا بآیۃ نامۃ و حدیث مشرور نامۃ لا یخرج بکثرة الرواۃ و انما هو تفسیر الراوی و کل حدیث لم یروا الامن حوالیس فقیہان انشد فیہم بلایب قبولہ و العام قطعی کا لخاص و غیر ذالک من القواعد المصنوعۃ۔

ان میں سے کون سا قاعدہ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہؒ یا صاحبین کا ٹھکانا دیا ہو ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے ان قواعد و اصول کا مفصل و نام بنام ذکر کرنے کے بعد جو سب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ (حجتہ اللہ الباب الفجر جلد ۱ ص ۱۶)

یعنی امام ابو حنیفہؒ اور ان کے صاحبین سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کتب فقہ کے سب اموال امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین کی طرف منسوب ہیں اور ہر سند فقہاء تک ان کو امام صاحب کے ہی مخصوص و اموال سمجھتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد صاحبؒ نے اس بحث کو تکرار کرنے کے صفحات میں پھیلایا کر لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا نام اس بحث میں تو کیا کچھ اس کا اشارہ تک نہیں کیا حالانکہ یہ ساری بحث بن و عن حجتہ اللہ الباب الفجر جلد ۱ ص ۱۶

افادہ

باب حکایت حال الناس میں خود شاہ صاحب نے مفصلاً لکھا ہے۔

(۲) تعلیمات الہدیین شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”وعلوم شریعتیں ہستیاں چیز بااوردندہ مقصود و معلوم پیشیاں نہ بود بلکہ وسیلہ امت انہاں اخیری یافتہ یعنی شوم و کتب فقہ و فتاویٰ تامل کن کہ وہ اس لئے تفریع لڑا کہ کاشیدہ و از ازل اصول شرع کہ قرآن و انراست چہ قدر و در حدیث ہے۔ یعنی پچھلے لوگوں نے علوم شریعت میں ایسی چیزوں کو داخل کیا ہے جو کما گلوں کے علم و قصد میں نہیں بلکہ خلاف امت میں اس کا کوئی اثر و نشان بھی نہیں پایا جاتا ہے فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں خود کہہ کر تفریع کا دامن کو کس قدر دراز کرتے ہوئے اصول شرع کے کسی قدر وسیع چاہتے ہیں۔“

(۳) ایک اور جگہ پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ ”وہیت اولیٰ این بغیر جنگ زدن است بکتاب و سنت و احکام و عمل بہر او مشغول شدن و بر ریزہ عمل از ہر دو خواندن اگر طاقت نہ بود ترجمہ و تفسیر از ہر دو شنیدن در عقائد مذہب تصادف سنت تفصیل و تفتیش نہ کردہ اند امرض نمودن و تشکیکات معقولیات خام التفات نہ کلوان و در فرعا پیر وی علماء حدیثی کہ جامع باشند بیان فقہ و حدیث کردن و تفریعات فقہ را بکتاب و سنت نمودن آنچه موافق باشد و در چیز قبول آوردند الا کالانے بدر بر خواند و ادن است۔“ پچ وقت از عمر و مجتہدات پر کتابت است استغناء حاصل نیست و کن متکلفہ فقہاء کہ تقلید عالمی را در متاویز سافہ و تفسیر سنت و ترک کردہ اند نہ شنیدن و بدیشاں التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدروری ایشان

(تعلیمات جلد دوم ص ۱۶)

یعنی فکر کی اصل وصیت یہ ہے کہ اعتقادِ اہل سنت کی پیروی کی جائے اور ان دونوں سے کلمہ پڑھے اور اگر پڑھ نہ تو ایک حدیثِ ائمہ سے لکھئے، عقائد میں متقدمین اہل سنت کی پیروی کرے، اور عام کارِ فلسفی کی پروا نہ کرے، فرمایا میں ائمہ حدیث کی پیروی کرے جن کی فقہ حدیث دونوں پر نظر ہو، فقہ کے فروعی مسائل کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرتا رہے جو واقعی ہوں ان کو قبول کرتا رہے، اور باقی کو رد کرے، اہمیت کو اپنے مسائل اجتہادی کتاب و سنت پر پیش کرنے کے ساتھ کوئی جواز نہیں متفق نہیں تھا، ان کی بات ہرگز نہ سنئے جن لوگوں نے اہل حاکم کی تعلیم کے کتاب و سنت کو ترک کر دیا ہے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ان سے دوسرے کو حق تعالیٰ کا قریب حاصل کرے،

ایک موقع پر علامہ ابن تیمیہ نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے قول کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں والمتاخرین احدثوا مثلاً کلامہ یصح القول ببہا عن احدث من الأئمة حمہم یخطئون فی النسبۃ ایہم ولہم من الأئمة موقف بین یدی اللہ (اعلام الموقعین لابن القیم)

یعنی فقہاء متاخرین نے بہت سی ایسی چیزیں اذیل کی بہت سی باتیں ائمہ کرام کی طرف منسوب کر دی ہیں حالانکہ ان چیزوں کی نسبت ائمہ کی طرف قطعاً غلط ہے خود ان کے محاسب سے متاخرین بری نہیں ہو سکتے۔

ایک اہم نکتہ اس موضوع پر لکھتے لکھتے میرا تہن اس طرف گیا کہ جس طرح تمام تفرعات کا انتساب حضرت امام ابوحنیفہ کی طرف قطعاً صحیح نہیں ہے اسی طرح خود بعض اصول بھی ایسے ہیں امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہیں اور امام صاحب کو اس کی خبر بھی نہیں ہے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے زمانہ ہی میں ان کے کچھ ایسے اصحاب و تلامذہ پیدا ہو چکے تھے جو امام صاحب کے ارشاد و مشام کے بالکل خلاف کچھ اصول کی ساخت پر رخصت کر لیتے۔

محدث ابن ابی حاتم کتاب الجرح والتعديل میں لکھتے ہیں کہ محدث ابو نعیم فضل بن کسیر (امام بخاری کے استاذ) نے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث وہ اپنے تلامذہ سے کہہ رہے تھے انکا تکتبون فی کتابنا ما لا نقولہ۔ (کتاب الجرح والتعديل قسم ثانی جلد دوم ص ۵۱۲)

”یعنی تم لوگ ہماری کتاب میں ایسی بات بھی لکھو دیتے ہو جسکے ہم قائل نہیں ہیں، اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے امام کے زمانہ ہی میں پوری جرئت سے امام کے تلامذہ امام کے اہل اعظم اصول کا انحراف کر کے امام کی طرف منسوب کرتے تھے پھر متاخرین نے جو باتیں امام کی طرف منسوب کیں ان کے انتساب کا معاملہ بدرجہ اولیٰ بدتر ہو گا۔

تخریج و تفریع میں ائمہ کرام سے اجتہاد غلطیاں

اس جگہ بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اصحاب الائمہ و فقہائے مہر و
اقوال امام برقی و تفتاویٰ کے پیش آنے پر اپنے ائمہ
استاذہ کے اقوال و فتاویٰ کو دیکھا اگر اس سے جو بے نکل آیا تو

بہتر ورنہ ان کے کلام کے روایات کو دیکھا یا کلام کے اشارہ و تنبیہ کو دیکھا اور غور کیا اور اس سے استنباط کر لیا اور کبھی اپنے شاگرد
کے بتانے پر مسئلہ میں حلیت پیدا کر کے اس حلیت پر مدار محکم رکھ کر غیر معرج مسئلہ میں وجہ کم جاری کر دیا چونکہ ان تفریعات
و تخریجات میں محل فضا زیادہ ہے اسلئے محدثین نے اس طرح کے طریق کار سے ہمیشہ اختلاف کیا کیونکہ تخریج میں محنت کے ساتھ غلطی
کا بھی احتمال ہے چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ علیہ اس طرح کی تخریج میں غلطی ہو گئی۔

ایک واقعہ علامہ سبیل نقوی نے سیرت النعمان میں نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں دس برس تک

اپنے استاد حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا پھر خیال ہوا کہ اب خود درس دینا سلسلہ قائم کر دوں لیکن
استاذ کا ادب مانع رہا نہ اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت حماد کو بعروہ جانا پڑا جو نکرہ مجھے اپنا جانشین بنائے تھے اسلئے تلافی اور
ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا بہت سے ایسے مسئلہ پیش آئے جن میں استاد سے کوئی روایت نہیں تھی اسلئے میں نے اپنے
اجتہاد سے جواب دیا اور اپنے جواب کی ایک یادداشت لکھتا گیا وہ مہینہ کے بعد جب حضرت حماد واپس بعروہ آئے تو میں نے
وہ یادداشت پیش کی کل ساٹھ مسئلے تھے ان میں سے بیس میں غلطیاں نکالیں اور باقی جوابات کو صحیح قرار دیا۔

غور کیجئے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ علیہ بزرگ اپنے استاد حماد کے اقوال و فتاویٰ کی تخریج میں اپنے استاد کے منشاء کو
بیس مسئلہ میں نہ پاسکے اور حضرت حماد نے انکو غلط قرار دیا تو یہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اقوال و فتاویٰ پر
تخریج کرنے والے امام صاحب کے منشاء کو ہر جگہ غور و پائے ہمہ نگاہ کیونکہ مجتہد کی اجتہاد میں غلطی کا امکان ہے اس لئے اس طرح کے فتاویٰ
و اقوال غلطی سے یکسر محفوظ نہیں کہے جاسکتے اسلئے ان اقوال و فتاویٰ پر جو تخریج ہوگی اس میں غلطی کا امکان ہے کیونکہ احتمال
ہے اجتہاد اول ہی غلط ہو کہ اس میں تخریج بھی غلط ہوگی پھر اس تخریج پر مزید تفریع بھی غلط ہوگی جس طرح سلسلہ تفریع کے چلنے کا احتمال
خطا بھی زیادہ ہوتے جائیں گے۔

خشفت اہل چوں نہ ہر معارف کج

تاثریای رود و دیو ۱۶ ر کج

اسلئے کتب و سنت سے تمسک و اعتماد اور قرآن و حدیث سے استدلال پر اطمینان کا مسلک ہے چونکہ احتمال خطا سے محفوظ

کیونکہ حدیث نبوی فی ذاتہ کلام رسول ہے پس اہل حدیث کسی امام کے اقوال کو اصول قرار دے کر تخریج و تفریعات کا دروازہ نہیں کھولتے کیونکہ خود فقہاء کے اقوال خطائے معنویہ نہیں تو تخریجات کا کیا حال ہوگا

ایک شبہ کا محقول جواب | علامہ ابن القیمؒ نے کتاب الروح میں کیا خوب لکھا ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کسی کے قول و رائے کی حکومت ایک سلکینڈ

کیسے بھی تسلیم نہ کر دو خواہ وہ قول و رائے کسی بڑے بڑے امام کی طرف ہی کیوں نہ منسوب ہو جب کوئی حدیث اسناد و معنی کے اعتبار سے پایہ محبت کو پہنچ جائے تو چاہے تمام اہل شرق و مغرب اس کی مخالفت کریں تم اس کی پروا نہ کرو اور صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل متابعت کرو لغویوں پر عمل کرنے سے ائمہ کی مخالفت لازم نہیں آتی علامہ ابن القیمؒ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فلاں حدیث کو امام صاحب نے نہیں لیا تو چونکہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے اسلئے ان کا قبول نہ کرنا اس پر دلیل ہے کہ وہ حدیث محل نظر ہے اس کا جواب تو اولاً یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ وہ حدیث بھی ان کو ملی ہو جلاوہ ازیں علامہ ابن قیمؒ نے اس پر ایک بہترین معارفہ لکھا ہے فرماتے ہیں فمن ذهب الى ان هذا علمه بمنزلة فہلاد وافقتہ

یعنی بیشک ائمہ کے مقابلہ میں ہم زیادہ علم والے نہیں لیکن جو دیگر ائمہ نے ان حدیثوں کو قبول کیا ہے وہ بلاشبہ ہم سے زیادہ فہم والے تھے پھر ان لغویوں کو قبول کرنے والے ائمہ کی متابعت کیوں نہیں کرتے آخر وہ ائمہ بھی عالم تھے جنہوں نے ان حدیثوں کو قبول کیا۔

بدرگاہِ رَبِّ الْعَالَمِینِ

الْحَاجُّ پروفیسر حفیظ بنارسئی

اے خدائے دو جہاں لے خالقِ کل کائنات
لے کہ تیرے دم سے ہے یہ عالم لیل و نہار
لے کہ تیری ذات بے ہمتا ہے رحمن و رحیم
لائے ہیں اپنی گذارش ہم ترے دربار میں
ہم بہت نادم ہیں مولیٰ اپنے بد اعمال پر
لطیف قرآن اور سنت سے گویا جائے ہے
اب ہمارے دل کے اندر نور ایسا فانی نہیں
گو لظاہر سرسجدہ ہوتے ہیں تیرے حضور
اپنے ہاتھوں سے رہے ہیں اپنی عظمت کا لفظ
ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں ہر جگہ
اور ہم آپس ہی میں ٹکرا رہے ہیں کو بہ کو
اپنی دولت اور طاقت کر رہے ہیں رائیگاں

پھر پڑھا دے اے خدا ہم کو اخوت کا سبق

سانے آنکھوں کے آجائے وہی پچھلا ورق

جس کو پڑھ کر ہم اشداء علی الکفار تھے
پھر ہمارے سر میں وہ سودا سما جائے خدا
امت خیر الوریٰ پھر تیری دیوانہ بنے
بول بالا ہو جہاں میں پھر ترے ہی نام کا
ہوں عرب کے یا عجم کے سب مسلمان ایک ہوں
”ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے“
دشمنانِ دین حق سے برسرِ پیکار تھے
دور ہو غفلت ہماری ہوش آجائے خدا
جو خدا خانہ تھا یا رب پھر خدا خانہ بنے
شرق سے تا غرب پھر ڈنکا بجے اسلام کا
اہل ایمان ایک ہوں سب اہل قرآن ایک ہوں
مستحق ہو جائیں ہر اک کا سہارا لے لے

پھر سنو رجائے مقدر جگمگائے پھر نصیب

مواگ لفظ سوزنا، ہفتہ ما

حضرت مولانا عبد الہادی صاحب

از مولانا قسیمی الرحمن اسلمی
بلوادی

حیات اور کارنامے

۱۲۰۵ھ میں حضرت مولانا عبد الہادی صاحب صلیع چھپرہ کے موضع زیرہ ریہی کے ایک رئیس اعظم کا ستھ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اردو فارسی اور انگریزی سے شروع کی۔ حصول تعلیم کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک جج کیل ہو گئے۔ اسی اثنا میں ہندوستان کے اکابرین علماء کرام کے ایک بڑے اجلاس میں علماء کرام کی تقریروں سے متاثر ہو کر ۱۳۲۲ھ میں مع اہل و عیال علامہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی علامہ سید احمد شہید کے ہاتھوں کلکتہ میں مشرف باسلام ہوئے اور وہاں چھوڑ کر ان کے ہرکاب ہو گئے۔ تعلیم تربیت علامہ شاہ اسماعیلؒ سے حاصل کی۔ مولانا ولایت علی عظیم آبادیؒ سے مولانا اولاد حسین قزوینی اور علامہ شاہ اسحاق محدث دہلویؒ سے تکمیل کی اور شہیدین کے شانہ بشاد جہاد بالاکوٹ میں شامل رہے۔ جب یہ جہادی جماعت بندوبست کشتی پلٹنے کے صادق پور غلہ میں تشریف لائی تو آپ کی جہادی تقریروں سے اہل علم مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ سارن چپارن، رنگ پور، دیناج پور، دارجلنگ وغیرہ اضلاع کے خلیفہ بنائے گئے۔ جہاں ان اضلاع کے مسلمانوں میں جہادی اسپرٹ پیدا کیا وہیں ان کے شرک و بدعات کے عقائد کی بھی بھرپور اصلاح کی۔ بنگال میں تو باج لاکھ سے زائد گھرانے آپ کے بچے مرید بن گئے چپارن میں بھی جن بستیوں میں اہل حدیث کی جماعت نظر آرہی ہے وہ آپ آپ کے خاندان کے متعدد اکابرین علماء کرام ہی کی کادشوں کا صلہ ہے۔ آپ کا شمار ہندوستان کے اکابرین علماء کرام میں ہوتا تھا۔ آپ کی کئی تصانیف میں کتاب مبلل باغ نبی جو طبع نہ ہو سکی۔ ۱۲۶۵ھ میں مکہ منظر حج کے لئے مسقطہ ہوئے اچانک انتقال کیا لاکھوں کی تعداد نماز جنازہ میں شریک تھی جمعی میں مدفون ہیں۔ آپ کے صاحبزادوں میں جناب حافظ حاجی غازی مولانا عبد الکریم صاحب مسلم مصنف دیوان گلشن ہدایت و مولانا عبد الرحیم صاحب نے جادو خراسان میں بھی بہادرانہ جہاد کیا۔ اور بہار و بنگال اور ملک نیپال میں بھی تصانیف اور تقریروں سے اپنے معتقدین کو جلا بخشی اور اغیار کو دعوت صفت دے کر لاکھوں کے دلوں سے شرک و بدعت کی تاریکی دور کر دی۔ آپ لوگوں کے

صاحبزادوں میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب و حضرت مولانا علی منظر صاحب بے نظیر مناظر پیدا ہوئے آپ لوگوں نے بھی زندگی بھر جہادی جماعت میں رہتے ہوئے خصوصاً مسلمانانِ چمپدان و بنکال اور نیپال کے مسلمانوں کو عموماً سنت رسول پر چلانے کے لئے کوشاں رہے نیز بتیاں میں انگریزوں کے عاملوں نے جب اسلام پر کچھ اچھا چالنا شروع کیا تو اس وقت چمپان علماء دین سے محروم تھا لیکن مولانا عبدالرشید صاحب نے انگریزوں کا دندان شکن جواب دیا جس سے چمپارن سے ان کی ہوا اکھڑ گئی اور ایک بھی مسلمان عیسائی نہ بن سکا۔ آپ کے وارثین میں حضرت مولانا ابوسعید صاحب حضرت مولانا ابوالخیر صاحب حضرت مولانا عبدالباری صاحب بہت بڑے عالم اور مناظر پیدا ہوئے ان لوگوں نے اپنی تصانیف اور تقاریر سے جماعتِ اہلحدیث کی رہنمائی کرتے رہے سنت کی اجرا کیلئے مدرسہ دارالسلام سکنا کا قیام عمل میں لائے مگر افسوس اس مدرسہ پر دوسرے عقیدہ والوں کا غلبہ ہے۔ مسلم کے محبوب نواسے حضرت مولانا منظور الحق صاحب رحمانی منظر بلیرام پوری مرحوم بہت بڑے زبردست عالم اور مناظر ہوئے۔ انھوں نے بھی اپنی تصانیف اور تقاریر سے عجاۃ الہی یشکی آبپاری کی اور اسی مقصد کے تحت مدرسہ سلفیہ منظر العلوم بلیرام پور مدرسہ سلفیہ منظر العلوم پرسہ مدرسہ سلفیہ کنڑا علوم رنگ پور کھیا نیپال کا قیام عمل میں آیا جو اپنی ذمہ داریوں کو بڑی خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ غرض ضلع چمپدان کا یہ علمی خاندان آج بھی اپنے آبائی نقش قدم پر گامزن ہے۔

بقیہ کارناموں کی تشبیہ: ص ۵۷ کا:

اشاعت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ملت کے نزدیک کام کی وقعت اور اس کا وزن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب کام کرنے والا اپنے دل سے تفوق و برتری کا جذبہ نکال دے، اور عمل کا مقصود صرف رخصائے الہی کو قرار دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص و انکساری عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف بخشے۔

کارناموں کی تشہیر کا مرض

دینی احکام و تعلیمات اور عام انسانی و ملی خدمات کی بجائے آدمی کے سلسلہ میں دنیا اور اہل دنیا کا مزاج و معیار اسلام کے مزاج و معیار سے یکسر مختلف ہے۔

چنانچہ دنیا والے اچھے کاموں کی تشہیر و اعلان کو پسند کرتے بلکہ ضروری سمجھتے ہیں، چنانچہ کسی کار خیر کو شروع کرنے سے پہلے ہی اس کی تشہیر مختلف طریقوں سے شروع کر دی جاتی ہے، اور کام کی انجام دہی کے بعد تشہیر کی اس مہم میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، اور کام کو انجام دینے والوں پر ایک شمار سا طاری رہتا ہے جس کو قریب پاس کے لوگ اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔

مگر اسلام کی رہنمائی مذکورہ ذہنیت کے بالکل برعکس ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق چونکہ ہر کھیلے کام کا پورا پورا اجر اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اس لئے اسے اپنے ذہن میں کسی ایسے خیال کا لانا کہ وہ کسی پر کوئی احسان کر رہا ہے بالکل لغو ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت (۲۶۴) میں مومنوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات کو بیکار کریں، جیسے وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ اور پچھلے دن پر اس کو یقین نہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں اس کی توضیح اس طرح وارد ہے کہ ریاکار بظاہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صدقہ اس ہی کی طرح ہے جو کسی صاف چٹان پر جمی ہوئی ہو اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت زمین خیال کرے لیکن جو نہی بارش ہو اس کی تمام مٹی دھل جائے اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے، اور وہ ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، اور نہ انھیں ان کا کوئی اجر ملے گا۔ یہ مثال ہے ریاکار کے خرچ کرنے کی جس کا اللہ تعالیٰ اور

آخرت پر ایمان نہیں ہے۔

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ نیک اعمال سے صرف رضائے الہی کے حصول کا مقصود سامنے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کسی بھی دوسرے شخص کو دکھانے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے خیال سے بچنے کی تاکید ہے، اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے نیک اعمال کو کسی دوسرے پر احسان نہ تصور کرے، اور ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ ٹھہرائے۔

نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طاعت و رضا کے علاوہ اگر کچھ اور مقصود ہو تو یہ ریاکاری اور دکھاوا ہے اور اس پر اسلام میں سخت وعید ہے۔

سورہ کہف کی آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں وارد ہے کہ مومن شرک نہ کرے نہ کسی دوسرے کی عبادت کر کے نہ ریاکاری کر کے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اگر شرک اکبر ہے تو ریاکاری شرک اصغر ہے۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقہ میں ریاکاری بھی شرک ہے۔ علمائے وضاحت کی ہے کہ عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، اور سنتِ مطہرہ کے موافق ہو۔ اور اس میں ریاکاری یا کسی قسم کی ذاتی یا قومی مصلحت کو دخل نہ ہو، ورنہ وہ عمل مردود ٹھہرے گا۔

امام بخاریؒ نے الجامع الصغیر کی کتاب الزقاق ۱۱، ۳۳ میں ”الریاء والسمعة“ کے عنوان سے ایک باب اندھا ہے جس میں درج ذیل حدیث ذکر کی ہے:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ، من یرائی یرائی اللہ بہ،

کا اظہار کرے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رموا کرے گا اور جو بڑائی کیلئے نیک عمل ظاہر کرے اس کے عیب کو اللہ کھول دیگا

حافظ ابن حجرؒ نے مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ”ریاء“ کا لفظ رویت سے مشتق ہے، اس سے

مراد یہ ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لئے عبادت کا اظہار کرے تاکہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور ”سمعة“

الفظ سمع سے مشتق ہے، اس میں بھی ریا کا معنی ملحوظ ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ اس میں دکھانے کے بجائے سنانا

مقصود ہوتا ہے۔

پھر خطابی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ریا و سمعہ سے یہ مراد ہے کہ آدمی اخلاص کے بغیر عمل کرے، اس کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانا اور ستانا ہو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی و فضیلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ایک تشریح یہ ہے کہ عمل سے اگر انسان کا مقصود یہ ہو کہ لوگ اسے دیکھیں اور سنیں پھر ان کی نظر میں اس کا مرتبہ بلند ہو تو اس کا یہ مقصود حاصل ہو جائے گا لیکن آخرت میں ایسے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی طرف ایسا نیک عمل منسوب کرے جسے کیا نہ ہو، اور ایسی بھلائی کا دعویٰ کرے جسے انجام نہ دیا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رسوا کر کے اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔

اعدت کے میدان میں چھوٹی یا بڑی سطح پر کام کرنے والوں کو میں نے سچید قریب سے دیکھا اور پڑھا ہے، بعض لوگوں میں اپنے اعمال کی تشہیر کا مرض اتنی بھیانک صورت میں موجود ہوتا ہے کہ انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تدریس و تبلیغ کے میدان کے ان کے کارنامے صرف انہوں کی خوشنودی اور نغریا کے تحسین و تبریک ہی کے لئے انجام دیئے گئے ہیں۔

انہوں سے یہ ہے کہ داعیانِ کرام اپنے کارناموں کو اس طرح نمایاں کرنے کے بعد عوام کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، ایسی موعظت کا دلوں پر جو اثر ہوگا معلوم ہے۔

کچھ داعیانِ کرام ایسے بھی ہیں جن کا جذبہ تفوق و برتری اپنے کارناموں کی مجر و تشہیر سے تسکین نہیں پاتا تو وہ مختلف پیرایوں سے دوسرے داعیوں کی تنقید کرتے ہیں، اور خود بڑے بننے کے لئے ان کے اعمال کو چھوٹا اور مبنی بر خطا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس سلسلہ کی ایسی ایسی مثالیں سامنے ہیں جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے اور ذہن کی سطحیت پر انہوں سے بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو اپنے اعمال و اسفار، اداروں اور تنظیموں کی ایسی تفصیلات قلمبند کرتے ہیں کہ "نہ لعل شقائق ذرۃ" کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے بزرگوں کو شاید یہ خیال ہے کہ اعمال کے جملہ نشیب و فراز اور انہیں کی آمد و شد کی پوری تفصیل کے بغیر ملت کو ان کے اخلاص اور عملی برتری کا یقین نہ ہوگا، اور

ان کے دفتر میں تحسین و تبریک کے وہ کلمات ثبت نہ ہو سکیں گے جن کے لئے دل بیقرار رہتا ہے !
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملت ایسے لوگوں کو کبھی بھی مخلص نہیں مان سکتی جو اپنے کارناموں کی تشہیر و
(بقیہ صفحہ ۴۶ پر)

ہماری مطبوعات

نام کتاب	اتباع سنت اور تقلید ائمہ اربعہ کی نظر میں
نام مصنف	علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ شیخ عبدالرحمن عبدالخالق
مترجم	مولانا محفوظ الرحمن فیضی مولانا عبدالوہاب حجازی
قیمت	
صفحات	۱۱۳ صفحات
ملنے کا پتہ	مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب بنارس (۱۰-۲۲۱)

جماعت اہلحدیث کے محاسن میں ایک حسن یہ بھی ہے کہ وہ کسی خاص امام کی تقلید کے بجائے خالص کتاب و سنت کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مقابلہ میں کسی امام عالم یا بزرگ کے قول کو واجب العمل تسلیم نہیں کرتے، یہی تصویر درحقیقت قرآن و حدیث کے صریح احکام اور اسلام کی روح کے موافق ہے اور تاریخ و واقعہ بھی اسی کے موید ہیں۔

یہی نمونہ ائمہ اربعہ نے بھی امت کے سامنے چھوڑا وہ خود کتاب و سنت کے پیروکار تھے اور امت کو اس کی پیروی کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے ان میں سے کسی امام نے کبھی بھی اپنی تقلید کی تعلیم نہیں دی کہ رسول خدا کے اسوۂ حسنہ کے مقابلہ میں ہماری یا کسی اور امام کی اتباع کی جائے شریعت کے سلسلہ میں ان کی کوئی آگ تھلک و گنہگار تھی بلکہ جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہے وہی ان کا مذہب تھا۔

نیز جماعت اہلحدیث ائمہ اربعہ کا خاطر خواہ احترام کرتی ہے ان کی علمی عظمت و جلالت اور تقویٰ و بزرگی کا کھلے دل سے اعتراف کرتی ہے جماعت کے رویہ میں کسی طرح کی گستاخی اور توہین نہیں ہے زیرتعارف کتاب کا موضوع یہی ہے۔

علماء عصر جدیدین محدث شام علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب صفحہ مسئلۃ ابنی کے مقدمہ میں انتہائی مدلل انداز میں خالص کتاب و سنت کی پیروی کے وجوب سے متعلق ائمہ اربعہ کے نظریات کو واضح فرمایا ہے کہ ان ائمہ نے تقلید

بخصیت پرستی سے رکھا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی میں کسی بھی انہی کے قول کو کوئی اہمیت حاصل نہیں اس کے علاوہ مسر کے فاضل لڑکھو شیخ عبدالرحمن عبدالخالق کا ایک پر مغز مقالہ مسئلہ اجتہاد سے متعلق تھا یعنی یہ کہ اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس کا کیا حکم ہے موجودہ دور میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے یا کھلا۔
ادارہ المجتہد الاسلامیہ نے جماعت اہل حدیث کی حقیقی تصویر امت کے سامنے پیش کرنے کیلئے مناسب خیال کیا کہ اول الذکر بزرگ کی کتاب کا مقدمہ اور ثنائی الذکر کے مقالہ کا اردو ترجمہ تیار کر کے کتابی شکل دے دی جائے چنانچہ صفۃ الصلوٰۃ کے ترجمہ کا کام استاد گرامی مولانا محفوظ الرحمن صاحب نقی اور شیخ مصری کے مقالہ کا ترجمہ رفیق ادارہ محترم مولانا عبداللہ باب مجازی صاحب نے انجام دیا ہے۔

صفۃ الصلوٰۃ کے مقدمہ میں ائمہ اربعہ کے ان اقوال کا بیان ہے جس میں انھوں نے سنت کی اتباع کرنے اور اپنی یہ دی میں سنت کو ترک کرنے اور تقلید کرنے کی تاکید کی ہے موضوع کی مناسبت سے مترجم نے اصل کتاب کے ترجمہ سے پیشتر تقلید کی تعریف و توضیح اور اس کی مختصر تاریخ بھی بیان کر دی ہے جس سے کتاب کی افادیت درجہ ہو گئی ہے

اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جو علماء و مشائخ رشتہ تقلید سے وابستہ ہی خود انھیں کی کتابوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ تقلید شخصی واجب نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے اور یہ بھی صراحت ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں لوگ کبھی کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے تو کبھی کسی سے ایک مفتی کا التزام اور شخصیت پرستی پر عمل نہیں تھا ان علماء و علمائین میں علامہ عابد سندھی، امام ابن الہمام حسنی، شیخ ابن عبدالسلام، شیخ ابن امیر الحاج اور مولانا عبدالعلی بحر العلوم لکھنوی وغیرہ شامل ہیں۔

عدم تقلید کی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تن اقوال کو پیش کیا گیا ہے اور ان اقوال کی نسبت کو حنفی کے چوٹی کے علماء سے صحیح قرار دیا گیا ہے اسی طرح دیگر ائمہ گرام کے فرمودات سے وضاحت ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی حدیث صحیح کی موجودگی میں اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی مخالف کی دلیل قوی ہونے کی وجہ سے اپنے امام کا مذہب ترک کرنے سے حلقہ تقلید سے خارج ہوتا ہے۔

بحث کے اس ضمن میں بعض شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے مثلاً علماء متقلدین نے دینی مسائل میں اختلاف کو امت کے حق میں توسع اور وسعت ظرفی سے تعبیر کیا ہے یہ اور اس جیسے دوسرے شکوک و شبہات کا ازالہ انتہائی بارے

نظری سے دیا گیا ہے اور ان شبہات کیلئے جن دلائل کا سہارا لیا گیا ہے اس کا جواب موجود ہے، مترجم نے بھی مزید شبہات کا ازالہ کیا ہے۔

جیسا کہ بتایا گیا یہ کتاب دور رسالوں کا مجموعہ ہے جن میں پہلے رسالہ کا موضوع اتباع سنت اور تقلید ہے اور دوسرا رسالہ کا عنوان اجتہاد کی ضرورت و اہمیت ہے کہ آج کے مسلمان جس قسم کے اقصا دیات، نفسیات اور اخلاقیات جیسے ہزاروں مسائل سے دوچار ہیں جو اجتہاد کے شدید متقاضی ہیں اور ہر روز رونما ہونے والے جدید مسائل کے ساتھ اجتہاد کا خاص رابطہ ہے، اس طرح اگر آپ زندگی کے تمام میدانوں میں اپنی مشکلات و مسائل کو شمار کریں تو محسوس کریں گے کہ ہمیں اجتہاد اور گہرے فکر و نظر کی شدید ضرورت ہے، اور یقین کریں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو وضاحت سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں قانون الہی کے مطابق چل سکیں یہ رسالہ مستفاد الگ سے مجموعہ شائع ہو چکا ہے جس کا نام سلفی دعوت اور ائمہ اربعہ ہے۔

یہ دونوں رسالے اجتہاد و تقلید کے بارے میں اہل حدیث اور دوسرے لوگوں کے موقف کو واضح کرنے کیلئے کافی ہیں جو حضرات سلفی دعوت اور ائمہ اربعہ کی بابت سیلفیوں کے نقطہ نظر کو جاننا چاہتے ہیں ان کیلئے کتاب کا مطالعہ کافی ہے

(امتیاز احمد سلفی)

اعلان

دینی مدارس اور تنظیمات کی طرف سے ماہنامہ محدث کے اعزازی اجراء کے سلسلہ میں مسلسل خطوط آتے ہیں، ہم اعزازی اجراء کے لئے معذرت خواہ ہیں، البتہ ایسے دینی اداروں کے لئے جو مکمل زرتعاون ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں کچھ رعایت کی شرح رکھی گئی ہے جسے ادارہ محدث سے رابطہ قائم کر کے دریافت کیا جاسکتا ہے۔ (ادارہ ماہنامہ محدث)

ماہنامہ

محکمات

بنارس

شمارہ نمبر ۱	اکتوبر ۱۹۸۹ء، ربیع الاول ۱۴۱۰ھ	جلد نمبر ۹
--------------	--------------------------------	------------

اس شمارہ میں

- ۲ درس قرآن ابوسعید المدنی
- ۴ درس حدیث ابوازہ ہرمدی
- ۶ افتتاحیہ عبدالوہاب مجازی
- ۱۰ شیخ الاسلام بن تیمیہ، ڈاکٹر عبدالرحمن الفوزانی
- ۱۴ مفسرین کے اختلاف کی حقیقت، عبدالوہاب مجازی
- ۱۹ ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن، احمد مجتبیٰ سلفی
- ۲۷ یوم قدس کی ایک رپورٹ، سفرائے انجمن ممالک اسلامی
- ۳۰ روح انتخاب تفسیر ثنائی
- ۳۲ جنبی اسلامی انقلاب لانے میں کام کیوں ہوئے
- ۳۵ باب الفضاوی
- ۳۷ نسخ قرآن و سنت میں ابوالیاس ثنم دیبازی

مدیر

عبدللوہاب مجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸/ جی ریوڑی ٹالا ڈالانسی ۲۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ تیس روپے فی پرچہ تین روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ابو اسعد المديني

درہر قرآن

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَتَقْبَلُ فَإِلَآيَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ
الْكِبْرَاحِدًا مِّمَّا أَكَلَاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَهَا ثِقْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا
وَخُفِّضْ لَهَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

(سورة الاسراء : ٣٣)

اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُن تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے خوب اچھی باتیں کرو اور ان کے لئے نرمی اور انکاری سے جھکے رہو۔ اور ان کے لئے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انھوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔

انسان پر حقوق دو طرح کے عائد ہوتے ہیں (۱) ایک حقوق اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرے۔ اسی کی عبادت کرے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لئے خاص کرے۔ دوسرا حقوق العباد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے ج حقوق ایک دوسرے پر واجب ہوں اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور ہر ایک شخص کو اس کا صحیح حق ادا کرتے رہو کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کی حق تلفی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ دنیا کے اندر خود معاف نہ کرے اور جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اگر اس میں تھوڑی کمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ چمکے جبار و قہار ہے اس لئے بندے کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور ستار و غفار بھی ہے اس لئے بندے کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ حقوق العباد سب سے عظیم اور واجب الادا حق والدین کا ہے کوئی بھی انسان اس کو ادا کئے بغیر کامیاب و مسرور نہیں ہو سکتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو فرض کر دیا ہے اور یہاں تک تاکید کر رکھی ہے کہ انسان ان کی سرزنش پر اُت تک نہ کہے اپنے قول و فعل سے کسی طرح ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

ڈانٹ پٹسکار اور مار پیٹ تو بڑی بات ہے کوئی ایسی چیز اس سے سرزد نہ ہو کہ ان کو ناگوار گذرے۔ ان کی فرمانبرداری اور خدمت کو اپنا شیوہ بنا لے۔ ان کے آرام و راحت کا خاص خیال رکھے۔ اور اسی کو اپنی سعادت مندی سمجھے اور ان کے لئے دعا خیر کرتا رہے۔

والدین کی خدمت و فرماں برداری اور ان کے ساتھ یک سلوک کرنے کی اہمیت اور اسلام میں اس کے فہم ہونے کی واضح دلیل آیت بالا میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی و اطاعت کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اچانک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ رب حقیقی ہے تو والدین رب مجاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وجود والدین ہی کے واسطے سے بخشا ہے اور احادیث صحیحہ میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی سخت تاکید آئی ہے اور ان کی نافرمانی پر وعید شدید سنائی گئی ہے ایک حدیث میں انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں کو اور پھر والد کو بتایا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ "اَلْبُحْتُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ" یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے بشرطیکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ لگی ہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں سب سے زیادہ بد نصیب اس انسان کو بتایا گیا ہے جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت اور ان کو خوش کر کے جنت نہ کما لے۔

ماں باپ کا فرماں بردار اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والا دنیا میں بھی مسرور اور کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی بن جاتی ہے۔ ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے بیان شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نافرمان اولاد کے سلسلے میں ان کی بددعا فوراً سن لی جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی شان میں گستاخی گنہ گہرہ ہے۔ اسلام نے ان دونوں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ جہاد حبیب عظیم اور مقدس فریضہ بھی ان کی اجازت کے بغیر روا نہیں۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ دونوں اولاد کے خدمت کے محتاج ہوں۔

لیکن ہمسوس ہے کہ آج کا نوجوان والدین کی نافرمانی میں پیش پیش ہے اسے حکم ربانی کا ذرہ برابر احساس ہے نہ والدین کی عظمت و مرتبہ کا پاس و ملحظ اور اس طرح وہ اپنی دنیا و آخرت بگاڑ رہا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے کہہ چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول و ائمہ و صالحین سے محبت کا حق اللہ کے لئے تو فیقہ نصیب فرمائے۔ (میں)

دُرسِ حدیث

الوارث المدنی

حادث بن سوید رحمہ اللہ قال: حدثنا عبد اللہ بن مسعود حدیث شین۔
احد لهما: عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والآخر: عن نفسه، قال: ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل ینحط ان یقع علیہ۔ وان الفاجر یری ذنوبہ کذاب مصلیٰ انفا
نقال به لھکذا۔ ای پیدا۔ فذیلہ عنہ۔ ثم قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول: اللہ افرح بتوبۃ عبده المؤمن من رجل نزل فی ریح دویدہ مہلکۃ، معہ صاحبۃ علیما
طعامہ وشرابہ، الحدیث أخرجه البخاری ومسلم وغیرہ۔

حادث بن سوید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں آپؐ کی حیات دیکھنے حاضر ہوا آپؐ نے دو باتیں
میان فرمائیں! (ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دوسری اپنی ایک نصیحت) آپؐ نے فرمایا اگر کامل مومن
پے گناہوں سے اس طرح سہا ہوا رہتا ہے کہ گواہ پہاڑ کے مانند ہے اور وہ اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خوف کھا رہا
ہے کہ مبادا وہ اس کے اوپر گر پڑے (اور وہ ہلاک ہو جائے) جبکہ فاجر و فاسق آدمی اپنے گناہوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ (اور
اپنے بے شمار گناہوں کو) اس بھی کے مانند تصور کرتا ہے جو اس کے ناک سے گزندہ ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کے اشارہ سے
اسے اڑا دیتا ہے۔ پھر حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ
اپنے مومن بندہ کے توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ایک بے آب و گیاہ مہلک چٹیل میدان میں اتر پڑتا ہے
اس کی سواری موجود ہے اسی پر اس کے کھانے، پینے کا سامان لدا ہوا ہے اسی اشار میں زمین لگ جاتی ہے جب اچانک بیلہ
ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھاگ نکلی ہے وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے یہاں تک کہ دلتلاش بے پایاں کے بعد
خک کر چر رہا ہو جانے کے بعد جب اسے سخت گری اور پیاس لگتی ہے تو کہتا ہے کہ چلو اپنی اسی پہلی جگہ لوٹ جاتے ہیں اور
وہیں سو رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آجائے اور موت کے لئے پورے طور پر تیار ہو کر لیٹتا ہے کہ پھر اچانک آنکھ کھل جاتی
ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری تمام ساز و سامان اور زاد راہ کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے و تو پھر اس وقت جو

بندے کو خوشی اور فرحت و مسرت، زار و مار اور سواری پا جانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے توبہ سے خوش ہوتا ہے۔

اس حدیث پاک میں ہمارے انسانوں کو کئی مفید باتیں بتائی گئیں ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے اعمال کا ہمیشہ موازنہ کرتے رہتے ہیں، نیک بندوں کی صحبت انھیں مطلوب ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مزاح پر ہنسی اور عیادت کرتے ہیں جب چند اکٹھا ہو گئے انھیں آخرت کی فکر اتنی دامن گیر ہوتی ہے کہ وہ عام دنیاوی باتوں اور دوسروں کی بے جا شکوہ و شکایت، غیبت، جھجلی اور جھوٹ ان کی مجلسوں میں نہیں ہوتی۔ دین و ایمان کی باتیں ان کا موضوعِ سخن ہوا کرتی ہیں، باوجود پاک طینت نیک محل ہونی کے انھیں فکر ہے تو آخرت کی۔ احساس ہے تو گناہوں کا، نیکیاں جو پہلاڑی کی طرح جمع کر رکھی ہے اس پر اترا تے نہیں انھیں غرور و نفیس میں مبتلا نہیں کرتی۔ بلکہ وہ اپنے سرزد ہوئے چھوٹے بڑے گناہوں پر اتنے نادہم ہیں کہ ہمہ وقت اسے اپنے اوپر پہلاڑی کی طرح مسلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کی سزا کہیں اس سے بھی زیادہ طاقت خیز نہ ہو۔ اور حقیقت ہے کہ مومن بندے کا پہلی احساسِ ندامت اور شعورِ کامل اس کو برائیوں سے روکتا ہے، اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور اگر بقاعدائے بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے رب کریم کی جناب میں توبہ استغفار کیلئے دوڑ پڑتا ہے کہ بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ توبہ کے قبول ہونے کے لئے چند شرائط ہیں اور ہر توبہ کرنے والے کے اندر ان کا پایا جانا ضروری ہے۔

چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولہ کتب بدست اور اجماع امت کی روشنی میں علماء کا اتفاق ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا بندے کے اوپر واجب ہے۔ اگر گناہ کا تحقق حقوق اللہ سے ہے تو اس کے قبول ہونے کے لئے تین شرطیں مطلوب ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس سے مکمل طور پر الگ ہو جائے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے سرزد ہونے پر نادم ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا عزم مصمم کرے کہ بچہ اس قسم کا گناہ نہیں کریگا۔

اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس میں ایک چوتھی شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے وہ یہ کہ میں بندہ کی حق تلفی کے اس کی تمکینی کرے۔ اور اس سے معافی مانگ لے۔ ان مذکورہ شرطوں میں سے اگر کوئی بھی شرط مفقود ہو تو نہ ہی توبہ صحیح ہوتا ہے اور نہ شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ واستغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

واحد وعشرون الحمد لله رب العالمین ط

وَأُخِرْ عَوَانَا فِي الْحَدِيثِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ط

انتاحیہ

خمینی کا مجوزہ مقبرہ ایرانی قوم پرستی کی ایک علامت ہے

خمینی کے انتقال کے بعد ایرانی حکومت کے حوالہ سے اس خبر کی تفصیلات اخبارات میں دیکھنے میں آئیں کہ امام خمینی کی کاسانی اور مذکورہ شخصیت کے شایان شان ایک عظیم النقطہ کی تعمیر ایران سے متصل کی جائے گی۔ ایران مقبروں، مشاہد اور عظیم المصارف تربتوں کی آماجگاہ ہے بلکہ اسلامی عہد میں آل بیت رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ استوار کرنے سے پہلے بھی یہ قوم اپنے مذہبی رہنماؤں کو تمام صفات الوہیت سے متصف مانتی رہی ہے اور آج بھی مانتی ہے اور انھیں وہ سارے حقوق دیتی ہے جنہیں نوع انسانی کے تمام انبیاء و رسل، جملہ آسمانی کتابیں قرآن حکیم، خاتم الانبیاء و الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور سارے عالم کے جملہ موحیدین صرف اللہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں، بعض اسلامی حلقوں میں خمینی، "صدی کا آدمی"، اور "اسلامی انقلاب کا علمبردار"، کے عظیم ٹائٹل سے یاد کئے جاتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی قوم کے اس قدیم رجحان کے بلکہ صرف موجد میں بلکہ حقیقت میں ان کے اسلامی انقلاب کا فکری و عملی نقطہ آغاز ہی یہی بنا ہے، رجحان ہے، حقوق الوہیت کو اللہ کے ساتھ خاص ماننے کے لئے عالم اسلام یا دنیائے موحدین کو کسی دلیل کے بیان کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات ہر انسان بلکہ کائنات کی ہر شے کی فطرت کا اصل اصول ہے۔ لیکن پھر بھی ذکر جمیل کے بطور ہم یہاں ترمذی کی ایک روایت نقل کرتے ہیں ابو داؤد اُک نے کہا کہ علیؑ نے ابو الہیاج اسدی سے فرمایا کہ میں تمہیں اس مہم پر روانہ کر رہا ہوں جس پر مجھے نبی اکرمؐ نے

یہ پلایت دے کر روانہ فرمایا تھا کہ "کسی بھی بلند قبر کو پاؤ تو اسے برابر کر دو اور کوئی مجسمہ یا صورت صورت پاؤ تو اسے مٹا دو" امت محمدیہ کے جملہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قبروں کو بلند کرنا اور ان پر قبوں، مشاہد اور عظیم المصائر تزیینوں کا تعین کرنا حرام ہے، نیز ایسا کرنا قبروں کو مساجد بنانا ہے اور ایسا کرنے والوں پر پیغمبر اسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ ایران میں اس نوع کے مشاہد کی کاشت ہوتی ہے، ان کے ساتھ وہی سارے اعمال انجام دیئے جاتے ہیں جو کجی لات و ہبل کے ساتھ انجام دیئے جاتے تھے، پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے انھیں سارے اعمال کو کفر و شرک کہہ کر ان کے خلاف اسلامی انقلاب برپا کیا تھا۔ اور اللہ کے حقوق کو اللہ کے لئے مختص قرار دیا تھا، خمینی کے عظیم النظر مجوزہ مقبرہ کی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے۔

طہران سے متصل تعمیر ہونے والے اس مقبرہ کا ڈیزائن اور اس کے مصارف کا منصوبہ ایران اور اٹلی کے ماہرین بنا رہے ہیں، اس کے مصارف کا اندازہ سات ارب (ملین) ڈالر کا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت مقبرہ ہوگا جو ۱۹۹۰ء تک مکمل ہوگا۔ سونے کی چادروں اور قیمتی موزینا سے آراستہ گنبد ایران کا بلند ترین گنبد ہوگا۔ یہ مقبرہ آٹھویں شیعہ امام رضا کے مقبرہ سے تو مشابہ ہوگا لیکن اس کا گنبد امام رضا کے گنبد سے دو گنا بڑا ہوگا، مقبرہ کا ڈیزائن تاج محل آگرہ بیت المقدس اور مسجد اصفہان کا جامع اور قدیم و جدید طرز تعمیر کا حسین سنگم ہوگا۔

مقبرہ سے متصل روح اسلام یا مرقدا مام کے نام پچیس تیس ہزار کی آبادی پر مشتمل ایک شہر بسایا جائے گا جس میں انقلاب کے متعلقین کو سکونت دی جائے گی نیز دس لاکھ انہوں کی ضروریات کی تکمیل کے لئے دیگر عمارات و اسباب مہیا کئے جائیں گے۔ یہ بیک وقت مقدس ترین روحانی شہر اور عالمی سیاحتی مرکز ہوگا یہاں خمینی کے جملہ تبرکات کا ایک میوزیم اور اس سے متصل ایک شیعہ کالج بھی ہوگا۔

اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے ایرانی حکام خمینی کے تقدس کی آڑ سے کر زمینوں پر بلا معاوضہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں، عوامی چندے اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں سے کٹوتی بھی اس منصوبہ کا ایک حصہ ہے۔ عوام الناس خمینی کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں فروخت کرنے لگے ہیں اور خمینی کی قبر کی مٹی کے نام پر مٹی کی تجارت شروع ہو چکی ہے جسے سامنے رکھ کر لوگ سجدے کرتے ہیں اور اس قبر کے متعلق متعدد کرامات کا شہرہ پوریا ہے کہ اس کی زیارت سے اندھوں کو بینائی اور بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔

خمینی کے "اسلامی انقلاب" کے مؤیدین کے لئے اس خیال کے اظہار کی بھی کوئی وجہ جواز نہیں کہ اس حدیث النظر مقبرہ کی تعمیر ان کے اخلاف کا کام ہے خمینی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس لئے کہ خمینی نے جس الہیاتی نظام کے لئے "اپنا" اسلامی انقلاب، برپا کیا ہے یہ حدیث النظر مقبرہ اس کا ایک سنگ میل ہے اور خمینی کی تحریریں اس نوع کے شاہد کی تائید کے لئے رہنما حیثیت رکھتی ہیں، چنانچہ مقبرہ حسین کے متعلق خمینی لکھتے ہیں، "موانع سجدہ کے اعتبار سے تربت حسین افضل ہے۔" تحریر الوسیلہ ۱/۱۲۹۔ "مس اٹلی کا کھانا حرام ہے قبر حسین کی مٹی اس سے مستثنیٰ ہے، اسے کھانا مرنے طلب شفا کے لئے ہے، اس کے رتبہ کو قبر نبی اور ائمہ کی قبروں کی مٹی بھی نہیں پہنچ سکتی۔" تحریر الوسیلہ ۲/۱۶۲۔ "انہ کے شاید خصوصاً شہداء امیر المومنین اور شہداء حسین پر نماز پڑھنا مستحب ہے۔" تحریر الوسیلہ ۱/۱۵۲۔

ان شاہد کے متعلق یہ غلو محبت آل بیت نبی کے سادہ خیال پر مبنی نہیں بلکہ خود خمینی کے الفاظ میں یہ ائمہ صفات الوہیت کے حامل ہیں اس لئے ایسا کرنا ان کے حقوق میں داخل ہے، چنانچہ خمینی ائمہ آل بیت نبی کے متعلق لکھتے ہیں:-

"امام کو تکوینی خلافت حاصل ہے جس کے ماتحت اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ حکومت الاسلامیہ ص ۵۲۔
ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے جہاں تک کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حکومت الاسلامیہ ص ۵۲۔" اماموں کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات کی طرح ہیں، ان کی تنفیذ اور اتباع واجب ہے۔ حکومت الاسلامیہ ص ۱۱۳۔
خمینی نے اپنے اماموں کو اس رتبہ پر بٹھانے کے بعد جسے تمام موحیدین عالم صرف اللہ کے لئے خاص مانتے ہیں خود کو اور اپنے جیسے دیگر آیات کو اسی مقام پر بٹھا دیا ہے۔ امام معصوم کے نائب ہونے کی حیثیت سے انھیں جہاد کے علاوہ خلافت تکوینی کی امامت حاصل ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے ماتحت ہے ان کا مخالف امام معصوم کا مخالف ہے اور امام معصوم کا مخالف اللہ کا مخالف ہے۔ حکومت الاسلامیہ۔

اماموں کو اور خود کو اور اپنے جیسے دیگر آیات کو الہی صفات سے منصف مان کر مزمع اسلام انقلاب لانے والے خمینی حقیقت میں ہزاروں سال پرانے ایرانی قوم کے اس نظام اجتماعی کا اجبار کر رہے ہیں جس کے خلفاء طبقات میں دین و مذہب کے ذمہ داروں کا طبقہ سب سے معزز تھا۔ یہ طبقہ قلیل الشد فی الارض سمجھا جاتا تھا، حاکم کا انتخاب اسی طبقہ سے ہوتا اور سمجھا جاتا کہ اللہ کی ذات اس طبقہ میں حلول کئے ہوئے ہے چنانچہ

تدیم زمانہ میں الوہیت کا یہ اعزاز میڈیا خاندان کو پھر ان کے بعد مغان خاندان کو حاصل رہا پھر جب ایران و فارس اسلامی سلطنت کے ماتحت آگئے تو ایرانی قوم نے اپنے اجتماعی الہیاتی نظام کو مکرو تقبیہ کے طریق پر باقی رکھنے کے لئے یہ اعزاز آل بیت بنی عربی محمدؐ کو دیدیا۔

تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایرانی قوم پرستوں نے خلفاء راشدین کے دور سے لے کر آج تک ہر نازک موڑ پر اسلام اور دجال اسلام کے خلاف کمر توڑ سازشیں کی ہیں، اور اسلام اور عربوں کے ازلی دشمن یہودیوں اور نصاریت کمبیزم الحاد اور کفر و شرک سے جگری دوستی کی ہے اور موقع ہاتھ آنے پر ان خطوں سے جہاں ایرانی قوم بستی ہے عام اہل اسلام بلکہ اسلام کے کلی اخلاص اور صفایا کی جان توڑ کوشش کی ہے، اسماعیل صفوی اور عباس صفوی کے دور میں دس لاکھ سے زیادہ غیر شیعہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ عباس صفوی نے خصوصیت سے ایرانی حاجیوں کو بیت اللہ شریف کے بجائے مشہد امام رضا کی زیارت کے لئے پھیر دیا اور خود مشہد کی طرف پیدل چل کر اس کی طرح ڈالی جمینی نے لاکھوں غیر شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے علاوہ بیت اللہ کے حج کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ ایرانی حجاج مسلح ہو کر جائیں اور بیت اللہ کی بے حرمتی کے ساتھ عام مسلمانوں کو قتل کریں، ساتھ ہی ان کے اخلاف خمینی کے عدیم النظیر مفرہ کا گنبد امام رضا کے گنبد سے دو گنا بڑا بنا کر ایرانی قوم پرست عوام کو یہ فکر و خیال بھی دنیا چلتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ مذہبی طبقہ کی الہیاتی گدی پر آل بیت بنی عربی کے بجائے بتدریج ایرانی قوم کے مجتہدوں اور آیات کو بٹھایا جاسکے۔

لیکن تاریخ کا یہ سبق واضح ہے کہ کوئی قوم ہمیشہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں کے مطابق نہیں چل پاتی، بیچ ہی میں ”یا تہ صالحوں اب من حیث لا یشرعون“، کا خدائی رد عمل اس قوم کا رخ بدل دیتا ہے، اور کوئی مذہبی فکر و عمل جب اس حد تک مٹ جاتا ہے تو بیدار عوام خود اپنی قوم کے معبودوں کا لہو چاٹ لیتے ہیں اور تمام صدائوں سے دامن جھڑک کر کمبیزم جیسے نظریات کے سایہ میں پناہ لے لیتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ خمینی کے مقولہ ”ان الاسلام بدو بالدم ولا یصلح امرہ الا بخرید من اراقتہ الدمار“ اسلام کی ابتداء خون سے ہوئی اور اس کی اصلاح مزید خون بہانے سے ہوگی کی مصداق ایرانی قوم ہو جو اپنے مذہبی خداؤں کے خلاف کمبیزم کے زیر سایہ خون انقلاب لانے پر مجبور ہو جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ

حیات اور کارنامے

ترجمہ: ابن حبیب اشرف

تحریر: ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار الفربانی
استاذ حدیث جامعہ سلفیہ بنارس

جمادی الاولیٰ ۷۲۸ھ میں شیخ الاسلام کے خلاف ایک اور سازش کی گئی: ہلب السلطان کو ایک کتاب ملی جو حقیقت میں جعلی تھی۔
میں تو سرینچھا لکھنؤ، قاضی شمس الدین الحیریری اور امرار و خواص کی ایک جماعت تاتاریوں سے باہم بھی خواہی کے جہاز
رکھتے ہیں ان سے خط و کتابت کرتے ہیں اور شام پر بھی کو قبضہ دلانا چاہتے ہیں جب اس کتاب کے سلسلہ میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس
گھڑانے والا ایک فقیر ہے جسے یعقوبی کہا جاتا ہے اور ایک مدرسہ شخص اس کے ساتھ ہے جسے احمد الغفاری کا نام دیا جا
ہے، چنانچہ ان دونوں کو سخت سزا دی گئی، اور اس جوشے بولف کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس نے ان دونوں کیلئے یہ کتاب تحریر کی تھی
اس کا نام التاج المناہیل تھا۔

بمصر شعبان میں مصری اور شاہی لشکر اکٹھا ہوئے اور اسلامی لشکروں اور تاتاریوں کے درمیان جنگ برپا ہوئی، اس جنگ
میں شیخ الاسلام نے اپنے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ شرکت فرمائی اور فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔

۷۳۸ھ میں شیخ الاسلام نے بہت سے دجال صفت لوگوں سے حق و صداقت کیلئے تورہ لی، موصوف مسجد نارنج تشریف
لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت تھی جن کے ساتھ پھر توڑنے والے لوگ تھے وہاں نہر قلعہ میں ایک
چٹان تھی جسے توڑنے کا شیخ نے حکم دیا، اس چٹان کے ساتھ بہت سے شرکیہ افعال انجام دیئے جاتے تھے، شیخ الاسلام نے
مسلمانوں کو شرکیہ افعال سے روک دیا۔

محم ۷۳۸ھ میں نائب السلطان شیخ الاسلام کے ساتھ اپنا لشکر لیکر جبرہ، رفس، اور تیمانہ کے خطوں کی طرف نکلا جس
میں ان فرقوں کے بہت سے افراد مارے گئے، اور لڑائی میں شیخ الاسلام کی شرکت سے بڑے فوائد حاصل ہوئے۔

جمادی الاولیٰ میں شیخ الاسلام اور فرقد احمدیہ رفاعیہ کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ بات طے ہوئی
کہ یہ لوگ اپنی گردنوں سے لوہے کے حلقے اتار دیں اور یہ کہ کتاب و سنت کے دائرہ سے جو باہر ہوگا اس کی گردن ماری

جانے گی۔ طریقہ احمدیہ اور ان کے مساک و تمینلات اور احوال سے متعلق ایک کتاب بھی شیخ الاسلام نے تصنیف فرمائی۔ اسی سال کے ماہِ رجب میں شیخ الاسلام ایک اور آرمائش میں مبتلا ہوئے۔ تین مجالس کا انعقاد کر کے کچھ لوگوں نے آپ سے العقیدۃ الواسطیۃ کے متعلق بحث کی، لیکن اس کا نتیجہ بھی بہتر ہی نکلا تینوں مجالس نے اتفاق کیا کہ یہ سنی سلفی عقیدہ ہے کچھ لوگوں نے تو یہ بات الشراح قلب سے کہی اور کچھ نے بطور اکراہ، اور شیخ الاسلام نہایت عزت و توقیر سے گھر واپس ہوئے۔

پھر مصر میں ایک سازش تیار کی، اسکے کچھ صوفی نغمہ بھی، پیرس بن شنکیر، اور ساکی قاضی ابن مخلوف تھے۔ ان لوگوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا اور عقائد سے متعلق کچھ امور پر قاضی ابن مخلوف کے پاس شیخ الاسلام کے خلاف دعویٰ کیا۔ شیخ الاسلام نے قاضی کی زبان یہ کہہ کر بند کر دی کہ آپ جب خود میرے مخالف مدعیوں میں سے ہیں تو میرے خلاف آپ فیصلہ کس طرح دے سکتے ہیں۔

آخر شیخ الاسلام قید کر دیئے گئے اور قاہرہ و شام میں خباہت کو سخت لذتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ الاسلام ریح الاول مشنہ جو تک قید میں رہے آخر امیر عرب مہنا بن علی نے آپ کو قید سے نکلوایا، متعدد مجالس کا انعقاد کیا جس میں کبار نقباء شرکت کرتے تھے شیخ الاسلام نے تعلیم اور دعوت الی اللہ کے فریضہ کی ادائیگی کیلئے قاہرہ میں قیام فرمایا، جامع مسجدوں اور عام مجالس میں آپ کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا جس سے اہل مصر نے بہت استفادہ کیا۔ اسی سال شوال میں صوفیاء کی ایک بڑی جماعت نے شافعی حاکم کے پاس شیخ الاسلام کے خلاف شکایت کی اور ابن عربی وغیرہ پر گفتگو کے لئے مجالس کا انعقاد کیا، ابن عطاء اللہ اسکندری نے آپ کے خلاف بہت سی باتوں کا ٹوکیا لیکن کسی بات کو ثابت نہ کر سکا۔

پھر شیخ الاسلام کے سامنے دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی تجویز پیش کی گئی ایک تو یہ کہ چند شرائط کی پابندی کے ساتھ دمشق یا اسکندریہ میں قیام کر سکے ہیں ورنہ پھر قید و بند کی زندگی اختیار کریں، شیخ الاسلام نے قید و بند کو اختیار پایا لیکن ساتھ ہی یہ سہولت دی گئی کہ خدمت کھینے کسی کو رکھ سکے ہیں، یہ ساری باتیں نغمہ بھی کے اشارے سے وقوع پذیر ہوئیں۔ شیخ الاسلام وعظ و ارشاد اور درس و افتادہ میں برابر بزمِ ہک رہے، لوگ کثرت سے آپ سے ملاقات کے لئے آتے تھے اور وہم و خواص سب کی طرف سے آپ کے پاس مشکل فتاویٰ آیا کرتے تھے۔

پھر شیخ الاسلام کو اسکندریہ منتقل کر دیا گیا جہاں ایک کشادہ اچھے اور روشن قلعہ میں محبوس کئے گئے۔

میاں سلطان مظفر کے عہد سلطنت کے اختتام تک باقی رہے جب سلطان نامہ کو امور سلطنت تفویض ہوئے اور شوال ۱۲۹۰ھ کو سلطان مظفر فوت ہو تو دوبارہ شیخ الاسلام عزت و کرام کے ساتھ قاہرہ لائے گئے، سلطان نے نہایت عزت سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے اعزاز میں ایک مجلس کا انعقاد کیا جس میں معروضات کے فقہاء و فقہاء اور اہل ان سلطنت شریک ہوئے۔

شیخ الاسلام قاہرہ میں اپنی دعوت کی اشاعت میں معروف رہے، اس اثنا میں آپ نے بڑی عظیم الشان تالیف فرمائیں، شعبان ۱۲۹۰ھ میں فقہ بکری نے آپ کے خلاف منگامہ فیزی کا ارادہ کیا تو شیخ الاسلام نے چیل کر توید کندوں کے تام جہام اس کے گلے سے لٹا دیا، اس سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک گروہ نے بکری کی جانب سے تفاوت کا ارادہ کیا لیکن شیخ الاسلام نے انہیں اس کا موقع نہیں ملا۔

مصر میں آپ کا قیام سات سال تک رہا یعنی ۱۲۹۰ھ تک، زمانہ قید میں شیخ الاسلام نے درج ذیل کتابیں تصنیف فرمائی تھیں،

الاستقامۃ، جواب الاعتراضات المصریۃ علی الفتوی الحمویۃ تبلیس (مجموعۃ فی تاسیس بدعہ الکلامیۃ، المحدثۃ المصریۃ (دو جلدیں) المسائل الاسکندرانیۃ القاوی (المصریۃ)، ان کے علاوہ مختلف تحریریں سوئٹزرلینڈ سے زیادہ ہیں (۱)

اس مدت میں اور دوسری نہایت مشہور کتابیں بھی تالیف فرمائیں، مثلاً منہاج السنۃ، جسے سنہ ۱۲۹۰ھ کے لگ بھگ تصنیف فرمایا کیونکہ معروف منہاج میں فرماتے ہیں روانفہ کے امام فقود سر داب میں سنہ ۱۲۹۰ھ یا اس کے قریب داخل ہوئے اور اس وقت ساڑھے چار سو سے زیادہ سالوں سے غائب ہیں (۲۶۱، منہاج السنۃ)

اس سال سے پہلے علم کلام کے موضوع پر امام رازی کی "محصل" پر اپنی ایک کتاب تصنیف فرمائی (منہاج السنۃ ۵۷) اسی طرح مسئلہ التقلیل (منہاج السنۃ ۱۶۹، ۱۷۰) اور سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا (منہاج السنۃ ۱۷۰) ایک رسالہ "لیس کشفی" کی تفسیر میں تحریر فرمایا (منہاج السنۃ ۱۷۰) درۃ تافری النقل (منہاج السنۃ ۱۷۰) افلاک کے مستدیر ہونے سے متعلق سوالات کے جوابات (منہاج السنۃ ۱۷۱)

الرّد علی المنطقیین" اے درالتعارضی سے قبل تصنیف فرمایا تھا (مناہج السنۃ ۲، ۲۸۲ الرّد علی المنطقیین ۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵) سات سال سے زیادہ عرصہ کے بعد شیخ الاسلام شمس کو بیت المقدس سے گزرتے ہوئے دمشق واپس آئے آپ کے ساتھ آپ کے اخوان و اصحاب بھی تھے، نیت یہ تھی کہ سلطان کی آمد کے بعد جہاد کیا جائے اور شام سے تاناریوں کو نکال دیا جائے شیخ الاسلام جب دمشق پہنچے تو آپ کے استقبال کے لئے انسانوں کی ایک بڑی بھیر آؤ آئی اور وہ آپ کی واپسی سے بہت خوش ہوئے۔

یہاں واپسی کے بعد شیخ الاسلام دارالحدیث السکریہ اور مدرسہ حنبلیہ میں تعلیم و تدریس، دعوت و ارشاد اور نفع خلق میں مصروف ہو گئے، اس دور میں آپ نے خصوصاً فقہی مباحث و مسائل کی تسبیح و ترویج فرمائی۔ علامہ عینی آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، شیخ الاسلام ان کا نہایت درجہ احترام کرتے تھے اور حد درجہ خیال رکھتے تھے، مہر سے شیخ الاسلام نے اپنی والدہ کے پاس نہایت رقت آمیز مکتوب تحریر فرمایا تھا جس میں مہر کے اندر قیام کی تاخیر کے اسباب تحریر فرمائے تھے آپ کو معلوم ہے بلا مہر میں سہارا قیام نہایت ضروری امور کیلئے ہے اگر ہم ابھی تھوڑے دیں تو ہمارے دین و دنیا کے امور بگڑ جائیں گے، واللہ آپ سے دور ہمیں پسند نہیں، کاش پرند ہمیں اپنے بازو پر بٹھالیں اور ہم آپ تک پہنچ جائیں، لیکن اس غیر حاضر کا عذر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آپ لوگ اگر ان امور کے ارادے مطلع ہو جائیں تو الحمد للہ یقیناً آپ کو اس وقت اس کے موا اور کچھ نہیں پسند کریں گے، ہم نے ایک مہینہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ہر روز اپنے لئے اور آپ لوگوں کیلئے استخارہ کرتے ہیں، ہمارے لئے خیر کی دعا فرمائیں، اللہ عظیم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور مسلمانوں کو ایسے امور کے اختیار کرنے کی توفیق دے، جن میں ہمارے لئے خیر و عافیت ہو۔ حلف بالطلاق کے مسئلہ پر تفسیر کے فتویٰ سے سلطان نے شیخ الاسلام کو منع کر دیا پھر شمس ع میں اس مقصد کیلئے مجالس کا انعقاد ہوا اس کے بعد قلعہ میں اس پر کر دیئے گئے، پھر اس کے بعد مذکورہ سب سے مطلق فتویٰ سے روک دیئے گئے۔

آخر میں انبیاء اور صالحین کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے روکنے کے مسئلہ پر شیخ الاسلام کے خلاف ایک سازش لگائی، اس سے آپ پر توہین انبیاء کا الزام لگایا گیا اور اسے کفر بتایا گیا۔ اس کا فتویٰ علماء ہر سو کی جماعت نے دیا جو اٹھارہ افراد پر مشتمل تھے، ان کا سر غنہ قاضی اعنائی مالکی تھا۔

نیز مصر کے چاروں قایموند نے شیخ الاسلام کے قید کئے جانے کا فتویٰ دیا۔ چنانچہ قلعہ دمشق میں دو سال اور کچھ مہینے نظر بند رہے۔

قلعہ کی مدت اسیری میں علوم کی تصنیف و تالیف فرماتے رہے اور اپنے اصحاب و اخوان کے پاس رسائل بھیجتے رہے، یہاں تک کہ شیخ الاسلام کو لکھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور قلم، دوات اور کاغذ کچھ بھی نہ چھوڑا گیا، ایسے بعد آپ تہجد، تلاوت، مناجات اور ذکر کی طرف متوجہ ہو گئے، چنانچہ ۲۴ شوال ۱۳۸۷ھ کو آپ کا انتقال ہو گیا، شیخ الاسلام کے جنازہ میں تین اشخاص کو چھوڑ کر پورا دمشق حاضر ہوا، انھیں اپنی جان کا ڈر تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ و رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ اسلام کا سب سے بڑا جنازہ تسلیم کیا گیا، دین حنیف کیلئے آپ نے جو عظیم خدمات انجام دیں اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرماتے (۲)

شیخ الاسلام کا زمانہ اور ماحول | کئی شخصیت کے افکار اور اس کے کارناموں کے صحیح عا

تحقیق کی جائے جس میں اس کی نشوونما ہوئی اور اپنی زندگی کے کارنامے انجام دیئے۔

اور یہ بات معلوم و معروف ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ان نادۃ روزگار شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ اور ماحول سے زبردست تاثر لیا جس کے دودرس اثرات ان کے ان عظیم الشان کارناموں میں نمایاں ہیں جو انہوں نے دین حنیف کی خدمت کے لئے انجام دیئے۔

شیخ الاسلام کی ولادت ایک ایسے علمی ماحول میں ہوئی جو علم، دین، زہد و تقویٰ اور راسخ علمی عقیدہ کے لئے ایک طویل تاریخ کا حامل تھا، آپ کے دادا اور اسی طرح والد کبار ائمہ میں سے تھے، آپ کے بھائی اور خاندان کے دیگر علماء کبھی بڑے سربراہان نہ تھے، آپ کی جامعہ پیدائش حیران میں نیز ۶۵۷ھ میں خلافت عباسیہ کے پایۂ تخت بغداد کے سقوط کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی جانے پناہ دمشق میں حنابلہ کی کثرت تھی۔

یہاں ہر علم و فن میں علماء کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی، مدرسوں اور تعلیم گاہوں کی کثرت تھی، حنابلہ

(۲) اس بحث کے لکھنے میں میں نے ذیل کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے: العقود الدریۃ لابن ہادی، البدایۃ والنہایۃ الاعلام العلیۃ فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ذیل طبقات الحنابلہ، الوافی بالوفیات للصغدی،

کے علماء اور مدارس کی کثرت ان کی شان و شوکت کا ذریعہ تھی۔

اعتقادی ناحیہ سے اشعری مذہب تمام اسلامی ملکوں اور خطوں میں رائج و غالب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے لیکر شہابان مالیک کے دور تک امراء و سلاطین اس مذہب کی تائید و حمایت کرتے رہے تھے عام مسلمانوں میں فلسفہ، کلام، تصوف، شعبہ اور رقص کے ساتھ ساتھ بہت سے بدعات و خرافات کثرت سے رائج تھے جنابہ اہول و فرعون میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر تھے، ان کے اور اشاعرہ کے مابین برابر مناظرے اور مناقشے ہوا کرتے تھے

سیاسی ناحیہ سے شیخ الاسلام کا زمانہ سیاسی اضطراب اور جنگی کشاکش سے بھر ہوا تھا، بلاد شام ساتویں صدی ہجری کے نصف سے حکومت مالیک کے زیر سایہ تھے جو ایوبی سلطنت کو توڑ کر دوسری آلئی تھی اور عالم اسلامی کے عظیم طاقتور کمزریں سے ایک تھی اس حکومت نے بغداد میں عباسی خلافت کو تباہ و برباد کر دینے والے مغل تاتاریوں کو آگے پیش نہ دینی کرنے سے روک رکھا تھا،

تمام امراء حکومت اپنے دینی احوال و معاملات میں مشائخ اور رقعات پر اعتماد کرتے تھے، شیخ الاسلام کی نشوونما ایسے ہی احوال میں ہوئی جس نے آپ کی شخصیت پر زبردست اثرات چھوڑے، یہاں تک کہ کسی ہی میں آپ اسلامی عظمت کی دوبارہ واپسی اور دین اسلامی کی تجدید کی طرف متوجہ ہو گئے جس دین کے نشانات مٹ چکے تھے علماء و مشائخ کی کثرت عقیدہ سلف صالح سے غفلت کا شکار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور صحابہ و تابعین کے فقہ سے دور ہو چکی تھی، اسکی وجہ یہ تھی کہ فلسفہ و کلام سے گہرا شغل ہو گیا تھا، فقہی مذاہب پر جمود بڑھ گیا تھا، امر بالمعروف اور نہی منکر جو فریضہ اللہ نے عائد کیا تھا اسے چھوڑ چکے تھے،

شیخ الاسلام نے عنوان شباب ہی سے کتب و رسائل اور فتاویٰ تحریر کرنا شروع کر دیا تھا آپ کی مساعی کا سب سے عظیم مقدمہ یہ تھا کہ اس اسلامی عقل کو تیار کیا جائے جو قرآن و سنت اور فقہ سلف سے کسب حقوہ کرے، اس فرودست نے آپ اس بات پر تیار کیا کہ اسلام میں ذلیل تمام انکار کا رد آپ نے انتہائی قوت اور کمال و فصاحت سے کیا اور فرقہ فساد لڑان کے اساطین کے خلاف شیخ الاسلام کے جوابات اور ان کے خلاف زبردست اعتراضات کا ایک لازوال طریقہ وجود پا گیا، شیخ الاسلام نے فلسفہ، کلام اور منطق کے طاغوت کو توڑ کر رکھ دیا، رد افق، لمحیدین اور باطنیوں کے اطل اذکار کی پردہ کشائی کی

(جاری)

قلزبات

تحریر: شیخ الاسلام علامہ بن تیمیہ

ترجمہ: عبد الوہاب حجازی

مفسرین کی اختلاف کی حقیقت

علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ”من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار“ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنالیا، سے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر ایک ہی آیت میں مفسرین کا اختلاف رائے کے ذریعہ ہو تو نجات کا کیا ذریعہ ہے، اور اگر اختلاف رائے کے ذریعہ نہ ہو تو مفسرین میں اختلاف کیسے واقع ہوا جبکہ حق نقیض کے دونوں اطراف میں نہیں ہوتا۔

شیخ الاسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ: مفسرین میں واقع ہونے والا اختلاف دو طرح کا ہے۔
 ① اس اختلاف میں تضاد اور تناقض نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا حق ہونا ممکن ہے۔ یہ اختلاف تنوع یا صفات اور عبارات کا اختلاف ہے۔ اسلاف مفسرین یعنی صحابہ و تابعین سے متعلق ثابت اختلاف عموماً اسی نوعیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کسی اسم کا ذکر کیا مثلاً ”اهدنا الصراط المستقیم“ تو ہر مفسر صراط مستقیم کی تعبیر الی عبارات سے کرتا ہے جس سے صراط مستقیم کی بعض صفات پر دلالت ہوتی ہے، اس طرح کی ہر تفسیر حق ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کے بہت سے نام رکھے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر نام اپنے سہمی کی بہت سی صفات میں سے کسی ایک صفت پر دلالت کرتا ہے اس طرح کوئی مفسر کہتا ہے۔ ”صراط مستقیم“ کتاب اللہ ہے یا کتاب اللہ کی اتباع ہے، کوئی مفسر کہتا ہے ”صراط مستقیم“ اسلام یا دین اسلام ہے۔ کوئی کہتا ہے ”صراط مستقیم“ سنت اور عبادت ہے، کوئی کہتا ہے ”صراط مستقیم“ طریق عبودیت یا خوف، امید اور محبت کا طریق اور امور

کی کتاب اور ممنوع سے اجتناب ہے یا کتاب و سنت کی پیروی یا اللہ کی اطاعت کے اعمال ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
یہ معلوم ہے کہ کسلی ایک ہی ہے گو اس کے صفات نوع بہ نوع اور اسرار و عبارات متعدد ہیں، جیسے کہا جائے کہ محمد احمد
ہیں، حاشر ہیں، ماحی ہیں، عاقب ہیں، خاتم المرسلین ہیں، نبی رحمت ہیں اور نبی حرب ہیں۔
ایک کہا جائے، قرآن فرقان ہے، نور ہے، شفاء ہے، ذکر حکیم ہے اور ایسی کتاب ہے جس کی سب آیات حکم اور
مقتدر ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں ”ہو الاول والاخر، والظاہر والباطن، وهو کل شیء علیم“ وہ
اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے نیز ”الذی خلق فسوی،
والذی قدس فہدی، والذی اخرج المرعی فجعلہ غشاء احوی“ جس نے ہر چیز پیدا کی اور ٹھیک
ٹھیک درست کیا۔ جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر راہ دکھائی، جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے خشک کیا کر دیا
نیز ”ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، ہو اللہ الذی لا الہ الا
ہو الملک القدوس، السلام المؤمن المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر“ وہی اللہ ہے
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب و حاضر سب جانتے والا ہے وہ سب سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز،
جبار اور متکبر ہے۔ نیز ”ہو اللہ الخالق، الباری، المصور“ وہی اللہ ہے جو سب کا خالق پوری کائنات کا باری
اور مصور ہے وغیرہ۔

اس طرح اللہ تعالیٰ تو یکتا اور بے نیاز ہے لیکن اس کے تمام اسماء حسنیٰ اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک جس وصف پر دلالت کرتا ہے اس پر دوسرے اسم کی دلالت نہیں ہے۔ لیکن تمام
اسماء ذات پر دلالت کرنے میں متفق ہیں گو صفات پر دلالت کرنے میں متنوع ہیں، گو با ذات اور میں صفت
پر اسم کی دلالت مطابقتی ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت تفصیلی ہے اور ہر اسم جو معین صفت پر
دلالت کرتا ہے اس پر اس کی دلالت التمرامی ہے اس لئے کہ وہ اسم ذات پر دلالت کرتا ہے جس تمام صفات واجبہ ہیں۔

(۲) اس قسم کے اختلاف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ مفسر یا مترجم لفظ کا معنی فرد کی تعبیر یا بطور مثال کے ذکر
کتاب، حد و حصر کے طریق پر نہیں، جیسے کوئی یونانی کہے ”خبز“ کا کبا

معنی ہے؛ تو اس کے جواب میں کسی روٹی کے فرد کی طرف اشارہ کر دیا جائے، یہاں ”عین خبر“ مقصود نہیں بلکہ روٹی کے اس فرد کی تعیین کی طرف اشارہ ہے۔

یہ بات ایسے کہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق سوال کیا جائے ”وَفَنَصَحَظَالِحًا لِنَفْسِهِ وَمَنْعَم مَّقْتَصِدًا، وَمَنْعَمَ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ“، ان میں بعض اپنے حق میں ظالم ہوں گے اور بعض میانہ رو اور بعض کار خیر میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ ”یا“ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،، یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کریں اور جو نیکو کار ہوں یا ”الصالحین“، یا ”الطالمین“، جیسے عام اور جامع اسماء کے متعلق سوال کیا جائے جن کے تمام معانی کا ضبط کرنا سامع اور متکلم دونوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس سب کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، ایسے موقع پر معنی کے انواع و اشخاص میں سے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے جس سے اس کی غرض حاصل ہو جائے، اور کبھی اس کے ذریعہ اس کے نظائر و امثال پر استدلال کیا جاتا ہے۔

پس ”الظالم لنفسه“، مامور کا تارک اور ممنوع کا فاعل ہے اور ”المقتصد“، واجب کا فاعل اور حرام کا تارک ہے اور ”السابق“ واجب اور مستحب کا فاعل اور حرام و مکروہ کا تارک ہے۔ اس طرح جواب دینے والا سائل کی ضرورت کے مطابق جواب دیتا ہے کہ ”الظالم“، وہ ہے جو نماز فرائض کو ترک کرے اور کمال طور پر بدو نہ نہیں کرتا۔ یا وہ شخص ہے جو ارکان کی تکمیل نہیں کرتا وغیرہ۔ اور ”المقتصد“ وہ ہے جو حسب حکم وقت پر نماز پڑھتا ہے اور ”السابق بالخیرات“، وہ ہے جو نماز کو اس کے واجبات اور مستحبات کے ساتھ ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی مستحب نوافل بھی ادا کرتا ہے، اسی طرح کا جواب وہ زکوٰۃ، روزہ، حج اور تمام واجبات کے متعلق دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا: تفسیر چار طریق پر ہوتی ہے (۱) البی تفسیر عرب اپنے کلام سے جانتے ہیں (۲) ایسی تفسیر جس کے نہ جاننے سے کوئی شخص معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ (۳) ایسی تفسیر جسے علماء جانتے ہیں۔ (۴) ایسی تفسیر جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو شخص اسے جاننے کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔

صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کے لفظ اور معنی دونوں حاصل کئے تھے۔

بقرہ ۱

ضعیف اور موضوع احادیث کا چیلن

اور امت میں ان کے غلط اثرات

احمد مجتبیٰ اسلمی استاذ حدیث جامعہ سلفیہ برٹش

خالق کائنات نے بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے صرف دو ہی حتمیوں کی طرف رجوع کو لازم کیا، ایک اپنی کتاب قرآن مجید اور دوسرے اپنے راخبر رسول اور نبی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات جن کو امور حدیث کی اصطلاح میں حدیث یا سنت کہا جاتا ہے اور ان کے بیان اور نسلان بعد نسل نقل کرتے رہنے کو روایت کرنا کہا جاتا ہے ارشاد باری ہے "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول" یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کو۔ تقریباً دس مقامات پر یہ آیت اسی صیغے کے ساتھ آئی ہے۔ اور اس کے ہم معنی بیس آیات اور بیس جن میں اطاعت خدا کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز پندرہ آیات میں مستقلاً اطاعت رسول کا حکم آیا ہے۔

قرآن کریم کے توہر ہر لفظ اور حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ارشاد ہے "انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون" یعنی ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

بنا بریں کسی بھی دشمن اسلام کیلئے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ قرآن میں تحریف کی اس کی کوشش کامیاب ہو سکے اس میں ناکامی کے بعد کچھ طالع آزمائے لوگوں نے حدیث نبوی میں خرد برد کی کوشش کی۔ اور اس کوشش

میں ایک حدیث تک وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اور اس کامیابی کا سبب صحیح احادیث سے عدم واقفیت، اور کبھی واقفیت ہے یا وجود واقفین کا تساہل تھا، اور کبھی موضوع حدیث کی روایت کی غلط تاویل ہے لیکن چونکہ ذکر الہی رقرآن کے ساتھ ساتھ اس ذکر کی تبیین رحديث نبوی اکو قیامت تک باقی رہنا تھا اسلئے مت میں شروع ہما سے اس بات کا اہتمام شروع ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی بات جس کی نسبت خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو بغیر قوی سند کے نہ لی جائے۔ نیز ہر دور میں ایسے ناقدین فن علماء پیدا ہوتے رہے جو دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتے رہے یہ حدیث کی روایت کیلئے دسیوں علوم ایجاد کئے گئے تاکہ بعد کے نئے والے لوگوں کیلئے کھرے کھوٹے کسم پچانے کا کام آسان ہو جائے۔

بعد و چندے صوفیہ ارتقہ گو لوگوں کے سوا امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادیا تھا "من کذب علی متعمداً فلیتبوء عقوبۃ من الناس" یعنی جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ نیز فرمایا تھا "من کذب عنی بعدیث یری انہ کذب فہو احد الکذاب الکاذبین" یعنی جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف سے جھوٹی بات بیان کرے وہ مہا جھوٹا ہے۔

لہ تساہل کی مثال؛ ایک بار ایک قصہ گو واعظ کی مجلس میں مایہ ناز محدث یزید بن ہارون موجود تھے۔ قصہ گو من گھڑت احادیث بیان کر کے سامعین کو رلا رہا تھا۔ موصوف خود بھی رو رہے تھے۔ دیکھا جائے المجروحین لابن جابر غلط تاویل کی مثال؛ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی "من کذب علی متعمداً فلیتبوء عقوبۃ من الناس" (رواہ مسلم) کو سن کر ایک صوفی بزرگ نے فرمایا "نحن لا نکذب علیہ" بل نکذب "لہ" یعنی ہم حدیث خدا کے رسول کے خلاف نہیں گھڑتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کیلئے گھڑتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو جنت کی ترغیب دلانے، اور جہنم سے ڈرانے کیلئے گھڑتے ہیں، اور ایک بات خدا کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے۔ یعنی یہ کہ لوگوں میں جنت کا شوق پیدا ہو اور جہنم سے نفرت (دیکھا جائے مقدمہ المجروحین لابن جابر) ۱۷۱ء وانزلنا ایلا الذکول تبیین للناس ما نزل (الیہم سورہ النحل آیت ۸۳) رہنے قرآن آپ پر اسلئے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں سے اس کی تفسیر بیان کر دیں ۳۷ حضرت عبداللہ بن مبارک سے لوگوں نے عرض کیا: ان موضوع روایات کا کید بنے گا؟ فرمایا: ان کے لئے ماہرین فن پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ بخاری و مسلم جہ احمد و مسلم۔

مذکورہ فرمان نبوی تو ان لوگوں کی نسبت ہے جو قصداً غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی عدم واقفیت کی بنا پر موضوع روایات بیان کر جاتا ہے تو ایسے آدمی کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، اگر وہ اس کو اپنا لے تو کبھی بھی کوئی غلط بات ان کی طرف منسوب کر دینے کی غلطی سے محفوظ رہ سکتا ہے، ارشاد ہے ”کفی بالمسود کذباً ان یحدث لبک ما سمع لہ“ یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔

یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم جانچ پرکھ کر ہی کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنے کی ہمت کریں کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح ہم فلیتنبؤ متقعداً من الناس کی وعید سے بچ سکتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام کے اندر یہ صلاحیت کہاں کہ کسی حدیث کی صحت اور ضعف کا ادراک کر سکیں؟

تو اس کا حل یہ ہے کہ امت کے علماء اولاً تو خود اس بات کا اتمام کریں کہ اپنے وعظ، تقریر اور مقالات و مضامین میں موضوع اور ضعیف احادیث سے گریز کریں، بعدہ منتقل تصانیف، مقالات نیز اخبارات و جرائد اور دینی مجالس کے ذریعے امت میں رائج ضعیف اور موضوع روایات کے بارے میں لوگوں کو معلوم لرائیں۔

ہمارے سلف صالحین نے یہ فریضہ بخوبی انجام دیا ہے، چنانچہ اولین مولفین حدیث میں بعض نے اپنی تصنیف لکھ کر یہ التزام کیا کہ صرف صحیح احادیث ہی جمع کریں گے اور بعض نے اگر یہ التزام نہیں کیا تو درمیان میں اس پر لام کر دیا، اور بعض نے اسی کام کیلئے مستقلاً تالیفات کیں تھیں۔

۱۔ مسلم، بعض نے مضامین اور ضعفاء کے تذکرے اور اس ضمن میں ان سے مروی موضوع اور ضعیف احادیث کٹھا کئے جیسے بخاری، نسائی، ابن ماجہ، عقیلی، ابن عدی، دارقطنی، ابوالعیم الاصفہانی، دوزبہاوی وغیرہم رحمہم اللہ اور بعض نے ابواب کی ترتیب پر ضعیف اور موضوع احادیث کو جمع کیا، جیسے مقدسی نے تذکرۃ الموضوعات میں، جو تانی نے ابطال میں، ابن الجوزی نے موضوعات میں، ابن جریر نے الموضوعات العریضہ میں، اصنعانی نے موضوعات میں، اور ابن تیمیہ نے احادیث تفصیل میں وغیرہم رحمہم اللہ، اس موضوع پر تقریباً چالیس کتب ہیں موجود ہیں۔

ہمارا موجودہ دور بھی ایسے ماہرین فن علماء سے خالی نہیں رہا۔ چنانچہ قادر مطلق نے عدمہ محمد ناصر الدین بانی حفظہ اللہ کو اس باب میں ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت سے انگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس سلسلے میں آپ نے کئی طرح سے کام کیا ہے اے

ہم ”محدث“ میں آج سے علامہ موصوف نیز سلف صاحبین کی دوسری کتابوں سے چھانٹ کر ایسی ضعیف موضوع روایات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جن کا امت میں عام حلقے ہو گیا ہے تاکہ عام اردو والے طبقہ بھی ”مذہب علی“ یا کفی بالمسودہ کی وعید سے محفوظ رہ سکے۔

ہم یہاں پر تین اور باتوں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

(۱) موضوع احادیث پر لفظ ”حدیث“ کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے جبکہ فی الحقیقت یہ احادیث رسول نہیں ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ: حدیثوں کے گھڑنے والے چونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب دیتے ہیں اس لئے اس کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا رسول خدا سے دور قریب کوئی واسطہ نہیں۔

ایک جواب یہ بھی ہے کہ اعلیٰ کی بنا پر ایسا کہہ دیا جاتا ہے۔

اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ لفظ ”حدیث“ کے لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث کہہ دیا جاتا ہے اس وقت اصطلاحی

معنی مراد نہیں ہوتے۔ ”حدیث“ کے لغوی معنی ہے کلام، بات،

ایک اور جواب یہ ہے کہ چونکہ موضوع احادیث میں بھی صحیح احادیث کی طرح سند اور متن ہوتا ہے اس لئے اس

لے مثلاً (۱) ضعیف اور موضوع احادیث کا مجموعہ بنام سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ جس کی چار جلدیں ابھی ہیں، کتاب دسیوں جلدوں میں جا کر پوری ہوگی (۲) علامہ سیوطی کی حدیث کی جامع کتاب ”الجامع“ میں وارد شدہ ضعیف و موضوع احادیث کی تفتیح بنام ضعیف الجامع (تین جلدوں میں)۔

(۳) کسی مؤلف کے کتاب پر حاشیہ لگا کر اس کی احادیث پر صحت و ضعف کا حکم جیسے السنۃ لابن ماجہ وغیرہ وغیرہ۔

مشابہت کی وجہ سے حدیث کہہ دیا جاتا ہے ۔

تقریباً یہی جوابات حد درجہ ضعیف احادیث کے بارے میں بھی ذہن نشیں رہیں۔ لیکن معمولی درجہ کے ضعیف والی ضعیف احادیث کو حدیث کہنے میں کوئی حرج نہیں ۔

(۲) دوسری یہ بات یہ کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں ہی میں احادیث کے گھڑنے کی کوشش شروع ہو گئی ۔ یہ کوشش اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ ان صدیوں میں حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قرآن کی طرح دین میں حجت سمجھا جاتا تھا ، ورنہ واضحین حدیث کو کیا ضرورت تھی اس کھکھڑے میں یڑنے کی ؟ انکار حجت حدیث کا فتنہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے ۔

یہاں عام قارئین کی معلومات کبسلے سے عرض ہے کہ ”وضع حدیث سات لے مختلف اغراض کے لئے لوگوں نے شروع کیا تھا اور سب کا مقصد یہی تھا کہ نسبت رسول کا فائدہ اٹھا کر اپنی بات امت سے منوالیں ، اگر نسبت رسول کا کوئی فائدہ ان صدیوں میں نہیں ہوتا تو وضع حدیث کی کوشش بھی عالم وجود میں نہیں آئی ہوتی فاعتبروا یا اولی الابصار“ تیسری بات یہ کہ جو مشہور ہے کہ فضائل اعمال ، زہد و رفاق اور ترغیب و ترسب کے باب میں ضعیف احادیث پر عمل کیا جاسکتا ہے تو اس سے مراد متاخرین کی اصطلاحی ضعیف حدیث نہیں ہے جن مذہب ائمہ نے جیسے ثوری ، ابن عیینہ اور احمد بن حنبل وغیرہ نے ایہ بات کہی ہے ان کی مراد حسن و لغیرہ سے تھی ، ان قدیم علماء کے زمانہ میں حدیث کی شرف و تسمیں تھیں صحیح اور ضعیف ، اور جن کو ضعیف کے زمرہ میں رکھا جاتا تھا لے

لے وہ سات اغراض یہ ہیں (۱) سیاسی اختلاف اس باب میں شیعوں سے آگے ہیں (۲) کلامی اور فقهی اختلاف (۳) عصبیت و طینت کی ہویا نسل کی یا امام و پیشوا کی (۴) غلط و غصہ گوئی (۵) امار و ملوک کی چاہلوں (۶) زندہ ، دشمنان اسلام ، اسلام کو بدنام کرنے کیلئے نابیناوں کو خدا کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے تھے (۷) ذاتی اغراض نظریل کے سبب ہم تفصیل اور مثالوں سے گریز کر رہے ہیں ۔

لے مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱۰ ص ۸۰ ، ج ۱۱ ص ۱۸ ، ج ۱۲ ص ۶۵ ، ۶۶ ، مجموعۃ الرسائل والمسائل لابن تیمیہ ج ۵ ص ۹۵ ، الاجابۃ للفاضل لعبد الحمی المکنوی ۔ ح شیعہ ص ۳۰ ، مقدمہ صحیح الجامع والضعیف للابانی و مقدمہ صحیح الترغیب والترہیب للابانی ۔

مذکورہ ابواب میں ضعیف احادیث پر عمل کے دروازے کو جو پٹ کھول دینے کا کیا انجام ہوا ہے وہ ان کے ضعیف احادیث کے ضمن میں بیان ہوگا۔

امت محمدیہ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بنی نوع انسان کی زندگی کے ہر شعبہ کیلئے صحیح احادیث میں کفایت موجود ہے ہمیں کسی بھی باب میں ضعیف احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ نے صرف اس پیغام نبوی کا سکلف بنایا ہے جو ہم تک قوی ذرائع سے پہنچے اور جس کے ذرائع قوی نہیں ہم اس کے سکلف واضح رہے کہ ضعیف احادیث سے مراد وہ ضعیف احادیث ہیں جن کا ضعف کسی طرح دور نہ ہو سکا ہو۔ اس کے قواعد اور ضوابط اصول حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ہم نے اس تمہید میں بہت اختصار سے کام لیکر صرف موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں کیونکہ عام قارئین کو تفصیل میں الجھنا ٹھیک نہیں ہے اور علما ان باتوں سے واقف ہی ہیں۔

اب آپ موضوع اور ضعیف احادیث کے انتخابات سلسلہ وار ملاحظہ فرمائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لئے نیکو سارے لئے بھی یہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح شاہدہ پر تاقیامت باقی رکھے۔

۱۔ اختلاف امتی رحمۃ

یعنی: میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

ایک دوسری روایت کا لفظ ہے: "اختلاف اصحابی رحمۃ" یعنی: میرے صحابہ کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ ایک مشہور روایت ہے اس کو بڑے بڑے علماء اسلام، قسم کے علماء بڑے پر زور میں اجلاس عام میں بیان کرتے ہیں اور اعتراض کرنے پر غلط تاویل کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو ثابہ کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیتے ہیں لیکن دراصل یہ لوگ وہ ہیں جن کا اس حدیث کی ترویج ایک خاص مقصد پنہاں ہے، وہ یہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم طرح اور لوگ بھی ہمارے امام کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے سے با دست و گریباں ہیں۔ تب ایک تیسرا فرقہ ان سے کہتا ہے کہ تم یہ اختلافات ختم کر کے کتاب و سنت کی صحیح شاہدہ پر آ جاؤ تب یہ بے بنیاد حدیث پیش کر دی جاتی ہے، یعنی ہمارے یہ اختلاف مذموم نہیں بزبان رسالت محدود ہیں لیکن اس مشہور حدیث کی حقیقت کیا ہے؟؟ اس کی آج تک کوئی صحیح تو کیا موضوع مذہبی اثر

کے بعد تلاش نہیں کی جاسکتی ہے حتیٰ کہ ایک مقلد علامہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لعلہ خس جہ فی بعض کتب الحفایہ
التي لم تصل اليها (۱)، یعنی شاید یہ حدیث کسی محدث کی کسی ایسی کتاب میں روایت کی گئی ہے جو کہ ہم تک
نہیں پہنچ سکی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علامہ دنیا کے اسلام کے ایک بہت بڑے کتب خانہ کے علوم پر حاوی
تھے ۱۰ اپنے عہد تک لکھی گئی اکثر کتب پر ان کی نظر تھی، تو جب ایسے کثیر المطالع آدمی کو اس کی سند نہ مل سکی
تو ہاشما کا کیا پوچھنا، اور ان سے پہلے جس نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے بغیر کسی سند کے کیا ہے جیسے ابو لوف
مقدسی، حلیمی اور قاضی حسین (۲)

امام ابن حزم فرماتے ہیں: باطل مکذوب یعنی سراسر جھوٹی ہے علامہ منادی نے سبکی سے نقل کیا ہے
کہ: مجھے اس کی کوئی سند نہیں مل سکی، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع۔ شیخ الاسلام زکریا الانصاری نے سبکی
کے اس قول کی تصدیق کی ہے

ہاں دوسرے لفظ کے ساتھ بلبرانی نے معجم میں اور بیہقی نے مدخل ۱۰ میں ابن عباس سے سند روایت کی ہے مگر
اس میں دو زبردست عتیب ہیں (۱)، جو سراسر کاراوی کذاب ہے
(۲) ضحاک اور ابن عباس کے درمیان انقطاع ہے۔

بعض علماء نے حضرت قاسم بن محمد، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مالک کے اقوال سے اس حدیث کی
تقریب کی کوشش کی ہے لیکن ان کی یہ تقویت تاریک کتب سے زیادہ طاقت نہیں رکھتی، اصول حدیث
کے واقفین اس سے بخوبی واقف ہیں۔

اس بے بنیاد حدیث کے غلط اثرات

علامہ ابن حزم فرماتے ہیں: کیا ہی فاسد قول ہے کیونکہ اگر اختلاف رحمت ہوگا تو اتفاق عذاب ہوگا۔
دنیا میں یا تو اختلاف ہے یا اتفاق رحمت ہے یا عذاب۔

ہمت میں جو شدید اختلافات و مسائل دینیہ میں (سہی) ہوئے یا ہو رہے ہیں اس بے بنیاد حدیث نے

(۱) مجمع الصغیر، ص ۱۰۱، حدیث اختلاف امتی دھت (۲) فیض القدیر ج ۱ ص ۶۱۶۔ (۳) احکام الاحکام بحوالہ ضعیف رقم ۵۴

(۴) سلسلہ الاماریہ الضعیفہ رقم ۵۰۰، دیکھئے کتب رجال (۶) دیکھئے کشف الخفاء للعلوانی۔

ان کو سہانا دیا ہے اس حدیث سے شریعت اسلام میں تناقض ثابت ہوتا ہے کیونکہ فقہی مسائل میں بھی چاروں ائمہ کے درمیان کچھ ایسے مسائل ہیں جو باہم مختلف نہیں متناقض ہیں۔ اور یہ حدیث اس تناقض کو جائز قرار دیتی ہے۔ صرف یہ بات اس حدیث کے بطلان پر قوی دلیل ہے۔ اے کاش کہ اس حدیث کو پیش کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو دھیان میں رکھتے: "وَلَوْ كَان مِنَ حُدُودِ اللَّهِ لَوْ جَدَّ وَافِيَهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" یعنی اگر قرآن غیر لکھا ہوتا تو اس میں وہ لوگ شدید اختلاف پاتے۔

اسی حدیث نے حرم کعبہ میں چار محلے بنانے کو جائز قرار دیا تھا۔ اسی حدیث کی بنا پر ائمہ کے مقلدین ان مسائل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ارشاد خداوندی ہے: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْبَرُ تَأْوِيلًا" یعنی جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول و کتاب سنت طرف رجوع کرو یہی بہتر ہے اور انجام کار اچھا ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اختلاف بہر نوع مذموم ہے کیونکہ اختلاف امت کی کمزوری کا سبب ہے، ارشاد باری ہے: "وَلَا تَنَازَعُوا فَعَتَلُوا وَتَذٰلِكَ صِبْغٌ مِّنْكُمْ" یعنی آپس میں تنازع نہ کرو، ورنہ پھیلاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی تو اختلافات ہوئے؟ اور سیاسی بھی تو کیا وہ بھی اختلاف کے سبب قابل مذمت ہیں؟

نہیں، وہ قابل مذمت نہیں کیونکہ ان میں سے ہر شخص حق و صواب کا متلاشی تھا۔ اس کیلئے اجتہاد سے کام لیا اور اجتہاد کے صحیح ہونے کی صورت میں دو ہرے اجر کا مستحق ہوا، اور غلط ہونے کا صورت میں بھی ایک اجر ہوا اور یہی حال ائمہ کا بھی تھا۔ قابل مذمت تو وہ شخص ہے جو اختلافی مسائل میں کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف رجوع کرنے کو بیکار سمجھتا ہے کتاب سنت کی ہر سچ دلیل مل جانے کے باوجود اپنے فقہی مسلک پر قائم رہتا ہے کہ سنت ہی کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی سعی لا حاصل کرتا ہے۔ اور یہ سب اس بے بنیاد حدیث کے غلط اثرات کا نتیجہ ہے۔ (۱۷)

یوم قدس کے موقع پر انجمن سفراء ممالک اسلامیہ کا بیانی

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبیٰ اجمعین
اقابلکم !

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

" سبحان الذی اسرّیٰ لبعیدہ لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حوله ،
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے گرد و پیش ہم نے
برکتیں نازل کی ہیں ،

سودارانِ اسلام !

آج ہے تین دنوں بعد ہم جدید تاریخ کے ایک اہم اتہائی درناک سانحہ کی یاد کے طور پر ایک بار پھر "یوم قدس" منہ
ارہے ہیں ، یہ سانحہ بیس سال قبل ۱۲ اگست کو پیش آیا تھا جس کو اب ہم "یوم قدس" کے طور پر بر سال مناتے ہیں ۔ اس دن
باجریت پسند سیدھیو نیول نے مسجد اقصیٰ کو نذر آتش کر دینے کی ناپاک سازش بروئے کار لانے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ جل و
نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائی اور یہودیوں کی ناپاک سازش کو ناکام کر دیا ، اگر اللہ رب العزت کا کرم اور نظر عنایت
وہی تو یہ آگ اس مبارک مسجد کو خاکستر کر سکتی تھی جو تین مبارک ترین مسجدوں میں سے ایک ہے جن میں نماز ادا کرنے کے
مناظرہ و سخت سفر باندھا جاسکتا ہے ۔ اس وقت پورے عالم اسلام نے بیک زبان اس مذہوم اور مجرمانہ سازش کی
برداشت کی تھی ، اور اس باجریت کو ختم کرنے کی غرض سے عالم عرب اور دنیا اسلام میں مختلف کانفرنسیں اور اجتماعات
مقرر کئے گئے تھے تاکہ صورت حال پر فوراً غور و فکر کے بعد مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو یہودی باجریت سے آزاد کرانے کیلئے کوئی
نثر کر حرکت عملی اپنائی جاسکے ۔

ہواداران اسلام: اسلام کے مقدس و متبرک مقامات میں مسجد اقصیٰ کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے اس سے مسلمانان عالم غیبی واقف ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جس کی طرف رخ کر کے اس وقت تک نماز ادا کی جاتی تھی جب تک اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا تھا کہ "قول وجعلک شط المسجد الحرام" (اب آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی جانب پھیر لیں)

شب اسرار اور معراج مقدس کا معجزہ بھی اسی مسجد سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا: (سبحان الذی امری لبعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی باسکرنا حوالہ) "پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے گرد و پیش ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔"

اس آیت کریمہ سے جہاں ایک طرف مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان ربط و تعلق کا پتہ چلتا ہے وہیں مسجد اقصیٰ کے تقدس اور اہمیت کا بھی اظہار ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو بخشی ہے۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری سب سے مقدس اور مبارک مسجد ہے، اسی مبارک سرزمین سے انبیاء اور مرسلین نے پیغام رشد و ہدایت بلند فرمایا۔

سورۃ اہل بیت ع: اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری غفلت شعاری اور لاپرواہی کے نتیجے میں ان مقدس مقامات اور پاکیزہ ترین زیارت گاہوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، ان پر صیہونی جارحیت پسندوں کا قبضہ ہے جو وہاں شر و فساد برپا کر رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ، مسجد البرہمی، مسجدہ صغریٰ، اور تمام دوسرے متبرک مقامات کی غفلت و حرمت کو نہایت دیدہ دلیری اور بی غری سے مسلسل پامال کر رہے ہیں، ہمیں ان مقدس مقامات کی عزت و عظمت کا پاس تک نہیں ہے اور نہ ان کو دنیا کے ان گن گروہوں مسلمانوں کی دل شکنی کا خیال ہے جو ان مقامات کی زیارت کے لئے بے چین و بے تاب رہتے ہیں، اور ان کی موجودہ حالت زار کا تصور بھی ان کے لئے سوبان روح ہے،

آج کا دن ہمیں اپنے دلوں اور اپنے حالات کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہم نے ان مقدسات اسلام و ہیونی خامیوں سے آزاد کرنے کیلئے کس حد تک اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، چونکہ ان مقامات مقدسہ کا تعلق دنیا کے سارے مسلمانوں سے ہے اس لئے ان کو آزاد کرنے کی جدوجہد بھی ہم سب کو لگ کر کرنی ہوگی، اس راہ میں جب تک ہم خود اپنی موجودہ غفلت شعاری و دست بردارنہ ہوں گے اس وقت تک نصرت الہی ہمارے حلیف نہیں ہو سکتی۔ "ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یتوبوا"

ما بانفسہم" خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

آج کا دن ہمیں باہمی اتحاد و تعاون کی دعوت دیتا ہے تاکہ جارحیت کا خاتمہ کیا جاسکے اور مسجد اقصیٰ اور دوسرے مقدس مقامات کو صہیونی دشمنوں کے ہتھکنڈے سے آزاد کرنے کے لئے کی جانے والی ہر جدوجہد کی ہمت افزائی کی جاسکے اور بیت المقدس اور دوسرے غصب شدہ علاقوں اور اسلامی یادگاروں اور فلسطین کو وہاں کے اصل عرب باشندوں کو واپس دلایا جائے اور علاقہ حسب سابق امن و امان کا گہوارہ بن جائے تاکہ مسلمانانِ عالم بے خوف و خطر ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے آغوشوں کو شاد کام کر سکیں۔

میرا درد کراچی ! اس موقع پر مزوری ہے کہ ہم اس زبردست عوامی جدوجہد اور انقلابی تحریک کی تائید و حمایت کریں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں نے اس وقت سے شروع کر رکھی ہے جب ان کا پیارا مہر لبریز ہو گیا تھا، اور اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی ادارے مظلوم فلسطینیوں کو ان کا وطن واپس دلانے میں ناکام ہو گئے تھے، اس انقلابی تحریک نے پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی دشمنوں کی بربریت اور غیر انسانی سلوک کا مقابلہ کرنے کی اس پوری صلاحیت ہے اور اسی وقت تک یہ تحریک ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ کے حکم سے عبودہ مغربی کنارے اور عرصہ کو اسرائیلی جارحیت سے آزاد نہیں کرایا جاتا۔ اور صہیونی دشمنوں کو سرزمینِ فلسطین سے نکال نہیں دیا جاتا۔

میرا درد ان اسلام آباد ! آئیے ہم سب مل کر خدائے ذوالجلال والا کرام کے حضور دست برد دعا ہوں کہ وہ ان نوجوانانِ فلسطین کی مدد فرمائے اور دشمن صہیونی کو رسوا کن شکستِ ناش دیکر سرزمینِ فلسطین کو ان کے ناپاک قبضے سے آزاد کرادے تاکہ بیت المقدس اور دوسرے مقامات مقدسہ پہلے ہی کی طرح دوبارہ امن و سلامتی کا گہوارہ اور عظمت و شرف دارِ وحدت مگرہ شجر سایہ دار بن جائیں "وما ذالک علی اللہ بعزیز" اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی مشکل کام نہیں۔

ایشاد خداوندی ہے: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**، اذن للذین یقاتلون بالنہض فلیسوا وان اللہ معی للفرحہ لقلیدر الذین اخرجوا من ديارهم لغير حق الا ان یقولوا ربنا اللہ "صدق اللہ العظیم"۔

ترجمہ: (اب بڑھنے والے ان لوگوں کو اجازت دیدی گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے جو اپنے گمراہوں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی سی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے (اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: "وان تنصروا اللہ بنصرہ کد و ینتہ اقدامکم ہاگزب اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ثابت قدمی عطا دے گا۔ ومن جانبنا نحن سفراء مالک اسلامینک دلا۔ والکلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

روح انتخاب

علم غیب اور انبیاء و اولیاء

يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ
 ثَقُلَتْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالدُّنْيَا لَا تَأْتِي سَكْرًا لَّا قُبْحًا يَسْتَلُونَكَ كَمَا تَأْتِيكَ خَفِي عَنْهَا قُلْ
 إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ الْكَثِيرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اعراف ۱۸)

ترجمہ: بطور مسخرے واستہزاء تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی تو جواب میں کہہ کہ اس کی خبر صرف میرے پروردگار کو ہے۔ وہی مناسب وقت میں اسے ظاہر کرے گا، ہاں یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اس کا غیب اتنا ہے کہ تمام آسمان والوں اور زمین والوں پر دہشت ناک ہے۔ اچانک ہی تم پر ظاہر ہو جاوے گی۔ تجھ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا تو اس کی ٹوہ میں ہے۔ اور تجھے اس کی تاریخ ہی سے بحث مباحثہ ہے تو پھر کہہ دے اس کی خبر تو صرف اللہ کو ہے ہم اس سے مطلع نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص کسی علم کا دعویدار نہ ہو اس سے اس کی بات سوال کرنا سراسر حماقت ہے، اے ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تو یہ بھی ان سے کہہ دے: میں تمام لوازمات بشریہ میں تمھاری طرح ہوں، خدائی کاموں میں، میں ایسا ہی بے دخل ہوں جیسے تم، مگر اذکار کا خدات میں غلاموں کا کیا دخل۔ میں تو اپنے نفس کے لئے بھی جلب نفع اور دفع ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ یاں جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اگر میں جانتا جاتا ہوتا تو اپنا بہت سا عھلا اور فائدہ کر لیتا۔ اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف پہنچنے کا سبب عدم علم ہی ہوا کرتا ہے، مالی اور بدنی وغیرہ جتنے نقصان ہوتے ہیں سب اسی لئے ہوتے ہیں کہ انسان کو ان کا حال معلوم نہیں ورنہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں تجارت میں مجھے نقص

ہے وہ اس تجارت میں کہوں ہاتھ ڈالے گا۔ ایسا ہی جس کو معلوم نہیں کہ فلاں چیز کا کھانا مجھے سفر ہوگا وہ کیوں کھانے لگا۔ میں تو صرف بدکاریوں پر ڈرانے والا اور ایمان داروں کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ بے شلوند عن الساعة: قریشیوں نے استہزاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا اور ہمارا تعلق رشتہ کا ہے قیامت کے آنے کی ہمیں تاریخ تو بتلا دے تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے ہی خبردار ہو جائیں، ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (معالم)

اس آیت نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ پیغمبروں کو علم غیب مطلقاً نہیں ہوتا جس قدر خدا بتلاتا ہے اسی قدر وہ جانتے ہیں، فقہاء حنفیہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ جو شخص کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کرے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے پیغمبر خدا کو عالم الغیب ہونا اعتقاد کیا (دیکھو فتاویٰ فاضلی خاں) مگر افسوس کہ مسلمان اس ایمانی مسئلہ سے بھی ناواقف ہیں کہ انبیاء تو بجائے خود اولیاء کے لئے بھی غیب دانی سمجھ بیٹھے ہیں۔

شیعوں کی معتبر کتاب کلینی کی کتاب العلم میں مصنف کتاب نے باب تجویز کیا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو علم غیب ماکان اور مایکون گذشتہ اور آئندہ سب کا تھا۔ نعوذ بالہ من الہفوات الہی کی تبعیت میں نام کے سینوں نے غیب دانی کا عقیدہ مشائخ کی نسبت سیکھا ہے۔ قرآن شریف ان سب باتوں کا رد کرتا ہے۔ صریح نص جیسی اس باطل خیال کے رد میں ہے، مکی دسر مسئلہ میں شاید ہی اے شیخ سعدی مرحوم نے کیا ہی ٹھیک کہا ہے۔

کے پرسیدانراں گم کرد فرزند	کہ اے روشن گہر پیر خردمند
زمصرش بوئے پلرین شنیدی	چرا در چاہ کنگاش نیدی
بگفت احوال ما برقی جہاں ست	ولے پیدا و دیگر دم نہاں ست
گئے بر طارم اعلیٰ نشینم	گئے بر پشت پائے خود نہ بنیم

سج ہے :
لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
(تفسیر ثنائی)

خمینی اسلامی انقلاب لانے میں ناکام کیوں رہے؟

جب سے ایران میں سیاسی انقلاب آیا اور حکومت ایک خاندان سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں آئی تھیں جو کہ نئے ارکان حکومت زیادہ تر مذہبی لوگ رہے اسے بعض حلقوں میں ایک مذہبی انقلاب سمجھا گیا ہے علامہ خمینی کی انقلابی شخصیت قم کے مذہبی رہنما ہو کر حشیت اور دستور مملکت میں ولایت الفقیہ کی جزمیت نے اس انقلاب کے مذہبی خاکے میں اور رنگ بھر اور جبکہ مرحوم خمینی علامہ خمینی کا انتقال ہوا بعض لوگوں نے واقعی سمجھا کہ اسلامی انقلاب کا ایک داعی دنیا سے چل بسا ہے۔

علامہ خمینی نے سابق شاہ ایران کے ہاتھوں جو سختیاں برداشت کیں اور فرانس میں جس عرصیت سے جلا وطنی کے دن گزارے وہ ان کے ایام حیات کا بہترین سرمایہ ہیں، اقتدار پر آنے کے بعد ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے ان سے توقع تھی کہ وہ ملک کے اندر قہر و انتقام کا منظم بننے کے بجائے مسندِ ماحفرت علی مرتضیٰ کے غفور و کرم حضرت حسنؑ کے صلح پسندانہ فکر و حلم اور صدیق الساجدین حضرت زین العابدینؑ کے حلقہ ہائے علم کو نہ بھولیں گے لیکن انھوں نے اپنے ہر مخالف کو شہر یریب سمجھا اور اپنے آپ کو حسینؑ اور انجی مسندِ اقتدار پر جو عدالتیں قائم ہوئیں ان کے ہمیشہ دو دروازے رکھے تھے، ایک طرز کے داخل ہونے کا اور دوسرا ان کی لاشوں کے نکلنے کا اور دنیا نے دیکھا کہ ایران اس طرح ایک سیاسی انتقام کی آماجگاہ بنا جس طرح مولویں صدی مسوی میں اسماعیل مغوی نے اسے فرقہ وارانہ انتقام کی آماجگاہ بنایا تھا اور وہاں کی اتنی اکثریت اقلیت میں تبدیل کر دی گئی تھی۔

علامہ خمینی اگر ایران جدید عظیم ملک پر قابض ہوئے کے بعد اپنے سیاسی مخالفین سے منت کے مطابق برتاؤ کرتے اور پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کی عزمیت پیش کرتے اور دنیا دیکھتی کہ ایک عالمِ دین کس طرح فرقہ وارانہ تنگ نظری سے نکل کر ایران کو عرب ممالک کو ایک کمرے میں کامیاب ہو گیا ہے تو آج ہم ان کے انتقال کو پورے عالم اسلام کا صدمہ قرار دیتے جہاں تک ہم کچھ سکے ہیں علامہ خمینی پورے عالم اسلام کی انقلابی شخصیت اس لئے زبِ نکل کر وہ ذہنی حوصلہ پر

شیعیت کے تنگ دائرے سے نکلنے کی تیاری نہ تھی۔ ان کے پاس عرب دُعا کی اس عصیت کو ختم کرنے کا کوئی پروگرام نہ تھا جس نے حدیث شیعیت اور سنیت کے فاصلے قائم کر رکھے ہیں۔

اہل علم نے عینی نہیں کہ شیعیت ابتداء ہی سامانی روایت کی فوگر رہی ہے اس کیلئے عرب قیادت کو قبول کرنا اپنے پورے ماحول سے بغاوت کرنے کے مترادف رہا ہے، اُنہوں نے علامہ عینی نے اس فاصلے کو کم کرنے کی بجائے عراقی اہل طویل جنگ بڑی کرانگی اس اتحاد طبع نے اُنہیں ایران و عرب اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا دیا تھا۔

اس دور میں ایرانی حجاج نے حسین شریعتی میں جو سیاسی جلوس نکالے اور ایام حج کا تقدس پامال کیا، نعرہ بازی اور ہاتھ پائی سے اُگے بڑھکر قتل و قتال میں نوبت پہنچی رہی، علامہ عینی کے نامہ اعمال میں اس قسم کے ناقابل فراموش ساختات نہ ہوتے تو آج ان کی وفات واقعی ایک عالم کی وفات ہوتی شیعوں کو ہمارے اس خیال سے کہ علامہ عینی اپنے عالمی مشن میں ناکام رہے اور عالم اسلام کو خود نہ کر سکے ناراض نہ ہونا چاہئے۔ یہ اسلئے کہ علامہ عینی اس سے زیادہ محنت الفاظ میں خود فقرت صلی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ہی کہہ چکے ہیں، علامہ عینی نے آخرت اور یوم الحساب یکسر بے پروا ہو کر کہا تھا۔

جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے تقاضے کے لئے آئے۔ ان کا مقصد بھی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ ختم المرسلین جو انسان کی اصلاح کیلئے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لئے آئے تھے وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ (اتحاد و یک جہتی سے خانہ فرنگ ایران)

اگر ہم باتِ رشدی کہتا تو دنیا اس عبارت کو بھی ان گستاخانہ عبارتوں میں جگہ دیتی جن کے باعث اس وقت پورا عالم اسلامِ رشدی کے خلاف غیظ و غضب سے مہرک اٹھا ہوا ہے۔ لیکن اُنہوں نے چونکہ عینی کو ایک مذہبی گروہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور رشدی کے پس پشت کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے جو ان خرافات کی حمایت میں ہو اسلئے اول الذکر کو گوارہ کیا جا رہا ہے اور ثانی الذکر کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں۔

مجاہد کے بارے میں عینی کی زبان ملاحظہ کیجئے۔

”ابو ہریرہ ایک فقیہ تھا لیکن خدا جانتا ہے کہ معاویہ اور اس جیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے اس نے کتنے احکام منسوخ کئے۔“ (ولایت فقیہ از روح اللہ عینی) ترجمہ از صفدر حسین نجفی شائع کردہ کتاب خانہ نجف لاہور۔

عینی نے یہ بات اس امیرِ معاویہ کے بارے میں کہی ہے جس کی بعیت میں سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی داخل تھے۔ عینی صاحب اگر ان دونوں کی خاطر ہی حضرت امیرِ معاویہ کا اکرام و اعزاز ملحوظ رکھتے تو شاید تاریخ کا صدق

دوسرا ہوتا۔ اور دنیا کہتی کہ علامہ غنی نے عالم اسلام کے وسیع تر مفادات کی خاطر مذہبی فرقہ وارانہ کڑیاں یکسر توڑ دی ہیں۔ اسلام کے بین الاقوامی مجموعی تصور کا ہر حال میں احترام چاہیے کسی ایک ملک یا فرقہ کے مذہبی سربراہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے لئے نماز، روزہ اور حج کے تقدس کا دعویٰ کرے علامہ غنی نے علی خامنہائی کو حکومت کا حسب ذیل تصور دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام اس پر کبھی متفق نہیں ہو سکتا تھا۔

”حکومت براہ راست ولایت رسول اللہ کی شاخ اور دین کے بنیادی دائرین احکام میں سے ہے، اس کو تمام فردی احوال پر ترجیح حاصل ہے۔ یہاں تک کہ نماز، روزہ اور حج پر بھی وہ مقدم ہے، دینی حکومت کھیلے فردیت کے وقت مساجد کو سطل کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے لئے یہ بھی روا ہے کہ کسی مسجد کو سرے سے منہدم کر دے، (ایران کا مرکزی اخبار) کیسان ۳۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۸ھ شماره ۸۲)

یہ وہ وجوہ ہیں جنکے باعث آج علامہ غنی کی وفات ایران کا ایک سانحہ تو شمار ہو رہا ہے لیکن اسے عالم اسلام کا فرقہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ قنبے اسباب اور وسائل علامہ غنی کو ملے تھے، وہ جانتے تو چشم زدن میں عالم اسلام کا فرقہ دارانہ تلخیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی اور بندے کو توفیق دے اور وہ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو کر عالم اسلام کو متحد کر دے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

(بشکریہ الاعتصام لاہور)

۱۵ / محرم ۱۴۱۰ھ

بقیہ مشابہ کا

طرح آپ سے سنت حاصل کی تھی، اگر لوگوں میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے سنت میں تبدیلی کی تو انہیں میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جب وہ قرآن کے الفاظ نہیں بدل سکے تو انہوں نے قرآن کے بعض معانی میں تبدیلی کر ڈالی۔

نیز بعض علماء پر جس طرح بعض سنتیں مخفی رہ جاتی ہیں ان پر بعض معانی قرآن بھی مخفی رہ جاتے ہیں، چنانچہ مجتہدین سے جو خطائیں واقع ہوتی ہیں وہ اسی نوع کی ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم،

باب الفتاویٰ

ترتیب انتخاب: احمد مجتبیٰ سلفی

جناب عالی !

میرے ذہن میں یہ سوالات بار بار آتے ہیں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
(۱) اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھ پائے اور رکوع کی حالت میں جماعت پائے تو مقتدی کبیرا ولی کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے، یہ کس حدیث میں ہے۔

(۲) وتر کی دعا بھول جائے اور نماز پوری کر لے تو اس کا کیا حکم ہے ؟

(۳) چار رکعت سنت کی نیت کر کے نماز ادا کر رہا ہو تو پھر دو ہی رکعت میں اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور سلام پھیر کر مقتدی جماعت میں شامل ہو جائے تو اب کیا صورت ہوگی، آیا وہ دو رکعت سنت کی چھوٹی ہوئی پڑھے گا یا نہیں ؟

(۴) مغرب کی نماز دو رکعت چھوٹ جائے اور تیسری رکعت ملے، دوسری میں تحیات پائے تو باقی نماز کس طرح پوری کرے ؟

سائل: احتشام الدین

بختیار پور۔ گورکھپور

الجواب

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو قتادہ (رضی اللہ عنہم) سے روایت ہے۔
”اذا اتيتك الصلاة فعليك بالسكنة والوقار، فما ادمر كتحفصلوا وما فاتكم فاتموا“

(صحیح بخاری: کتاب الاذان باب ۶۰، ۶۱ صحیح مسلم: کتاب المساجد: باب ۲۸)

ترجمہ: جب تم نماز کیلئے آؤ تو تمہارے اوپر اطمینان اور سکون کی کیفیت ہو (یعنی دو رکعت چلو)

جتنا پاؤ اتنا پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے (سلام کے بعد) پوری کر لو۔

حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں:

استدل به على استحباب الدخول مع الامام في اى حاله وجد عليها (الفتح ج ۲ ص ۱۱۸)
یعنی اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ: امام کو جس حال میں پائے اسی حال میں امام کے
ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔

نیز مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۲۵۳-۲۵۴) میں ایک انصاری صحابی سے روایت ہے۔

”من وجدني راكعا او قائما او ساجدا فليكن معي على حالى التى انا عليها“

یعنی جو آدمی مجھے رکوع یا قیام یا سجدہ جس حال میں بھی پائے میرے ساتھ ہو جائے، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ
تکبیر تحریمیہ فرض ہے، پس جس حالت میں بھی امام کو پائے تکبیر تحریمیہ کی تکمیل امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔

ہاں! صرف تکبیر تحریمیہ ہی پر انکشاف کرے یا رکوع کیلئے الگ سے تکبیر کی رکوع میں جائے اس میں علماء کے
اند اختلاف ہے، کچھ علماء رثمول صحابہ تابعین (تو کہتے ہیں ایک ہی تکبیر تحریمیہ) کافی ہے، اور کچھ علماء رثمول تابعین
کہتے ہیں کہ دو تکبیریں کہیں (دیکھا جائے مصنف ابن ابی شیبہ ص ۲۴۲ ج ۱)۔ ہمارے نزدیک پہلی صورت راجح ہے کیونکہ اس کے
تائید میں صحابہ بھی شامل ہیں جبکہ دوسری صورت کے تائید صرف تابعین ہیں، نیز امت کا تعامل ایک ہی تکبیر ہی ہے

(۲) وتر کی نماز میں اگر دو عاقبت بھول جائے تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ دو عاقبت
نماز وتر کارکن نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

(۳) چاہے تو تضا کرے، قضاء کر لینا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں۔

(۴) امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی دوسری رکعت پوری کر کے پھر تشہد پڑھے۔ پھر تیسری رکعت پڑھے۔

پھر صلی کو اپنی دوسری رکعت پر تشہد کرنا ضروری ہے الا یہ کہ امام کی متابعت کسی صورت میں مانع ہو جائے
جیسے کسی کو ظہر، عصر اور عشاء میں ایک رکعت چھوٹ جائے تو امام کی متابعت کی وجہ سے اپنی دوسری رکعت پر
نہیں بیٹھ سکتا، بعض علماء سبق کی اس رکعت کو جو امام کے ساتھ پایا ہے سبق کی آخری رکعت قرار دیتے ہیں،
انہی علماء کے نزدیک چھوٹی ہوئی دونوں رکعتیں ایک تشہد سے پڑھ لینا جائز ہے۔ مگر یہ مسلک کمزور ہے۔

هذا ما عني عن والده علمه وعلماهم، (احمد مجتبیٰ بٹنی) ۱۳/۱/۱۴۰۲ھ الموافق ۲۵/۱/۱۹۸۱ء (محمد رفیع عثمانی)

نسخ - قرآن و سنت میں

الوالہا شتم فتح اللہ دریا بادی

ترجمہ: "القائد" طہران -

اللہ تعالیٰ نے سابقہ آسانی کتابوں کی طرح قرآن مجید کو ایک ساتھ نہیں نازل فرمایا بلکہ اپنی حکمت بالغہ کے احوال و ظروف کے مطابق مختلف اوقات میں بتدریج نازل فرماتا رہا۔ ارشاد باری ہے:

وَقُلْنَا يَا نَارُ كُنْ نَفْثًا تَلْفُتْ وَاكُنْ نَارًا تَلَاسً ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ تَنْزِيلًا (الاسراء/ ۱۰۶)

اور قرآن میں ہم نے حاجی انصاف رکھا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے مکمل طور پر پیش کر سکیں۔ اور ہم نے اسے اتارنے میں بھی تدریجاً اتارا

دوسری جگہ فرمایا:-

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ اُتُورِئَنَا وَتَزِيلَا

اور کافر کہتے ہیں کہ ان (پیغمبروں) پر یہ قرآن دفعہ واحد کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس طرح (تدریجاً) اس لئے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھیں اور اس کو

(الفقان/ ۳۶)

ہم نے بہت مضبوط کرنا نازل کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف اوقات میں بتدریج نازل فرمانے میں یہ حکمت بیان فرمائی کہ آپ واقعہ موقع اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور دشمنان اسلام اور باطل قوتوں کے اختلاف و خصومت کے وقت آپ کو ثبات قدمی عطا ہو۔

مذکورہ آیت میں قرآن مجید کو ٹکڑوں میں نازل کر نیکی حکمت صرف ثبات قدمی اس لئے بیان فرمائی کہ معاندین اسلام کو دعوت و تبلیغ پیونچانے میں اسی کی ضرورت تھی۔

مختلف ٹکڑوں میں نازل کرنے میں دوسری حکمت یہ تھی کہ قرآن مجید فقہ اسلامی کی طرح ہر طرح کے شخصی و دینی معاملات، حدود و حقوق اور اجتماعی و مالی نظم پر مشتمل ہے۔

احوال و ظروف کے تحت مختلف کمزروں میں نازل کرنے میں تیسری حکمت بالغہ یہ کار فرما رہی ہے کہ قرآن مجید کے بیشتر احکام سوال کے حل یا رفع اشکال کیلئے نازل ہوئے اور تعلیم و تربیت کیلئے سب سے موثر و کارآمد یہی طریقہ رہا ہے۔

تشریعی احکام بندوں سے بندہ رنج متعلق یونیکا تقاضہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نسخ اور منسوخ کا بھی وجود ہو کیونکہ کچھ احکام مصلحت کی خاطر بندوں کے کچھ ہی مراحل تک متعلق ہوتے ہیں مثلاً سود اور شراب کی حرمت۔ مگر کچھ تشریعی احکام بندوں کے عقائد و عبارات کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ آئندہ سطور میں ہم نسخ، اس کی شرائط، قرآن مجید میں نسخ کی حکمت اس کے اقسام و طرق اور نسخ میں یہود کے نفرت پر روشنی ڈالیں گے انشاء اللہ۔

نسخ کا معنی لغت میں نسخ کے بہت سے معانی ہیں مگر تمام معانی اس کے اصلاحی معانی نقل و ابطل اور ازالہ میں منحصر ہیں۔ نسخ فلان الکتاب، اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کتاب کے لفظ اور خط کو بطور حکایت دوسری جگہ نقل کرے۔ نسخ النخل؛ اس وقت کہا جاتا ہے جب شہد کی مکھیاں اپنے چمچے دوسری جگہ بنالیں اور تناسخت الموارثت؛ کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب وراثت ایک قوم سے دوسری قوم کی جانب منتقل ہو جائے۔ اہل عرب، "نسخت السیاح آثاس القوم"، اس وقت کہتے ہیں جب یہو انیس قوم کے نقوش و آثار مٹا دیتی ہیں اسی طرح "نسخت الشمس الخلل"، اس وقت بولا جاتا ہے جب سورج سایہ کو نازل کر دے۔ اسی معنی میں ارشاد باری ہے۔

فینسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته (الحج ۵۲) اللہ تعالیٰ شیطان کے وساوس مٹا کر اپنی نشانیاں مستحکم کر دیتا ہے۔

علامہ ابن حاجب نسخ کی تعریف میں رقم طراز ہیں :-

”رفع حکم شرعی بدلیل شرعی قطعی الدلالة متناخ عنه“ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے مکلف بندوں سے متعلق کسی شرعی حکم کو ایسی شرعی یقینی دلیل سے اٹھانا جو نزول میں متاخر ہو۔

جیسا شرعی یقینی دلیل سے کتاب و سنت دونوں مراد ہیں ناسخ کا استعمال اللہ جل و علی پر ہوتا ہے

ارشاد باری ہے۔

منها او مثلها (البقرة ۱۰۶) ہم کوئی بھی آیت اٹھاتے یا بھلاتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ضرور لاتے ہیں مثلاً

ہذا الآية ناسخة لایة کذا.. بول کر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہ آیت دوسری آیت کو منسوخ کر رہی ہے اسی طرح ناسخ حکم کو بھی کہا گیا ہے مثلاً ارشاد نبوی ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے پھر انھیں مسجد حرام کی جانب رخ کرنے کا حکم اسی انداز میں دیا گیا۔

قد نوى قلب وجہك فى السماء فدنوليلتك ہم آپ کے منہ کا بار بار اٹھا دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو قبلۃ ترمنا ہا قول وجہك شطلمسجد اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لئے آپ کی مرضی ہے الحامہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ - (البقرة ۱۴۴) لو اپنا چہرہ (نمازیں) مسجد حرام رکعبہ اکیطرف کیا کیجئے اور تم سب جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی حرام کی طرف کیا کرو

ارشاد باری ہے -

کتب علیکما ذحضی احدکم الموت انک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے بشرطیکہ کچھ بھی ترکہ میں چھوڑا ہو تو والدین اور اقارب کیلئے معقول طور پر (کہ مجموعہ ایک نلث سے زیادہ نہ ہو) کچھ بتلا جاوے (اس کا نام وصیت ہے) جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ ضرورتاً

فقہائے کرام فرماتے ہیں مذکورہ آیت سواریت کی آیت سے منسوخ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سواریت کی آیت مابجائے "لا وصیۃ لوارث" سے منسوخ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں ناسخ اجماع ہے والا لئان فی علوم قلآن ۶۵/۳۳ فسونہ آیات میں سورہ نور کی اس چوتھی آیت کا بھی شمار ہوتا ہے۔

الذین یؤمنون المحصنات ثم لحدیا قوا جو لوگ پاکدامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور پھر اپنے اسراجتی شہداء فاجلدواھم ثمانین دعوے پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو انتہی درجے لگاؤ۔ اور ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو اور وہی لوگ فاسق ہیں۔

لئکھما الفاسقون (سورہ نور ۴)

اس آیت میں حکم عام ہے اس لئے ہر قاذف پر حد جاری کرنا ثابت ہے قاذف شوہر ہو یا کوئی اور جس پر الزام لگایا جائے وہ قاذف کی بیوی ہو یا کوئی اور عورت ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس حکم عام کی آیات ذیل میں تخصیص فرمادی ہے۔

الذین یرمون ازواجہم ولکن لہم
نہدایع الا انفسہم فشہادۃ احدہم
ربیع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین
الخامستہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان
بن الکاذبین ویداروا عنہا العذاب
ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ
سن الکاذبین والخامستہ ان غضب
اللہ علیہا ان کان من الصادقین

جو لوگ اپنی ہی بیویوں پر نہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے ہی اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان کی گواہی یہی ہے کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بیشک میں سچا ہوں اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں سچا ہوں اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار بار قسم کھا کر کہے کہ یہ جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔

یہ حکم نبی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت پر الزام لگانے کے سلسلہ میں ہے جیسا کہ مومن کا بیان ہے کہ مذکورہ آیات ہلال بن امیہ کے سلسلہ میں نازل ہوئیں جب اپنی بیوی پر الزام لگایا۔

آپ نے فرمایا: ہاں تم گواہ پیش کرو ورنہ تم پر حد جاری ہوگی۔ ہلال نے کہا: میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کیا تو مجھ پر ہے۔ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں آپ کا اللہ میری برأت کے سلسلہ میں ضرور آیت نازل فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور مذکورہ آیات لعان نازل ہوئیں جن سے حقیقت آشکارا ہو گئی کہ مومن کا حکم منسوخ ہے اس لئے شوہر کو اپنی بیوی کے علاوہ الزام لگانے کی صورت میں بینہ تلاش کر لیا حکم ہے۔

کل تین ہیں

شرائط نسخ

(۱) حکم منسوخ شرعی و عمل ہو عقل نہ ہو، اسکا ثبوت دائمی نص سے ہو و وقتی سے نہ ہو، نزول میں حکم منسوخ نسخ سے مقدم ہو سکتا ہو۔

(۲) حکم نسخ (اللہ کا خطاب ہو قوت ثبوت و دلالت اور وجوب عمل میں منسوخ سے قوی یا اس کے معادل ہو نسخ منسوخ سے مؤخر ہو اور شریعت میں اس سے متضاد اور مناقض ہو مگر جنس میں منسوخ کے مساوی ہو یہ خیال امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا ہے۔

(۳) جس شخص سے حکم منسوخ کیا جائے اس میں حکم ناسخ کے مکلف ہونی کی اہلیت ہوتا کہ حکم منسوخ کے بعد اسے غلام ہونا لازم نہ آئے۔ مذکورہ شرائط کی روشنی میں چند احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

پہلی شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ عقلی احکام منسوخ نہیں ہو سکتے اور برائے اصلیت ختم کرنا نسخ نہیں کہلاتا۔ کیونکہ اس میں حکم شرعی کا رفع نہیں پایا جاتا جس طرح اخبار محضہ کا نسخ ناجائز ہے وعدہ وعید پر مشتمل آیات عبادات و معاملات اور احکام حدود سے خالی ہوتی ہیں اس لئے ان میں بھی نسخ جائز نہیں۔ احکام و عقائد جو ہی حال رہا یہ اعتقادی احکام میں نسخ کا وقوع عقل سے مساوی ہے خواہ نسخ سے شرعی ترقی ہی کیوں نہ مقصود ہو یا اختلاف مصالح کے پیش نظر جدید احکام کا نزول ملا دیو ایسے احکام میں بھی نسخ جائز نہیں جو ایک معینہ مدت تک کیلئے ہوں۔ معین و موقت حکم کو مجہول و غیر موقت مدت سے بیان کرنا نسخ نہیں کہلاتا کیونکہ ایسے دو حکم باہم متضاد نہیں ہوتے۔

نفس تطہی سے ثابت ہونے والے دائمی حکم میں نسخ کے وقوع میں اختلاف ہے جمہور جواز کے قائل ہیں۔ دوسری شرط کی بنیاد پر یہ مسئلہ مترتب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد نسخ کا وقوع ناجائز ہے کیونکہ وحی کا نزول آپ کے دور میں ہونا رہا جس کی توضیح آپ فرماتے رہے اور یہی ایسی دو بنیادی چیزیں ہیں جن پر شارع کا خطاب صادق آتا ہے اس لئے کسی انسان کیلئے زیبا نہیں کہ آپ کی زندگی کے بعد اپنے مرتبہ و عمل سے کسی حکم الہی کو منسوخ کر دے بلکہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس کی اطاعت اس لئے واجب ہے کہ آپ ہی اللہ کے احکام لیتے اور لوگوں تک پہنچاتے اجماع یا قیاس سے بھی کلام اللہ میں نسخ جائز نہیں ہے۔

شرعی احکام کے منسوخ ہونے میں حکمت | تشریعی احکام کے نزول کا مقصد انسانی زندگی سے متعلق مصالح کی تحقیق ہے اس لئے زمانہ اور لوگوں کے احوال کے اختلاف

کے وقت بعض احکام میں اختلاف لازمی ہوتا ہے۔ کچھ احکام معینہ اسباب و مصالح کے پیش نظر مشروع قرار پائے اس لئے ان اسباب و مصالح کے ختم ہونے پر دوسرے حکم کا مشروع قرار پانا لازمی ہو جاتا جیسا کہ بدوں کی ایک جماعت حیدرآبادی کے ایام میں مدینہ طیبہ پہنچی اس کی غمخواری و صلہ رحمی ضرورت تھی اس لئے آپ نے صحابہ کرام کو قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ اس جماعت کو بھی قربانی کا گوشت میسر ہو جائے جب وہ خانہ بدوش مدینہ سے اپنے شہر واپس چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو قربانی کا گوشت جمع کر کے

رکھنے کی پھر اجازت مرحمت فرمادی گویا یہ ممانعت مصلحت کے پیش نظر کچھ دنوں کیلئے مٹھی آپ نے فرمایا :
 کنت نہیتک عن ادخاس لحیوم الاضاحی میں نے خانہ بدوشوں کی وجہ سے تمہیں قربانی کا گوشت جمع کر کے
 من اجل الملتی الافکلو وادخروا رکھنے سے منع کیا تھا لہذا اب کھانا اور جمع کر کے رکھنا دونوں تمہارا
 لئے مباح ہے۔

کبھی نسخ کا وقوع تنگی و پریشانی کو دور کرنے کیلئے ہوتا ہے جبکہ لوگوں کی شراب نوشی کی عام عادت تھی اور
 لئے آپ نے شراب پینے سے منع فرمایا۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ شراب اپنے مخصوص برتنوں میں رکھتے ہیں تو آپ
 نے شراب نوشی کے سد باب کیلئے ان برتنوں میں مباح چیزوں کے پینے سے بھی منع فرمایا مگر جب کچھ مسلمانوں نے اپنی
 تنگی و پریشانی کی شکایت کی تو آپ نے ان برتنوں کا استعمال مباح قرار دے دیا اور صرف حرام اور مسکر چیزوں
 کے پینے کی ممانعت باقی رکھی۔ فرمایا :

کنت نہیتک عن الاشریۃ فی الطوف میں نے تمہیں برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا۔ سن لو !
 وان خل فالایجل شیئاً ولا یحرمہ فاشربوا برتن فی نفہ کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتا اب
 شیتہم لا تشربوا مسکناً جن میں چاہو بیو مگر نشہ آور چیزوں سے بچو۔

سر۔ بندوں کو شرعی احکام کا بندہ ریج سکلف اس لئے بنایا گیا تاکہ حکم کی تعمیل دشوار پائے رکھیں
 نظر انداز نہ کریں۔

الف : سود کی حرمت کے موقع پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ربوا اور زکوٰۃ میں فرق بیان کیا کہ ربوا ہر
 کوئی فائدہ یا اچھا نتیجہ نہیں برآمد ہو سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ اللہ کے نزدیک ایک مقبول و پسندیدہ کام ہے۔
 زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب عطا کرتا ہے چنانچہ اس حکم کی وضاحت اس انداز میں کی گئی۔
 وما اتیتکم من ربوالیربوا فی اموالکم وہ جو چیز تم اس غرض سے دو گئے کہ وہ لوگوں کے مال
 فلا یربوا عند اللہ وما اتیتکم من زکوٰۃ میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ خدا کے نزدیک نہیں
 تریدون وجہ اللہ فاولئک ہم بڑھتا اور جو زکوٰۃ دو گئے جس سے اللہ کی رضا طلب
 المضعفون کرتے ہو گئے تو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھاتے نہیں گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ربوا ظلم ہے یہود کو ربوا سے روکا گیا مگر اس کے کھانے سے باز نہ آئے جس کی وجہ سے

ﷲ تعالیٰ نے ان کی بہت سی حلال یا پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا:

يُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ يَهَادُوا أَحْرَامًا عَلَيْهِمْ يَبِاتُ أَحِلَّتْ لَهُمْ وَبُصْدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمْ السُّلُوبُ قَدْ نَهَوْا عَنْهُ وَأَكَلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ الْبَاطِلُ النِّسَاءُ ۱۶۰

یہود کے بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لئے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں اور سبب اس کے وہ بہت آدمیوں کے لئے اللہ کی راہ سے مانع بن جاتے تھے اور برسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس کی ممانعت کی گئی تھی اور برسبب اس کے کہ لوگوں کے مال ناخوش طریقے سے کھا جاتے تھے۔

پھر جب یہود میں ربوہ کی علت عام ہو گئی اور اس کا استعمال انتہائی گھناؤنے انداز میں ہونے لگا تو اسکی لغت اس انداز میں فرمائی گئی:

إِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ يَكُونُ رِئَاسَةً لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ يَكُونُ رِئَاسَةً لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اے ایمان والو سود مست کھاؤ۔ یعنی نہ لیا اصل سے گئی گنا زیادہ کر کے اور اللہ رب العزت سے خوف کھاؤ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اس کے بعد اس پر حرمت کا عام حکم لگا دیا گیا اور سود خوروں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے انھیں شدید اب کی دھمکی اس انداز میں دے دی گئی:

حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا رَافِقُهُ ۲۷

ﷲ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔

ب) ابتداء میں شراب نوشی حرام نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو گناہ کے لئے بیشمار منافع ہیں مگر گناہ نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں شراب کی حرمت کا حکم بطور ہدایت ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہو اس سے ضرور بچا جائے اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ شراب سے بدست ہو کر نماز میں نہ آئیں اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم تحریم باقتساب کے درج میں تھا کیونکہ نماز کے اوقات متعدد و متفرق ہیں۔ پی لینے کے بعد بدست ہو کر نماز کا اہل ہونے سے بچ نہیں سکتے۔

اس کے بعد حرمیت کے سلسلہ میں نقص مزید اس انداز میں نازل ہوا۔

یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر
والانصاب والالزام رجس من عمل
الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون

اے ایمان والو شراب اور خمار اور بت اور قمریہ کے تیر
و یہ سب (گندے شیطان کا کام ہیں سو ان سے بالکل الگ
رہو تا کہ تم کو فلاح ہو۔

9/ 555

تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نسخہ کی کل چار قسمیں ہیں۔

نسخ کے احکام

(۱) قرآن قرآن سے منسوخ ہو

نسخ کی قیسم بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے مثلاً ابتدائے اسلام میں متوفی اعمیٰ زید جہا کی عدت والذین یتوفون منکم ویدسون انواجبا اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے وصیتہ لازمہ واجہم متاعا الی المحول غین اخراج ہیں بیویوں کو وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے ایک سال منتفع ہونے کی اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی نہ جائیں پھر اسے مندرجہ ذیل آیت سے نسخ کر کے چار ماہ دس دن کر دی گئی:

والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً
 یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر
 اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ
 جاتے ہیں وہ بیویاں اپنے آپ کو رد کے رکھیں چار مہینے اور
 دس دن ۔

۲۔ حدیث قرآن سے منسوخ ہو۔

نسخ کی یہ صورت جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے مثلاً بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا ثبوت صرف حدیث سے تھا جسے آیت ذیل سے منسوخ کر کے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس انداز میں دے گیا۔

فول وچھک شطہ المسجد الحرام اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کرلو

المقرر ١٢٢/

اسماء و ما شاء الله من كرامه و ما شاء الله من كرامه

فنن شهد منكم الشهور فليصمه (البقرہ / ۱۸۵)
اور جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ سے منسوخ کر دیا گیا۔

(۳۰) قرآن سنت سے منسوخ ہو۔

جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ خبر احاد سے قرآن کا نسخ ناجائز ہے کیونکہ قرآن متواتر ہے یقین کا فائدہ دیتا ہے اور خبر احاد ظن کا فائدہ دیتی ہے اور ظنی حکم سے یقینی حکم کا منسوخ ہونا صحیح نہیں ہے البتہ امام مالک و امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے ایک قول کے مطابق خبر متواتر سے قرآن کا نسخ جائز ہے اس سلسلہ میں ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و سنت دونوں وحی الہی ہیں آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے۔

امام شافعی امام احمد اور ظاہر یہ عدم جواز کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے بہتر یا اس کے ہم پایہ نہیں ہے ان کی دلیل آیت ذیل ہے۔

ما ننسخ من آیت او ننسها فانما یجئ بمنھا ۱۰۶ البقرہ
ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت کو
ادمثلھا ۱۰۶ البقرہ
ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا
اس آیت کے مثل لے آتے ہیں۔

۴۔ حدیث حدیث سے منسوخ ہو۔ اس کی کل چار شکلیں ہوتی ہیں۔

(۱) متواتر متواتر سے منسوخ ہو (۲) احاد احاد سے منسوخ ہو۔ (۳) احاد متواتر سے منسوخ ہو۔
(۴) متواتر احاد سے منسوخ ہو۔

اول الذکر تین صورتیں جائز ہیں البتہ چوتھی صورت مختلف فیہ ہے ویسے ناجائز ہونا راجح ہے۔

علماء حق کی تحقیق کی روشنی میں نسخ کے کئی طریقے ہیں ناسخ اور منسوخ حکم میں مساوی
نسخ کے طریقے ہوں مثلاً بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کو قول و جہل شطر المسجد
الحرام سے منسوخ کر کے مسجد حرام کی جانب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔

(۲) ناسخ منسوخ سے آسان ہو مثلاً ابتداء میں کما یتب علی الذین من قبلکم البقرہ / ۱۸۴ سے حکم دیا گیا
تھا کہ پہلی تشریعتوں کی طرح رمضان المبارک کی رات میں سو جانے کے بعد دوسری رات آنے تک کھانا پینا
بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے جسے اُحل لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم البقرہ / ۱۸۳ سے منسوخ

کر کے سو جانے کے باوجود بھی طلوع فجر تک ان چیزوں کی اجازت دے دی گئی۔

ابن عمر سے کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلكم کی بابت مروی ہے کہ پہلی امتوں میں سے اگر کوئی رات کی آخری نماز بڑھ لیتا یا اس سے پہلے سو جاتا تو اس کے لئے کھانا پینا بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفت الی نساءکم۔ سے اس کی اجازت فرمادی
(۳) نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے دشوار ہو مثلاً شراب نوشی مباح تھی جس پر حرمت کا حکم لگا کر دشوار کر دیا گیا اسی طرح زانی کی سزا گھر میں مقید کر دینا تھی جس کی شہادت قرآن یوں دیتا ہے۔

واللانی یاتین الفاحشۃ من نساءکم واستشهدوا جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے علیہن اربعۃ منکم فان شہدوا فاسکواہن فی البیت سو تم لوگ ان عورتوں پر چار آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو سو حتی یتوفاهن الموت والنساء ۱۵
اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے مقید رکھو بہانہ تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے۔

بعد میں اس حکم کو آیت ذیل سے منسوخ کر کے کوڑے کی سزا میں تبدیل کر دی گئی۔
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائۃ جلدۃ زانی اور زانیہ میں سے ہر ایک کو نو سو کوڑے لگاؤ۔

(النور / ۲)

(۴) نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ بغیر دوسرے شرعی حکم دیئے پہلے حکم کو منسوخ کر کے بندوں کو آزاد کر دیا جائے مثلاً پہلے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے وقت صدقات پیش کرو جس کے لئے یوں ارشاد باری ہوا۔

یا ایہا الذین امنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا بین یدیہم صدقۃ المجادلہ / ۱۲ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو پھر اس حکم کو آیت ذیل سے اس انداز میں منسوخ کر دیا گیا۔

اأشفقتم ان تقدموا بین یدیہم صدقات کیا تم اپنی سرگوشی سے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے اور فاذا لم تفعلوا تاب اللہ علیکم فاقیموا الصلوۃ و اوجب تم نہ کر کے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت اتوا الزکوۃ المجادلہ / ۱۳ فرمائی تو تم نماز کے پابند رہو اور زکوۃ دیا کرو۔

اسی طرح بعض غزوات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متعہ رکچہ رقم کے عوض چند دنوں تک عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت فرمادی جس پر بعد میں اس انداز سے پابندی لگا دی گئی۔
 یا ایہا الناس کنت قد اذنت لکم فی الاستمتاع لوگو! میں نے تمہیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بالنساء وان لکنہ قد حرم ذلک الی یوم لقیتمو دے دی تھی۔ سن لو اللہ نے اسے قیامت تک کیلئے حرام فمن کان عندہ منهن شی فیخل سبیله کر دیا ہے اس لئے جس کے پاس کچھ نوٹ یا ہوں انہیں معاف ولا تاخذوا مما اتیتواھن شیئاً کرو اور ان سے دی ہوئی رقم میں سے کچھ واپس نہ لو

نسخ کے وقوع کا احتمال آپ کی زندگی میں نزول وحی کے زمانہ میں تھا آپ کے وصال کے بعد کسی حکم کے منسوخ ہونے کا احتمال جانا رہا۔ کیونکہ بغیر وحی کے نسخ کا کیا معنی ہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے زمانہ میں جو احکام معمول بہا تھے آپ کے بعد ان میں نسخ کا ورود ہوا نہ ہی کسی حکم میں نسخ و البطل کا احتمال ہی باقی رہا۔ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ آپ خاتم الانبیاء تھے اور آپ کے بعد کسی اور نبی کے سبوت کے جانے کا احتمال ختم ہو گیا جیسا قرآن کریم خود اس پر ناظر ہے۔

ماکان محمد اباً احد من سراجکم وکن رسول محمد تم میں کسی کے باپ نہ تھے وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء اللہ و خاتم النبیین تھے۔

اس لئے شریعت محمدیہ تمام آسمانی شریعتوں میں آخری اور تاقیامت باقی رہنے والی شریعت ہے یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ نسخ کا وقوع شرعی احکام و نصوص میں ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ کتاب سنت کے تمام نصوص میں نسخ کا احتمال ہو ذیل میں ہم کچھ ایسے نصوص ذکر کرتے ہیں جن میں نسخ کا احتمال نہیں رہا۔
 حکم نصوص میں نسخ کا احتمال نہیں رہا یا جو نصوص بنیادی احکام پر مشتمل ہیں ان میں حالات کے اختلاف کے باوجود بھی نسخ یا حسن و قبح کی تبدیلی کا احتمال نہیں رہا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور بقیہ عقائد اور نصوص عبادات پر ایمان لانے پر نسخ کا احتمال نہیں رہا۔

وہ نصوص جو بنیادی فضائل پر مشتمل ہیں یا بنیادی رذائل پر دال ہیں یا وہ نصوص جو احوال و افراد کے اختلاف کے باوجود مختلف نہیں ہوتے مثلاً عدل، صدق، ادائیگی، امانت، اطاعت والدین، ان کی

مفاہلت و رعایت، شرک باللہ، ناحق قتل، والدین کی نافرمانی، اور کذب و ظلم وغیرہ جو نفس کا احتمال بالکل نہیں رکھتے۔

ان نصوص کے منسوخ ہونے میں بھی احتمال نہیں رہا جن میں شرعی احکام صیغہ دوام کے ساتھ بیان کئے گئے ہوں مثلاً پاکباز عورتوں پر الزام لگانے والوں کے سلسلہ میں ارشاد باری ہوا:

لا تقبلوا اللہ شہادۃ ابدًا

ان کی شہادت کبھی نہ قبول کرو۔

مذکورہ آیت کریمہ میں لفظ "ابد" دوام کا معنی دینے کی وجہ سے نسخ ہونے سے مانع ہے کیونکہ دائمی حکم میں زوال نہیں ہو سکتا۔ اسی قبیل سے آپ کا فرمان "الجهاد ماضی الی یوم القیامت و جہاد کا سلسلہ تا یاست جاری رہے گا" بھی ہے۔

جو نصوص واقعات و حوادث کے ثبوت کی دلیل ہوں ان میں بھی نسخ کا احتمال نہیں رہتا مثلاً ارشاد باری ہے:

فاما شمود فاهلکوا بالظلمۃ و اما عاد فاهلکوا

شود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد بویح مصر عانتی (الحاقۃ ۶/۵) جو تھے سو وہ ایک تھوڑے ہی عرصے میں ہلاک کئے گئے۔

اسی طرح اخباری نصوص مثلاً نصرت بالرعب سیرۃ شہر ایک ماہ کی مسافت تک رعب و دبدبہ قائم کر کے میری نصرت کی گئی ہے (اس میں بھی نسخ کا وقوع نہیں ہوتا کیونکہ اس سے خبر یعنی اللہ تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے جو محال ہے اور جو محال پر موقوف ہو وہ خود محال ہے) اس لئے اخباری نصوص میں نسخ کا احتمال بھی محال ہوا۔

الف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابہ رسول
ناسخ اور منسوخ پہچاننے کے علماء کے طریقے سے بصراحت منقول ہو مثلاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کنت نہایت کعبہ عن زیارة القبور فندوها۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا اب
 ان کی زیارت کرو۔

(ب) ناسخ اور منسوخ کی تعیین پر تمام امت کا اجماع ہو۔

(ج) تاریخ کے ذریعہ دونوں نصوص راسخ اور منسوخ کے تقدم و تاخر کا علم ہو جائے ساتھ ہی دونوں میں ایسا تعارض ہو جس کا دفعیہ کسی طرح ممکن نہ ہو (۱) اجتہاد یا مفسرین کے اقوال سے نسخ کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

فہرست

بئاریں

اھنامہ

ماہنامہ نمبر ۱ نومبر ۱۹۸۹ء ربیع الآخر ۱۴۱۰ھ جلد نمبر ۱

اس شمارہ میں

۲	ڈاکٹر عبدالرحمن الفولائی	درس قرآن
۳	"	درس حدیث
۷	عبدالوہاب جازی	اقتناصہ
۱۱	صوفی نذیر احمد کشمیری	سنت و بدعت کا امتیاز
۱۴	امیر المصروف اور نبی عن انکر مولانا عبد الوہاب جازی	امیر المصروف اور نبی عن انکر
۲۲	عبد المنان محمد شفیق سلفی	شجاعت
۳۰	عبد الشمیم محمد ہارون سلفی	جب ٹی وی کی خزاں آئی
۳۳	ریاض احمد سلفی	شیعہ
۳۷	اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مغربی جمہوریت کی برکتیں	
۴۲	مقاصد کلام کا تنوع	ادارہ
۴۷	ہماری نظر میں	مولوی امتیاز احمد سلفی

مکیر

عبد الوہاب جازی

پتہ

دار التالیف والترجمہ

بی ۱۶ جی ریوڑی تالاب وارانسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ تیس روپے فی پرچہ تین روپے

دوستوں میں سرخ نشان کا مطلب کہ آپ کی مٹ خریداری ختم ہو چکی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلہ رحمی

ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الغفرلانی

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (النساء)

اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور قرابت کے تعلقاً بگاڑنے سے پرہیز کرو۔

اسلام میں رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنے، ان کے حقوق کی ادائیگی، اور ان کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی بڑی تاکید اور اہمیت ہے، صلہ رحمی کے اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے رشتوں کے سلسلوں کو جاننے کا حکم بھی آیا ہے تاکہ حسب مراتب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاسکے۔

اں باپ، بھائی، بہن، خالہ، پھوپھی، بیٹا بیٹی، اور معاہرت کے رشتوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو ہدایات و تعلیمات ہیں ان کے سرسری مطالعہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے متعلق جو واقعات ہیں وہ بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، حتیٰ کہ ایسے رشتہ دار جو قطع رحمی کے مرتکب ہوں ان کے ساتھ بھی پیہم صلہ رحمی کی ترغیب دی گئی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کا بدلہ چکا دے، بلکہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے غونی رشتے کو جوڑ دے۔

ایک صحیح حدیث قدسی میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں رحمن ہوں اور ید رحم ہے، لہذا جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔

آج مسلم معاشرہ میں جس تیزی سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں قطع رحمی کو بہت بڑا دخل ہے، رشتہ داروں کے درمیان میل جول، الفت و محبت، برادرانہ ماحول کے بجائے بغض و حسد، کینہ، بہتان تراشی، افتراء پر دازی، منافقت، مکر و فریب، جھوٹ اور دھوکہ پرستہ اخلاق و برتاؤ کا مظاہرہ اور چلن عام ہے، رشتہ داروں کے مابین جو فرق مراتب اور تعلقات یعنی ہمساری اور معاشرہ میں جو حملہ رحمی اور اخوت و محبت کی فضا ہونی چاہیے وہ ناپید ہے۔

بے چین اور مضطرب معاشرہ میں اگر جذبہ صمد رحمی کو فروغ دیا جائے اور اس سلسلہ میں کتاب و سنت کی ہدایات کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے معاشرہ میں کافی سدھار آ سکتا ہے۔

مشاہدہ ہے کہ ایک یا چند رشتہ دار معاشرہ میں اچھی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعض رشتہ دار اس کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں اور بجا طور پر یہ توقع ہوتی ہے کہ اسلامی اور نسبی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے باحیثیت آدمی اپنے نتائج و ضرورت مند بھائی کے کام آئے گا، اور نامساعد حالات اور برے وقتوں اس کا ہاتھ بٹائے گا لیکن عملاً ایسا بہت کم ہو رہا ہے، جبکہ پبلک ویلفیئر اداروں کے بورڈنگلی کوچوں میں نظر آتے ہیں، امدان اداروں کی رپورٹیں ہر طرح کے اخبار و مجلات کی زینت بنتی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے بھل، اور عملی کوتاہیوں کی وجہ سے مسلم معاشرہ کے مسائل مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔

ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعزہ و اقرباء کو جانیں پہچانیں اور اسلام نے ہم پر جو حقوق و واجبات متعین کئے ہیں ان کا ادا کرنے کی حقی المقدّر کوشش کریں

ہمارے معاشرہ میں بہت سے ایسے مسائل و مشکلات ہیں جن پر اس جذبہ صمد رحمی کے ذریعہ قابو پایا جاسکتا، بچوں کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ، بے روزگاری کو مناسب روزگار دلانے وغیرہ بہت سے ایسے گوشے ہیں جن میں اسلامی تعلیمات ہمارے لئے دوسرے میدانوں کی طرح مشعل راہ ہے

صمد رحمی دنیا میں نیک نامی، اچھی شہرت، درازی عمر، رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ تقرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لئے ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لے کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں سبقت کرنی چاہیے۔ فلیتنافس المتنافسون۔

ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الغفرلوی

دہرہ س حدیث

جھوٹ اور اس کی تباہ کاریاں

كُفِيَ بِالْمَدْعِ كَيْدًا إِنَّ يَخْتَلِثَ بِكَ مَا سَمِعَ

آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرتا پھرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجملہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ معجز بیان تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کی نعمت سے اتنا زیادہ بہرور کیا تھا کہ آپ نفع العسر تھے چنانچہ آپ کی زبان مبارک سے بے شمار ایسے جامع کلمات نکلے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، خود آپ کا ارشاد گرامی ہے: اِنِّیْ اَوْتِیْتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ مجھے جامع کلمات کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے۔

مذکورہ حدیث انہیں جوامع الکلم میں سے ایک شاہکار ہے جس میں نبی نوع انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے، جھوٹ تمام مذاہب و ادیان کی تعلیمات میں ایک معیوب چیز ہے اس کی بہت سی علامتیں اور پہچان ہے، ایک علامت کی مذکورہ حدیث میں اس انداز سے نشاندہی موجود ہے کہ اگر ان اس کے سیاق پر غور کرے، اور اپنے نفس اور عقل کا احترام ملحوظ رکھے تو بیشک در رسول میں اس بیخ عادت سے اجتناب کی دعوت پوری طرح موجود ہے۔

عام مشاہدہ یہ ہے کہ معاشرہ میں جھوٹا ناقابل اعتبار بلکہ قابل نفیس شخص ہوتا ہے اور اس عادت میں ملوث ہونے کے بعد اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ جو کچھ دیکھا اور سنا فوراً وہ لوگ زبان و قلم پر آجاتا ہے، بلا تحقیق و ثبوت باتوں کو نقل کرنے میں امر واقعہ کے خلاف باتوں کا نقل کرنا ایک امر واقعہ ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے۔

حشدر میں ایسے ان پر زہر و تونج ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا رہتا ہے اسلئے کہ انسان کے کان میں عادت جھوٹ اور سچ ہر طرح کی باتیں پڑتی رہتی ہیں، اگر وہ ہر بات پر کان دھرتا اور اس کو نقل کرتا

پھرے گا تو لامحالہ جھوٹ کا مرتکب ہو گا کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو بھی بیان کرے گا جو سرے سے وقوع پذیر ہی نہ
وں، کیونکہ امر واقعہ کے خلاف خبر کو بھی جھوٹ کہتے ہیں جس میں قصہ و تمہ کی کوئی شرط نہیں ہے، ہاں اس کے گناہ
نے کی صورت میں تمہ کی شرط ہوگی۔

ہم جس معاشرہ میں رہ رہے ہیں اس میں دوسری اخلاقی و اعتقادی برائیوں کی طرح جھوٹ کا چلن اور
ہوئی باتوں کو بلا تحقیق و تثبیت بیان کرنے کا عام رواج ہے، وسائل نشر و اشاعت کی برق رفتار ترقی نے
یڈیو، ٹیلیویشن اور اخبار و جرائد کو دنیا میں سچ اور جھوٹ نشر کرنے کے لئے بے پناہ طاقت عطا کر دی ہے،
اس وقت معاشرہ میں جھوٹ، افتراء پر دازی، بہتان تراشی کا جتنا چلن ہے اور اس سے جو نتائج بد
رتب ہو رہے ہیں اس کی سچی تصویر کشی صرف اللہ رب العزت کے ارشاد ہی سے ممکن ہے: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ
بِحَبَابَةٍ كَلَسَتْ آيَاتِي النَّاسِ

اسلام ایک سچا مذہب ہے، وہ حقانیت اور صدق و صفا کا داعی ہے اور انہیں صفات کو عام کرنے
کا تاکید کرتا ہے اور مسلمانوں سے صدق و صفا کا مطالبہ کرتا ہے اور جھوٹ کو ان پر حرام قرار دیتا ہے، معاشرہ
بن امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے اسلام نے عام گفتگو و در بات چیت کو پر کھنے اور تاریخ مذاہب کی صداقت
لے لئے ایک مکمل ضابطہ بیان کیا ہے، اسلام کی اس باب میں جو ہدایت و تعلیمات ہیں اس پر سرسری نظر
روڑانے سے جدید دور کی بے خدا تہذیب کے ابلیسی ہتھکنڈوں کی مضرت رسائی و فتنہ سامانی سے مسلمانوں
دچو کنا ہو جانا چاہیے۔

آج کا انسان سوتے وقت تک دنیا کے اس ابلیسی نظام سے پھیلانی گئی جھوٹی سچی خبروں کے چکر میں
ہوتا ہے، اور سچ آنکھ کھلتے ہی دوبارہ انہیں خبروں کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم قوام
یس اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، دوسری قوموں کے مسائل اور زندگی کے بارے میں نقطہ نظر مختلف ہو سکتے
ہیں اور ہیں، لیکن امت مسلمہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، امت مسلمہ اور دوسری امتوں کا ایک بڑا فرق
ہی ہے کہ یہ امت دوسری امتوں پر شاہد و مہمین ہے اور امت کا مجموعی طرز عمل ساری دنیا کے لئے قابل
نقلید ہے۔

محافت اور دوسرے وسائل نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک تو ذمہ داری عام مسلمانوں کی ہے

ان کو وسائل کے لئے لگنا وقت دینا چاہیے اور دوسرے دینی و دنیاوی اہم امور کے لئے لگنا اور دوسری ذمہ داری امت کے اس طبقہ خواص کی ہے جو اس کا ذمہ دار ہے۔

وسائل نشر و اشاعت کی اصل طاقت تو یہود و نصاریٰ اور ہنود کے پاس ہے جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

دنیا میں مسلمانوں کی عددی حیثیت، اسلامی اور عربی ملکوں کے وسائل، مسلم اداروں اور تنظیموں اور وسائل، ان طاقتوں کے نگراں حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کیلئے صحیح اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے اہتمام کے ساتھ کفر و شرک کی ٹیکال سے ڈھلنے والے جھوٹے بھی امت غیر دار رکھیں، اور اسلام کے مبداً صدق و معاف اور تحری صدق کو خود اپنائیں تو موجودہ وسائل سے نہ صرف دنیا کو دین فطرت کی صحیح دعوت پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس وقت کے طاغوت اکبر کی مضرت رسائی کو بڑی حد تک اُپر کر سکتے ہیں۔

الحمد للہ اہل اسلام کے پاس خبروں اور واقعات کی تحقیق و تدقیق کے لئے کتاب و سنت اور سلف کے یہاں بہت منظم و درویش مواد موجود ہے محدثین کرام اور مورخین اسلام نے جو اصول و ضوابط وضع کئے درجن کو خود اپنے اپنے وقتوں میں برت کر دکھایا ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور اس کا التزام اپنی علمی و علمی زندگی میں کریں اور دوسری اقوام و ملل کے سامنے اس کو زندہ، نہ بالوں اور ہری اسلوب میں اس طرح پیش کریں کہ اس طریقہ کے بغیر ان وسائل نشر و اشاعت کو انسانیت کی بھلائی کے لئے مسخر کیا جاسکتا ہے، ورنہ جھوٹ کے اس سیلاب میں انسانی معاشرہ بہ جائے گا،

ہم اہل علم اور پروفیسر لکھے مسلم صحافیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے خبروں اور واقعات کی تحقیق اور اس کے نشر و اشاعت کے منابطہ سے عام قاری کو روشناس کریں اور روزمرہ کے واقعات کی روشنی میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں: یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور مسلم باشعور کو گفتار میں سچ اور جھوٹ کے آداب کو سکھانا اسلامی فریضہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

افتتاحیہ

ایران کا اسلامی انقلاب

استعماریت اور صہیونیت کیلئے بشارت ہے۔

اخبار العالم الاسلامی ستمبر ۱۹۸۹ء نے شیخ ازہر مدد اسلامک ریسرچ اکیڈمی قاہرہ کی توثیق کے ساتھ اکیڈمی کی ایک رپورٹ بعنوان ”قادیانیت، بابیت اور بہائیت کا فرفرقے ہیں شائع کی ہے، ہم ذیل میں اس کا خلاصہ تحریر کر رہے ہیں۔

اللہ کے دین سے باغی ان گمراہ فرقوں کے استیصال کے لئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی تمام طاقتوں اور امکانات کو برائے کارلانا واجب ہے، قرآن نے ہمیں صرف مذہب اسلام کی اتباع کا حکم دیا ہے، امت اسلامیہ نے جب بھی اپنا عقیدہ کھودیا اس کی ذاتیت فنا ہو گئی اور اس پر اس کے دشمن غالب آ گئے، یہ مذاہب متعدد فلسفوں اور ادیان کا آمیزہ ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ امت اسلامیہ اپنے اصلاح حال کیلئے اس کی ضرورت مند ہو، بلکہ یہ واضح طور پر صہیونیت، استعمار اور اسلام و مسلم مخالف تنظیمات کیلئے کام کرتے ہیں۔

بہائیت اس عقیدہ کی تبلیغ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیعہ کے بارہ اماموں میں ظہور کرنے کے بعد احمدیوں کی شخصیت میں ظہور کیا، اس کے بعد ”باب“ کی شخصیت میں پھر اس فرقہ کے متعدد درہناؤں کی شخصیت میں، ”بہاؤ اللہ“ کا گمان ہے کہ وہ ”باب“ ہے، پھر اس نے ”مہدی“ ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبی ہونے کا اور اس کے بعد اللہ ہونے کا، یہ تمام باتیں نصوص قرآن سے کفر ہیں۔ بہائی روز قیامت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد مظہر الہی کا ظہور ہے، جنت رومانی زندگی کا نام ہے اور نار موت رومانی کا۔ ان میں سے بعض نے وحی آنے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کو نبی سے افضل قرار دیا ہے، انہوں نے قرآن کے مخالف کتابیں بھی تحریر کی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ: ان کی فکر و دعوت تمام ادیان کی ناسخ ہے، انہوں نے مسلمانوں کے اجماعی احکام کے

مخالف احکام وضع کئے، نماز کو نو رکعت کر دیا، اور قبلہ مکہ کے بجائے ”حیفا“ کو مقرر کیا اور حج مکہ کو باطل کر کے حج حیفا مقرر کیا، روزہ انیس دن کا سال انیس مہینے کا اور مہینہ انیس دن کا ٹکھرایا، انہوں نے دشمنوں کے خلاف اسلامی جہاد کے فریضہ کو ساقط کر دیا۔

قادیانیت دعویٰ نبوت، مکہ کے بجائے حج قادیان، حسب خواہش تفسیر قرآن، فریضہ جہاد کے اسقاط اور قرآن کے مخالف ایک کتاب کی تدوین جیسے ہمارے امور میں بہائیت کی شریک کا رہے۔

یہ گمراہ فرقے عالمی مہیونیت اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایسے جہاد جھنکھار ہیں جو انہیں کے زیر سایہ زندہ اور انہیں کے مال و بواہ سے پائندہ ہیں، ان دعوتوں کو تسلیم کرنا امت اسلام اور جہاد اسلامی کو فنا کر دینا ہے اور امت اسلامیہ کے حقوق غصب کرنے والے استعماریوں کی غلامی قبول کرنا ہے تمام مسلمانان عالم پر واجب کہ سرزمین اسلام کو ان تجاستوں سے پاک کیا جائے جو دین حنیف کی تعلیمات اور اس کے عقائد کی طہارت و صفائی کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔

رپورٹ میں عالمی مہیونیت سے بہائیت کے جس تعلق کی بات ذکر کی گئی ہے اس کے لئے اجازت میں چھپی ہوئی تنہا یہ خبر کافی ہے کہ: مہیونیت کے صدر عالم ہیوتنروخ نے جون ۱۹۸۹ء میں حیفا میں واقع بہائی مرکز کا دورہ کیا اور بہائیوں اور مہیونی حکومت کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات پر زور دیا اور اس کی توثیق کی ”ذرا غور فرمائیے جس سرزمین پر قبلہ اول کی بازیابی کے لئے شب و روز جہاد اسلامی جاری ہے اور کسی نہ کسی پہلو سے پورے عالم اسلام کی تائید سے حاصل ہے یہ بہائی ٹھیک اسی مقام پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے گلے مل رہے ہیں، بہائیت ہی کی طرح سرزمین قبلہ اول فلسطین میں قادیانیت بھی غایت درجہ متحرک اور نشیط ہے، مہیونیت اور استعماریت کے دانے چارے پر پلنے والی قادیانیت وہی ہے جب برصغیر کا مسلمان انجیریزوں کی ذلت آمیز غلامی سے نجات کے لئے جانوں کی قربانی دے رہا تھا تو انجیریزوں کے پالتو مدگی نبوت بانی قادیانیت نے جہاد کے اسقاط کا فتویٰ دیا تھا۔

رپورٹ میں جن چند فرقوں کو ان کے عقائد و اعمال کی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا ہے مسلمان علماء کا اس پر اجماع ہے، ان کے علاوہ دروزی، نصیری، اسماعیلی اور متعدد چھوٹے بڑے فرقے ہیں جو اسی نوع کے عقائد و اعمال رکھتے ہیں، دروزی تناسخ ارواح کے قائل اور آخرت اور جنت و جہنم کے منکر ہیں، بہائیا

حملے، صلیبی جنگوں اور شام پر فرانس کے قبضہ کے مواقع پر انہوں نے اعداء اسلام کو پوری مدد دی ہے اور آج بھی اسرائیل اور امریکہ سے اس فرقہ کے گہرے روابط ہیں، دروزی بھی تناسخ اور طول جیسے عقائد مانتے ہیں، اس فرقہ کے بہت سے افراد اسرائیلی فوج میں رہنا کارنامہ خدمت انجام دیتے ہیں، خاص طور سے مقبوضہ فلسطین سے متھل جولان کے علاقہ میں آباد دروزی اسرائیل کے لئے مسلمانوں کے درمیان جاسوسی کے کام بھی کرتے ہیں اور صہیونی غاصبوں کے تعاون سے اپنا ایک الگ ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان فرقوں کے کفر پر بھی قدیم و جدید علماء کا اتفاق ہے۔

یہ اور ان جیسے اور دیگر باطنی فرقے اپنی اصل کے اعتبار سے ایرانی ہیں اور ایرانی قوم کے قدیم عقائد رفض و تشیع اور ان فرقوں کے عقائد میں بنیادی یکسانیت پائی جاتی ہے، ایران میں بہائی بڑی کثیر تعداد میں ہیں اور بڑے نشیط ہیں، اسی طرح نصیریوں اور دروزیوں کے تعلقات بھی ایران سے منہایت گہرے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایران سے تمام کافر فرقوں کا آبائی مرکز ہے جن سے اسلام، امت اسلامیہ اور سرزمین اسلام کو تاریخ اسلامی کے ہر نازک موڑ پر ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے اور ایرانی قوم پرست قائدوں نے اسلام مسلمانوں اور عربوں کے ازلی دشمنوں سے ہاتھ ملا کر اندرون خانہ ان فرقوں کی ہمت افزائی اور رہنمائی کی ہے تاکہ اسلام اور ملت اسلامیہ خارجی دشمنوں کے واسطے نیم جان ہو اور گھر کے زہر بجھے فخریوں سے اسکی شمع حیات گل کر دی جائے۔

ہم امت اسلامیہ کے کسی پرانے زخم کو کمریدنے کے بجائے اس موقع پر نام نہاد ایرانی اسلامی انقلاب کے حقیقی عزائم اور اس کے حدود اور بعد پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ایرانی قوم پرستی کا شجر غبیث ارض اسلام پر پھیلی ہوئی اپنی کڑوے کیلے پھلوں والی شاخوں کے ساتھ امت اسلامیہ کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے اسلامی انقلاب کے قائد فہمی ساری دنیا کے نصرانیوں کے نام اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ:

”رجال دین، قسین اور رہبان کو اسلام پہونچے، جو عیسیٰ بن مریم کی تعلیمات کے حامل ہیں اور نافرمانوں اور عاندین کی روجوں کو طمانیت بخشے ہیں، ان سیمیوں کو اسلام پہونچے جو میرت کے دلدادہ ہیں اور سچ کی تعلیمات سے نفیعت پکڑتے ہیں، سیمی اقوام کے فرزند! میں مغلوب ایرانی قوم کے نام سے آپ سب کی نظراتفات چاہتا ہوں کہ ظلم و طغیان کی آگ میں جلتی ہمارا

قوم کے لئے اپنی مقدس عیدوں میں نماز پڑھئے اور اللہ علی قدر سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے بچات بنجئے۔“

دیدہ دل واکنجئے اور غور فرمائیے کہ ”اسلامی انقلاب“ کا یہ قائد تہلیت کے مشرک اور کافر فرزندوں اور انکی نازوں دعاؤں سے اپنی قوم کی بچات کا طالب ہے اور رب کعبہ کی موحامت کے فرزندوں کی خونریزی رض حرم میں عین عبادت حج کے دوران کرتا ہے، وٹیکان کے پوپ اور رجال کلیسا سے غمینی کے گہرے تعلقات تھے، چنانچہ پوپ یوحنا پولس ثانی نے انقلاب کی کامیابی پر غمینی کے نام اپنا تائیدی پینام بھی بھیجا تھا، یسا کی یک معروف شخصیت ایران کے دورہ پر آئی تو اس نے کہا تھا کہ اسلام اور مسیحیت کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے عمل میں مشارکت مجھے مرغوب ہے اور غمینی کی اس بات پر بڑی تعریف کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جھنڈے کے پنے مسیحیوں کی شمولیت پر وہ خوش ہیں نیز وہ یہودیوں کو مسلم ایرانیوں کا بھائی تصور کرتے ہیں۔“

اسلام اور مسیحیت کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی تحریک امریکہ نے شروع کی ہے، کفر و شرک پدہنی مسیحیت سے کون سا اسلام قریب ہوگا، باپ بیٹا، روح القدس کے تہلیشی کفر سے اسلام کی توحید کا لیا واسطہ، اس سے غمینی کا وہ نام نہاد اسلام قریب آسکتا ہے جس کے اماموں، نائبوں اور آیات کو اللہ کی طرح کامنات کے ذرہ ذرہ پر حکومت حاصل ہے، اس سے بہائیوں، قادیانیوں، نصیریوں، دروزیوں اور وچگر باطنی فرقوں کا نام نہاد اسلام قریب آسکتا ہے جسکی قائد نبی بھی ہیں اور اللہ بھی، امریکہ کی یہ کوشش اسلام کی مقدس سرزمین کے ان خطوں میں جہاں یہ ناپاک فرقے عالمی مہیونیت، اور استعماری نفرت کی پھینکی ہوئی بڑیاں چوس رہے ہیں موجودہ حالات میں اس اعتبار سے بڑی کامیاب ہے کہ ان نام نہاد مسلمان کافروں کے ذریعہ اسلام کے اساسی عقائد و تعلیمات کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، امت مسلمہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا جا رہا ہے اور اس کے متعدد قومی مسائل جیسے قبلہ اول کی بازیابی، حقہ فلسطین اور لبنان و افغان جیسے قیصوں کو غایت درجہ الجھاکر جملہ حقوق و منافع استعماروں اور مہیونیوں کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں۔

سنت و بدعت کا امتیاز

(۱)

صوفیہ منبری (محمد کا شیوہ)

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثَبِّتَ لَكُمْ وَبِهْدِ يَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيُثَبِّتَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
اللہ پاک کا ارادہ ہے کہ وہ تم پر واضح کر دے اور ان لوگوں کی سنن ہدیٰ کی طرف تمہاری رہنمائی کرے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور تم پر متوجہ ہو۔ اور اللہ علیم و حکیم ہے (القرآن)

جس طرح قرآن مجید ان تمام دینی اصولوں کا جامع اور محافظ ہے جو تمام انبیاء پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے ہاں اسی طرح سنت خاتم الانبیاء ان سب سنن ہدیٰ کی جامع اور محافظ ہے جن کا اتباع تمام سابقہ انبیاء و صالحین نے کیا ہے۔ اسی حیثیت سے تعلیم محمدی سارے خیر کی جامع اور تمام شر و فساد و کجیوں سے پاک ہے۔ اور اسی حیثیت سے وہ تمام نوع انسانی کیلئے مدارِ نجات ہے۔ اسی حیثیت سے اس میں کسی قسم کا اضافہ بدعت ہے، ایسی ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم کو بلانے والی ہے کُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ دین کی وہ حصارِ حفاظت ہے جسے پھاندنے کے معنی جہنم میں کود جانے کے ہیں۔

جماعت اسلامی و جماعت اہل حدیث خاص غور کرے

دین کامل و عالم گیر کا تصور قطعاً و حتماً یہی ہے۔ اس دین کا سارا اصول ریکارڈ اور عملی نمونہ میں محفوظ ہے۔ اور تا قیامت اس کا علمبردار اگر وہ بھی موجود رہے گا تاکہ اللہ پاک کی محبت میں ہر آن قائم رہے۔ ایک طائفہ حقہ کا اتنا قیامت تسلسل کے ساتھ قائم رہنا وہ حق ہے جس کا انکار تسلسل رسالت محمدی کا انکار ہے جو ان کو سیدھا دجالیت میں بلاتا ہے (الحذر)

اصل ضرورت | اس دین کامل و ظاہر میں ہر ہر دائرہ حیات کے فرائض و واجبات اور منکرات و منہیات

اس درجہ واضح ہیں کہ شخص جس دین کو ایک کوڑا آت کندھ کٹ بنانے کے لئے قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اس دین میں کوئی بھی خفا نہیں ہے۔ لہذا یہ دعویٰ بنیاداً باطل ہے کہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہوگی کہ نسا دین کی ماحول کے مطابق نئی سے نئی تشریح و تعبیر کی جائے۔ اس کے مقابل جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف رہنا کارنامہ اتباع ہے۔ "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰهُ" اللہ سے رابطہ محبت قائم کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو خدا خود تم سے محبت کرے گا" (القرآن)

۱. اتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْ لَیَاءَ جو حق تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتر رہا ہے اس کا اتباع کرو اس کے مقابل کسی رفیق کا اتباع نہ کرو" (القرآن)

۲. لَوْ کَانَ مُوسٰی حَیْثَا مَا وُسَّعَہٗ اِلَّا اِتِّبَاعِیْ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوائے ان کیلئے کوئی چارہ نہ ہوتا" (الحشر)

موجودہ ماحول | آج ہدایت و ضلالت کے معاملے میں ساری دنیا کی حالت تقریباً یکساں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قومی ثقافتوں کے نام پر ہزاروں برس کے دبے ہوئے اوہام و خرافات، بدعت

و شرکیات کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور حکومتیں سیکولرزم کے ماتحت انہیں ہر قسم کی امداد دینے پر آمادہ رہتی ہیں۔ اور دین کو فرقہ واریت کا نام دے کر دبایا جا رہا ہے۔ اسپر بھی ہندوستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں چار ہزار برس سے صرف بدعات و شرکیات اور زُمانیات و خرافات کو دین بنا دیا گیا ہے۔ اور ان پر ہزاروں فقر و قسطنٹین کی حیثیت سے منظم کیا گیا ہے۔ اور ہر فرقے کے لئے اس کے اپنے طے کردہ دھرم کو باعث نجات مان لیا گیا ہے۔ اپنی اپنی لوکل قسم کی دیوں اور اپنے کنبے کے پستہ پشت کے رسوم و رواج کو ان کا مکمل دین قرار دیا گیا ہے۔ یہ فلسفہ وحدت انسانی کے بجائے تفرقہ انسانی کا فلسفہ ہے اور "وَلَا تَتَّخِذُوا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ الَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ دِیْنُنَا مَا نَکُنْ اَشِیْعًا کُلٌّ حَتَّابِیْنَ اَلَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ" کا مصداق ہے۔ اور آج اس پر یہ اضافہ کیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم فسادات کو ختم کرنے کے لئے دورِ اکبری کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور منافقہ پر منافقہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سلاطین کے عرس و شبِ بہار و محرم کو اور ہندو تیوہاروں کو ملا کر خمیشت و طیب کا ایک ایسا ثقافتی دلدل تیار کیا جا رہا ہے کہ جس میں سے کوئی امام جامع مسجد دہلی میں باہر جانے کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ ہے مسلم موفیا کی قبروں کے بجا اور

پانڈے تو چونکہ اس نئی منصوبہ بندی سے ان کی گدیاں مضبوط ہو جاتی ہیں لہذا وہ ہوشیار پانڈوں کی طرح اس کا استقبال کرنے کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں۔

”میرا نقد و جنس حیات سب ہوا نہ برقی نیا نہیں : کہیں ہے کوئی جو پناہ دے مجھے اپنے امن نازیں“
اے رب ابراہیم و رب محمد رسول اللہ! تو اپنے اُس عاجز مگر خیر و برکت کی دماسن بے حوجہ جزی اور گریہ و زاری کے ساتھ رات کی تارکی میں ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ جَمِيعُ الْعَالِمِ اللَّهُمَّ اخْرِجْهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَأَصْلِحْ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ“ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور اب تو دعا کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ دعا قبول نہیں کرتا تو پھر یہ دعا قبول فرما: ”اللَّهُمَّ إِنَّكَ آتَدْتَ يَقِيْنِي فَتَنَةً فَتَنَوْنِي غَيْرَ مُفْتُونٍ“

”شبستانِ نبویؐ بوندیں لطفِ پیاس کی نہیں کانی : برسن ابر رحمت سارے عالم پر عیاں ہو کر“

ہاں تو مندرجہ صدر عالمی اور ہندوستانی منظر کو سامنے رکھ کر اور سنت و بدعت کے امتیاز کو تازہ کرتے ہوئے باہمی شعور سے حفاظت دین و ملت کیلئے ایک قطعی و قابل عمل نوعیت کا منصوبہ بنایا جائے۔ اُسے ملت کے سامنے لایا جائے مدارس و مکاتب کو دینی تربیت کا ہوں کی حیثیت سے سر نو منظم کیا جائے۔ موجودہ دور کے الحادی فلسفہ سیاست کو دین بنا کر پیش کرنے کے یقین سوز طریقے کو کسے ترک کر کے دینی و اخلاقیی سببہ نفس کو ہر دائرہ حیات میں رائج کیا جائے اور اللہ پاک کے اس وعدے پر ایمان کو پھر سے پختہ کیا جائے کہ ”إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ يُغْفِرْ لَكُمْ وَيُؤْتِكُمْ أَقْلًا أَمْ كُمْ“ اگر تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری امداد کرے گا اور تمہارے رد و گناہاتے پاؤں کو مستحکم کر دے گا۔

جس حالت میں یہ حروف لکھے جا رہے ہیں اس کا اشارہ اوپر آگیا ہے۔

ان حروف کو جماعت اہل حدیث کے علاوہ جتنا اسلامی اور علی میاں کو بھیجنے کی بھی تمنا تھی مگر اس کی سکت نہیں ہے۔ مجوز امر کزی جماعت اہل حدیث کے صدر صفا کو بھیجنے پر اکتفا کر رہا ہوں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اسکی کاپیاں دونوں مرکزوں کو بھیج دیں۔ بلکہ اسے جماعتی اخباروں میں شائع کر دیا جائے۔

کتاب و سنت و بدعت و شرک کے سلسلے میں گذشتہ دو صدیوں میں ساری امت میں جو کام

انتباہ

ہوا ہے آج اس کام کو ایک نئی شہلازہ بندی دینے کا وقت ہے۔ اسی پر حیات دین و ملت کا انحصار ہے اور یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ بشرطیکہ مسلمانوں کی سیاسی کشمکش باہمی سے اسے آزاد رکھ کر کام کیا جائے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

اہل حدیث کا ایک اہم وصف ہے

لَا تَأْخُذُكَ دُفُوعُهُمْ وَتَجِدُهُمْ نَزِيهَةً

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کَيْفَ بِكُمْ اِذَا الْمَعَاصِرُ بِالْمَعْرِوفِ وَالتَّنْهَوَانِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالُوا وَاِنْ ذَلِكَ لَكَائِنْ قَالَ نَعَمْ وَاَشَدُّ كَيْفَ اَسْمَاؤُكُمْ اَمْرُكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهْيُكُمْ عَنِ الْمَعَاصِرِ قَالُوا وَاِنْ ذَلِكَ لَكَائِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَاَشَدُّ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا سَأَلْتُمُ الْعَرُوفَ مِنَ الْمُنْكَرِ مَعْرُوفًا (منتخب کنز العمال)

یعنی کیا حال ہو گا تمہارا جب تم بھلائی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے نہ روکو گے، لوگوں نے کہا کہ ایسے ہونے والا ہے فرمایا ہے ہاں بلکہ اس سے بھی سخت حال ہو گا جب کہ تم برائی کا حکم دو گے اور بھلائی سے روکو عرض کیا گیا یہ بھی ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ، فرمایا کیا حال ہو گا اس وقت جب تم نیک بات کو بڑے سمجھو گے اور برائی کو اچھا جانو گے اس میں حضور اکرم نے قوموں کی ہلاکت کیلئے تدریج تین درجے فرمائے ہیں ۱۔ یہ کہ خود نیکی کا شوق باقی رہے لیکن دوسروں کو نیکی بنانے کا ولولہ نہ جاتا رہے۔ یہ ہلاکت کی بیج ہے اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے اب نہ خود نیکی راہ چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں یہ تخم فساد کا پھل اور پتے ہیں اس بعد ایک تیسرا دور آتا ہے جب کہ خیر و شر اور حق و باطل کا نظام الٹ جاتا ہے باطل کو حق سمجھا جاتا ہے اور حق باطل سمجھا جاتا ہے یہ تخم فساد کا آخری پھل ہے اس کا زہر تمام قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے بعض مقامات پر اگرچہ ایسا افراد کا سامان ہوتا ہے مگر اصلاح امت کا سامان نہیں ہو گا دوسری جماعتیں یہ کام کریں یا نہ کریں لیکن اصحاب الہدیہ کا یہ کام آج ناقص پڑا ہوا ہے دوسروں نے اس کام سے منہ موڑ لیا ہے تو موڑ لیں آپ نے اہل حدیث حضرات پہلے بھی یہ فریضہ انجام دیا تھا اور آج بھی دینا آپ ہی کے عزم و عمل کی منتظر ہے اہل بدعت کی تدلیسات و تفریقات

کا مقابلہ کتاب و سنت سے کرنا اہل حدیث حضرات کا بڑا فریضہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَلَا الْبَرْدُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، قوم کو محدثات و منکرات سے بچا کر اسلام کے صحیح پلیٹ فارم پر لانا مسلک اہل حدیث والوں کا طرہ امتیاز رہا ہے دوسری جماعتوں کو ایسے بے راہ ردوں سے کچھ تعرض نہیں ان کی اصلاح و منکرات کے قلع قمع کی توقع دوسروں کے ذریعہ محض خام خیال ہے۔

ازالہ منکرات و انحائے بدعت امیں اہل حدیث ایک اہم رول داکرتے ہیں

صاحب المنار لکھتے ہیں کہ اصلاح امت کا اور منکرات و محدثات کے مٹانے کا کام ہر زمانہ میں اہل حق نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو گروہ و غبار مبتار ہوا اسکی اصلاح کا فریضہ انصار السنہ نے ہمیشہ انجام دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر زمانہ میں بہت سے مذاہب برتنے والے علماء ایسے گزرے ہیں جو حق کو خوب پہچانتے ہیں لیکن اسکی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے اور نہ سنت کے مخالفین کے خلاف کچھ لب کشائی کرتے ہیں ان کی دینی حرارت از حد بھی ہوئی ہے۔ ان کو اپنی جاہ و اعزاز کا خوف اور اپنے اقتدار کے ختم ہوجانے کا احساس ہے اور کچھ لوگوں نے ہمت کیا تو بعض مسائل میں اتفاق کیا اور بعض میں مجبوراً اختیار کر گئے۔

خلاصہ یہ کہ سنن نبویہ کی نصرت و حمایت کرنے والوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے ایک وہ جو پورے عزم اور پوری قوت سے کتاب و سنت پر عمل پیرا رہے اور برہان و دلائل سے کتاب و سنت کے مسائل کو اشتکاف طور سے بیان کرتے رہے۔ دوسرے وہ جنہوں نے اس میں کافی نرمی و سہل انگاری سے کام لیا ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں اندلس کے اندر علامہ ابو محمد علی بن حزم پیدا ہوئے انہوں نے رائے تقلید شخص اور قیاس و غیوہ کی مذمت میں الحلی و غیرہ کو معنایں عالیہ سے بھر دیا، ابن حزم اس امت کے بڑے امام و محدث ہیں اور فقہ کے اصول و فروع پر عظیم الشان تصنیفات کے خالق و موجد اور پانچویں صدی ہجری کے عظیم مجدد ہیں۔ سلطان العلماء شیخ عزالدین ابن عبدالسلام نے فقہ اسلام پر کبھی ہونی کتابوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ابن حزم کی محلی اور شیخ موفق الدین کے المنفی کو ٹھہرایا ہے۔

صاحب المنار نے اس ذیل میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ علامہ ابن حزم کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ہمسر نہیں گزرا، جو وسعت علم، حفظ سنن اور قوت استحضار، بلکہ

استنباط واستخراج میں ہر طرح ابن حزم کے مساوی وہم مرتبہ ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ساتویں صدی کے مجدد ہیں اور حق کو شدت کے ساتھ پیش کرنے کے باوجود پاکیزہ قلم ہیں ائمہ کے ادب واحترام کو ملحوظ رہیں اور قیاس صحیح کو جو نصوص کے موافق ہو جائیں ان کو تسلیم کرتے ہیں۔

ان کے بعد علامہ ابن قیمؒ اپنے استاذ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے علوم کے وارث ہوئے انہوں نے کافی نرمی کام لیتے ہوئے ان علوم کو پیش کیا، اسلئے ان کی کتابیں زیادہ قابل قبول ہوئیں اور جاہل حکام اور متعصبہ نے ان کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آتے رہے۔

ان سب کے بعد سنن نبوی کے قاموس محیط حافظ ابن حجر نے تحفظ سنن وآثار کا کام لیا اور شرح بخاریؒ اپنی عظیم المنفع کتاب فتح الباری تصنیف فرمائی جس سے دنیا میں کوئی بھی خادم سنت مستغنی نہیں رہا۔ حافظ ابن حجر نویں صدی ہجری کے زبردست فقیہ ومحدث اور مجتہد شیخ الاسلام والمشاہخ ہیں۔ اس بعد فقہ حدیث پر ایک نفیس کتاب نایل الاوطار لکھی گئی اس کے مصنف محمد بن علی شوکانی ہیں بارہویں صدی ہجری میں یمن کے مجتہد اعظم اور مجدد وقت ہیں رشاد وفقہ کے یہ سب مشاہیر علماء اپنے اپنے زمانہ کے مصلح اعظم اپنے وقت کے سرخیل وسید الطائفہ تھے جنکی کتابیں ملت کی اصلاح کیلئے بہت بڑا سرمایہ ہیں اور جن سے ہمیں نہیں اور ان کے علاوہ بہت سے علماء وم حفاظ حدیث ہر دور میں اور ہر گوشہ میں پائے جاتے رہے، ہم نے آ بحث میں صرف ان کی کتابوں کو کافی سمجھا ہے جنکی کتابیں اس موضوع پر بہت قیمتی ہیں۔ (تفسیر المنار رحمۃ اللہ) اصلاح امت اور تجدید دین کی مساعی کے صلہ میں یہ الفہار السنہ واصحاب الحدیث جلیل خاتون ہیں گئے اور ان کو کوڑوں کی شدید ضربات سہنی پڑیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات محفوظ ہیں، چند ایک بطور نمونہ: ازالہ منکرات ومحائے بدعت میں شدائد برداشت کرنے کی چند مثالیں مولانا آزاد سنیے کس فصاحت وبلاغت سے بیان کرتے ہیں۔

چند مثالیں

(۱) حضرت امام مالکؒ بن انس کو دیکھے عین اس وقت جب کہ ان کی مشکیں اس زور سے دی گئی کہ ہاتھ بازو سے اکھڑ گیا تھا اور سر کوڑوں کی ضربیں ان کے ہاتھ اقدس پر پڑ رہی تھیں تو اس اونٹ کی کھڑے ہو گئے جس پر تذلیل وتشہیر کیلئے سوار کیا گیا تھا اور پکار کر کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی وہ۔

ہے اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور اس مسئلہ کا اعلان کرتا ہوں جس کے اعلان سے مجھ کو جبرار و کا جبار ہے کہ طلاق مکروہ کوئی چیز نہیں ہے سبحان اللہ! یہ وہی دعوت و عزیمت کی شاہی فرماں روائی ہے جس کے آگے دنیا کی بادشاہتیں بال گس برابر بھی وقعت نہیں رکھتی ہیں یہی وہ حیثیت ربانی اور جلالتہ محمدانی تھی جس کو دیکھ کر حضرت سفیان ثوریؒ بے اختیار پکارا اٹھتے تھے فہو المہاب و لیس ذا سلطان اقبال مرحوم نے اسکی ترجمانی کی ہے از شکوہ بوریالرز و سریر

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا مقام عزیمت ملاحظہ ہو کہ ایک کلمہ حق کے بلند کرنے پر ان کو قید کیا گیا چار پارہ بوجھل بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئیں اسی عالم میں بغداد سے طرسوس لے جائے گئے اور حکم دیا گیا کہ بلا کسی کی مدد کے خود ہی اونٹ پر سوار ہوں اور خود ہی اونٹ سے اتریں اسکو بھی قبول کر لیا۔ بوجھل بیڑیوں کی وجہ سے اہل نہیں سکتے تھے اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے، عین رمضان المبارک کے عشرہ اخیر میں بھوکے پیاسے حلقی دھوپ میں بٹھائے گئے اور آپ کی پشت مبارک پر لگاتا رکھ کر طرسوس مارے گئے کہ ہر جلا د پوری قوت سے دوسریں لگا کر بچے ہٹ جاتا اور پھر نیا تازہ دم جلا د اسکی جگہ لیتا، مگر خدا کے عشق سے منہ نہیں موڑا اور راہ سنت سے منحرف ہوئے اسی سزا میں زبان سے جزع و فزع کے کلمات نہ تھے بلکہ زبان پر وہی کلمات تھے جس کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کبھی فرماتے اَلْقَاتُ كِتَابُ اللّٰهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ تَانِہ دم پوری قوت سے کورٹے مارتے یہاں تک کہ تمام بیڑے زخموں سے چور ہو جاتا اور جسم خون میں نہا اٹھا خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو چند آدمی پانی لاتے اور کہا کہ پی لو مگر میں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔

اللہ الشریعہ عزیمت و دعوت کی کیسی خسروئی و سلطانی تھی اور وراثت نبوت کی کیسی حیثیت و سطوت تھی کہ خود مقسم باللہ جسکی حیثیت و شوکت سے قیصر روم لرزاں و ترساں رہتا تھا، سرایا نے کھڑا تھا اور جلا دوں کا مجمع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا یا اَحمَدُ و اللّٰہُ اِنِّیْ عَلَیْكَ شَافِقٌ و اِنِّیْ لَا شَفِیْقَ عَیْذُكَ كَشَفَقَتِیْ عَلٰی ہَامِدُوْنَ یعنی واللہ میں تم پر اپنے بیٹے سے زیادہ شفیق اگر تم خلقِ قرآن کا اقرار کر لو تو قسم بخدا ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں۔ لیکن اس پیکرِ حق، صابرِ محسن، نامہ سنن نے کہا! اعطونی شیئاً من کتَابِ اللّٰہِ اوستہ رسولِ حق قول بہ یعنی اللہ کی کتاب میں سے یہ بھی دکھلا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کر دو میں اقرار کر لوں اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اللہ الشرحائے بدعت و اجابت

کاکتا عظیم ہندہ تھا جو ان کو کوہ پیکر بنائے ہوئے تھا نصرت سنن میں اس عظیم استقامت کا ان کو خوب صلہ بھی ملا
آوازہ غلیل ز تعمیر کعبہ نیست

مشہور شد ازاں کہ در آتش نکوشت

آج دوسری جماعتوں میں ایسے مروان کا رفقہ وہیں اصحاب تقریر و تحریر تو ہر جگہ ہیں اور جماعت سازی
و تنظیم جماعت کے بلند بانگ دعویٰ تو قدم قدم پر نمایاں ہیں مگر بقول اقبالؒ

عارف کی شریعت میں فقط مستی احوال

ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

وہ مرد عباد نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کی رنگ و پے میں فقط مستی کردار

جماعت اسلامی و جماعت تبلیغی میں یہ نظریہ ڈھونڈتے ہیں تو ایک فرد بھی آج مرد میدان نظر نہیں آتا حالانکہ

مام عالم اسی طرح کے منکرات و تدلیسات و بدعتات میں آج بھی جکڑا ہوا ہے مگر ہماری منظم جماعتیں اپنی متعینہ

ایسی اور منصوبوں سے الگ ہو کر خلق خدا ان منکرات و بدعتات سے بچانے کیلئے کچھ بھی جدوجہد کا حق ادا نہیں کرتیں

انہوں نے خود غرض من شکلیں کبھی دیکھی نہیں شاید

وہ جب آئینہ دیکھیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے

بولانا آزادؒ لکھتے ہیں کہ یہ ادائل سلف کا حال تھا عہد متاخرین میں دیکھو۔

(۳) آٹھویں صدی میں جب غزیمت و دعوت کی نفع منے آیت من آیات اللہ حجة قاشمة من حج اللہ

شیخ المسلمین ملاذ المجہدین اور سید الکاملین شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کے وجود پاک میں

ہو گیا اور عہدِ آخر کے تمام بدعتات و فتن کے قلع و قمع کرنے کے لئے ریاست کبریٰ اور امامت عظمیٰ کا مقام اس

بدو اعظم کے سپرد کیا گیا اگرچہ اس عہد میں بھی علماء، حفاظ اور نقاد علوم کثرت سے موجود تھے اور وہ بھی ایسے لوگ

اس درجہ کے تمام لوگ تمام عالم اسلامی میں آج تک دوبارہ پیدا نہیں ہوئے علی الخصوص حافظ مزنیؒ ابن قیمؒ

امام برذالیؒ حافظ ابوالعزا و عماد الدین اور حافظ ذہبیؒ جیسے اصحاب کمال و ائمہ علم و فن اس عہد میں موجود ہیں مگر

زیمت دعوت ایک مخصوص مقام ہے وہ ان میں سے کسی کے حصہ میں نہیں آتا دوسرے اپنے اپنے دوسرے کاموں

میں رہ گئے لیکن امام ابن تیمیہؒ نے وہ سب کام درس و تدریس، امامت و خطابت، تبلیغ و افتاء کا بھی انجام دیا جو وہ سب لوگ کر رہے تھے پھر ان سے بڑھ کر یہ کہ راہ عزیمت و دعوت تجدید و احیائے ملت و جہاد بالسیف والقلم واللسان سب کو منزلوں تکھے چھوڑ دیا،

ج ایک توجہ بخوبی، بجز نامت خواہم

اوروں کو سب کچھ ملا تھا یہی چیز نہیں ملی تھی اور ہمیشہ سے سینکڑوں ہزاروں اصحاب طریقی و اصحاب علمائے میں سے کسی ایک رجل من الرجال کے حصہ میں آئی ہے۔ یہی وہ مقام عزیمت اور فضل مخصوص ہے جو ذہبی، مزی، ابن قیم، ایضاً جیسے شیوخ عہد کے سروں کو بھی ابن تیمیہؒ کے سامنے اطفال کتب کی طرح جھکا رہے تھے غرض کہ ان کے سامنے واقع نہیں ہے۔

ہزار ہا لکھوں کا خلق خدا کو امام ابن تیمیہؒ کے دست شفاۃ یقین کا مرہم اور ایمان کی اکیر ملی، بچکے ہوؤں کو راہ پر لگایا، بدعت کے لشکروں اور احداث و تحریف کی پلٹنوں کو قرآن و سنت کی تیروں کی بوچھاڑ سے تربت کر دیا، گمراہی کے جھنڈے ان کے آگے سرنگوں ہو گئے اور فتنوں کی صفیں ان کے جنو و دلائل کے فاتحانہ حملوں سے الٹ گئیں (دیکھ آزاد مسئلہ ۱۹)

آٹھویں صدی کے اوائل کا زمانہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی نازک اور انقلابی زمانہ تھا تاتاریوں کا سیلاب اپنی اصل بلندی تک پہنچ چکا تھا اور اب تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل ہاتھا یہ وحشی و رندے صرف تحت تاج کے لئے آئے تھے اور پچاس لاکھ مسلمانوں کے خون اور چھ سات صدیوں کے اسلامی تہذیب و تمدن کی ویرانی پر اپنی سلطنت کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ ہلاک و خاں کا پر پوتا نادان خاں اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن ابھی یہ تبدیلی محض برائے نام تھی وحشت و خونریزی میں تمام خصائل بدستور کام کر رہے تھے تاتاریوں کی ہیبت نے زندوں کو مردہ بنا دیا تھا ان کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی آبادی کی آبادی دغ کر ڈالتی اور بادشاہوں اور فوجوں کو سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی۔ جب کوئی مرکز نہ رہا تو شریعت کا بھی کوئی حافظ نہ رہا۔ نہ امت کا کوئی رہبر۔ وہ سارے علی علیہ السلام کو بوجھ نظر آ رہے ہیں زیادہ تر اسی عہد میں پیدا ہوئے اور جو فتن پہلے سے موجود تھے وہ اسی عالم آشوبی میں کمال پہنچ دیں جو پچھلے شخص اور فرقہ بندی کے التزام و تعصب نے اس زمانہ میں زور پکڑا تو مسلم حکمران مذہب و علم سے نا آشنا تھے۔ اسلئے مذہبی فرقہ آرائیاں شباب پراگتیں۔ ہر مذہب کے الگ الگ قاضی اور الگ الگ مدارس، الگ الگ

ائمہ اور الگ الگ مذہبی جہد سے قرار پائے اور یہی چیز صدمہ، مفساد و معاصی کا باعث ہوئی رفته رفته علوم اعلیٰ قرآن و حدیث متروک ہو چکے تھے علی الخصوص دیار مصر و شام میں جو بقیۃ السلف مسلمانوں کا بلحا و ماویٰ تھا اسی خانقاہوں اور خرقہ پوش اہل بدعت و ہوا کی بھی شہنشاہی چمک اُٹھی۔ مختصر یہ کہ بقول مولانا آزاد ملت و شریعت کے سیزدہ صد سالہ زندگی میں جو سخت سے سخت انقلابی زمانے گزرے ہیں یہ ان سب سے زیادہ سخت و مہلک زمانہ تھا اور ایک انقلابی برنچ تھا کہ اصلاح کی تمام کھلی قوتیں ختم ہو چکی تھیں اور فساد کے خم آئندہ کیلئے پھل پھول رہے تھے وقت نہ تو بڑے مدرسوں کا طالب تھا اور نہ بڑی بڑی خانقاہوں کا بلکہ صرف ایک ایسی زبان و قلم کیلئے بیقرار تھا جس میں عزیمت و دعوت کی حمایت بدرجہ اتم موجود ہو، سینکڑوں ہزاروں اعظم وقت میں سے کسی کو بھی یہ منصب نہ ملا، صرف امام ابن تیمیہؒ تھے جو زمانہ کو پلٹ دینے اور ملکوں و جماعتوں کو بدل دینے کے لئے اٹھے اور وقت کی ہر طلب و سوال کا جواب دیا اور...

تاتاریوں کے مقابلہ میں حفاظت، حفظ بلا کی ایک نئی گمن نئی زندگی تمام مصر و شام میں پیدا کر دی، علم میں ہی نہیں میدان جہاد و قتال میں ان کا گھوڑا سب آگے تھا۔ ائمہ اسلام نے آپ کے جہاد و شجاعت کی بڑی مدح کبھی و ایک صدی کے قبل وفات نے سارے ملک میں سراپہ گل و بدخواسی پیدا کر دی تھی۔ ملک جرأت و بہت سے کورا ہو چکا تھا لیکن امام ہمام کے آگے بڑھتے ہی وہی آبادیاں منزلوں آگے بڑھ کر تاتاریوں کا مقابلہ کرنے لگیں اور سورج کی روشنی سے زیادہ اس حقیقت پر ایمان لے آئیں کہ مسلمان اگرچہ مسلمان ہو تو اسکو کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی و انتہا شاہد ہیں کہ شیخ الاسلام نے امت مسلمہ اور حکومت اسلامیہ کی خیر خواہی میں نہایت شجاعت سے تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔

اراکین سلطنت کو غیرت دلائی اور عوام و خواص کو ترغیب دلا کر جہاد کا اجر عظیم سناسنا کر آمادہ جہاد کیا اور ہڈات خود بنفس نفیس شریک جنگ ہو کر تاتاریوں کے فتنہ کو فرو کیا اور ان کے امداد تے ہوئے سیلاب کو روک دیا آپ کے ان ہمت کی تفصیل کو مولانا محمد یوسف صاحب کوکن عمری نے اپنی کتاب "ابن تیمیہؒ" میں دی ہے۔ جو سات سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی علوم عقائد کی تجدید و اصلاح کا عظیم الشان کام بھی اس اہتمام سے انجام دیا کہ بڑی بڑی جماعتوں سے بھی انصرام نہ پاسکا تھا فرقہ بندیوں اور بدعتی راہوں کے خلاف صدارت کتاب و سنت اس زور و قوت کے ساتھ بلند کی کہ وقت کا کوئی شعور و فل اس پر غالب نہ آسکا گو ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی کوششیں کی گئی ہیں مگر اس کی گونج رہ کر اٹھی اور دب و دب کر ابھرتی رہی۔ الغرض امام کی تقریر و تحریر میں دن و رات ترک تقلید، ترک بدعات، ترک خدشات پر ہوتی رہی اس کا سبب اصحاب خانقاہ اور اباب مدارس علماء و خواص دعوام

خالف ہو گئے اور علماء فقراء مشائخ کے متفقہ کوشش سے آپ کا معاملہ حکام زمانہ اور سلاطین مصر وغیرہ تک پہنچ گیا آپ بار بار قید میں ڈالے گئے شیخ الاسلام اپنے اس عزیزیت و دعوت اور ازالہ منکرات و اعمار فتن و بدعات کے جرم میں بار بار معائب میں مبتلا ہوئے ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ پھنسے وہاں سے پھیلے تیسری جگہ بند ہوئے یہاں تک کہ آخر بار ایسے جیل خانہ میں ڈالے گئے جہاں سے مرکز ہی نکلے رحمۃ اللہ علیہ (تذکرہ ص ۱۳۵ تا ص ۱۳۷)

ضروری گنجائش

جامعہ سلفیہ بنارس کے مجلہ فارغین کرام سے
گزارش ہے کہ وہ جامعہ کو اپنے موجودہ پتہ سے مطلع کرنے
کی زحمت گوارہ فرمائیں ان سے مراسلت کی ضرورت ہے۔
(دفتر جامعہ سلفیہ)

شجاعت

ترجمہ

عبد المنان محمد شفیق اسلمی

اجمل خان طبیہ کالج اے ایم بلا علی گڑھ

تحریر

شریدہ المومنینی۔ الفرقان، الکویت

شجاعت وجواں مروی تمام اقوام و ملل اور جمیع ادیان و مذاہب میں ایک قابل تعریف خصلت اور بہت عادت رہی ہے لیکن اسلام کی نظر میں دیگر ادیان کی بر نسبت اس کی خصوصیت اہمیت ہے اور مسلمانوں کے نزدیک و ایک ناگزیر امر ہے کیوں کہ اسلام کی آمد کا مقصد دیگر تمام مذاہب اور اقوام پر چھا جانا ہے اسی لئے اسلام نے مدار حق کو غالب کرنے، دشمنان اسلام سے قتال کرنے، عوام الناس میں عدل و انصاف عام کرنے، ظلم کے خلاف بغاوت کرنے اور بھلائی کا حکم دینے و برائی سے باز رکھنے کے لئے جہد و جہاد و جنگ و جدو کرنے کا حکم دیا ہے اور مذکورہ امور کی انجام دہی کے لئے شجاعت ایک بنیادی عنصر ہے

ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ جلد ۲۰ ص ۲۶ میں تحریر فرماتے ہیں کہ افراد چار طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ و افضل وہ فرد ہے جو دین دار و بہادر ہے پھر وہ شخص جو دیندار ہے لیکن بہادر نہیں ہے پھر وہ شخص بہادر ہے لیکن دین دار نہیں ہے پھر وہ شخص جو دونوں سے محروم ہے۔

شجاعت کا معنی ہے کہ دل خوف و ہراس کے موقع پر تنزل نہ ہو اور خطرات کے اوقات میں پیچھے نہ ہٹا بلکہ اٹل اور ثابت قدم رہے۔ اس کا ضد جبن (بزدلی ہے)۔

قرآن۔ شجاعت کا داعی اور جہن کا منکر | اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو شجاعت پر ابھارا ہے اور اسکی رغبت

دلائی ہے و بزدلی کی مذمت کی ہے اور اس سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہے :

يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انا قلتم اننا الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل، الانتصافا بعد بكم عن ابا اليمامو يستبدل قومنا بكم كما تضرعوا شيئا والله على كل شئ قدير (سورة توبة: آیت ۳۸، ۳۹)

اے مسلمانو! تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں نکلو تو تم زمین کے لئے بوجھ بن جاتے ہو کیا تمہیں دنیاوی زندگی و اخروی زندگی سے زیادہ محبوب ہے اگر معاملہ یہی ہے تو تم جان لو کہ اخروی زندگی کے بالمقابل دنیاوی زندگی چند دن کا سامان ہے۔ اگر تم جیسا وسیلے نہیں نکلتے تو اس کا دردناک عذاب تمہیں برداشت کرنا ہو گا اور تم کو فخر کے تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا فرمائے گا اور تم اللہ کو ذرا سا بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں اور اللہ دنیا کی ہر شئی پر قادر ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۴۹ میں فرمایا:

بارھا ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد نے مخالفین کی جم غفیر کو اللہ کی نصرت و مدد کے ذریعہ مغلوب کر لیا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔

سورہ انفال آیت ۴۵، ۴۶ میں فرمایا:

اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ دشمنان اسلام سے ہو تو چٹان کی طرح جے رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ کامیابی نصیب ہو۔ اور اللہ واسکے رسول کے آگے تسلیم خم کر دو اور آپس میں شرف و امت برپا کرو اور نہ اس سے تم کمزور ہو جاو گے اور تمہارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہر حال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

سنت شجاعت کا حامی جہن کا مخالف | نبی کریمؐ صحابہ کرامؓ کو اچھے اخلاق و عادات کے اپنانے اور برے کی ناکید کرتے تھے اور اس مقام اخلاق

کا طرف رغبت دلاتے اور اس طرف انکی رہنمائی بھی فرماتے تھے اور اس میں اصل شجاعت ہے۔ اور آپ صحابہ کرامؓ کا اخلاق و ذمہ و قافلہ سے ڈراتے اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے اور اس میں اصل جہن (ہزولی)

ہے اس سلسلہ کی چند احادیث یہاں پیش کی جاتی ہیں

عبداللہ بن ابی اوفیؓ نے مروی ہے کہ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دشمن سے ملاقات نہ کرو

کی خواہش مت کرو بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ لیکن اگر تمہارا آئنا سامنا ان سے ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے (بخاری و مسلم)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے کوچ کر گیا اور اس نے اپنی پوری زندگی کے دوران کبھی جہاد میں شرکت نہیں کی یا جہاد کے متعلق اپنے نفس میں سوچا تک بھی نہیں تو اس کی موت نفاق پر ہوئی۔ مسلم۔

حضرت سلمان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ راہ خدا میں ایک دن اور ایک رات سرحد کی نگرانی داسکی دیکھ بھال ایک مہینے کے روزے و نقلی نماز سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آجاتی ہے۔۔۔۔۔

شجاعت کا حصول | شجاعت کے حصول کیلئے چند معاون اصولوں کا استحضار دل میں ہمیشہ ضروری ہے

پہلا اصول۔ ”موت کا ایک دن معین ہے“ | موت ہر انسان پر برحق ہے موت ایک قابل تردید حقیقت ہے موت ایک اٹل فیصلہ ہے

اور کسی فرد بشر کے اندر اس کے مقدم و موخر کرنے کی سکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتا ہے:

کل نفس ذائقۃ الموت ہر بشر کو موت کا کڑوا مزہ پینا ہے۔ آیت ۱۸۵

اور سورۃ انبیاء آیت ۳۴ میں ارشاد ہے

”ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اگر آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہیں“ تو ہر انسان کو ضرور ایک دن مرنا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے

اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ آیت ۱ میں فرماتا ہے

اے انسان! تو خواہ تم کہیں بھی رہو بہر حال موت سے چھکارا نہیں ماحصل کر سکتے۔ خواہ تم مضبوط سے مضبوط قلعہ

کے اندر اپنے آپ کو محصور ہی کیوں نہ کرو۔

اور سورہ جمعہ آیت ۸ میں ہے

اے نبی آپ لوگوں کو بتلادینے کے موت جس سے تم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو ایک دن ضرور اس کا سامنا کر دو گے۔
اسکی ابادت کے بغیر کسی بھی نفس پر موت طاری نہیں ہو سکتی کتاب کے اندر یہ بات ثابت کر دی گئی ہے۔ آل عمران ۱۴۵
سورہ منافقون آیت ۱۱ میں ہے

جب کسی نفس کا وقت موعود آجائے گا تو اللہ اسے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دے گا۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

بعض افراد کا خیال ہے کہ ہمیشہ سلامتی کے راستہ کو اختیار

کرنا اور دشمن کا سامنا و خطرات کا دفاع نہ کرنا، امر بالمعروف

دوسرا اصول: تدبیر و ترکیب دافع قدر نہیں

دینی من المنکر سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس جیسے اور اس طرح کی دیگر پریشانیوں و خطرات سے اپنے آپ کو الگ رکھنا موت سے دور رہنا ہے جب کہ میرا خیال ہے اور بعض افراد کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کی اتباع اور پیروی ہی خطرات سے سلامتی کا شکلا سے دستکاری کا، تنگدستی و تنگدرا مانی اور باوی و معنوی نقصانات سے بچنے کا واحد طریقہ علاج ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اول الذکر محض وہم و گمان ہے اور اس کا انی لواقع حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مشاہدات اس کی نفی کرتے ہیں اور دلائل شرعیہ اسکی تردید کرتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں پر نظر رکھنے والا اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ مصائب و خطرات کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہوتا ہے بہادر و بزدل، عامل و کاہل، مقدم و مدبر ہر کسی کو مصائب سے نبھانا ہوتا ہے اس سلسلے کی بہت سی آیات کتاب اللہ میں وارد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے ”قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ“ (آیت ۵۱ - ۵۲) اے نبی! آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمیں صرف انہیں مصائب و آلام کو برداشت کرنا ہو گا جن کو اللہ نے ہمارے لئے مقدر کر دیا ہے ہمارا آقا و مولیٰ وہی ہے اور مسلمانوں کو صرف خدا کی ذات پر اعتماد کرنی چاہیے اور سورۃ مدید میں ہے:

”مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ“
اس روئے زمین پر اور نہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے مگر اس کے نزول کے قبل ہی ہم اس کو کتاب میں درج کر لیتے ہیں اور یہ چیز اللہ کے لئے آسان ہے۔

اور جب کسی مسلمان کے دل کے اندر یہ یقین جاگزیں ہو جائے اور اسے اعتماد کامل ہو جائے کہ تدبیر و ترکیب تقدیر کو نہیں بدل سکتیں اور ذلت، جی حضوری کی زندگی کا سبب ہے اور بہادری و مردانگی کے مواقع سے دوری سلامتی کا نام نہیں اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ کسی مصیبت یا پریشانی کو طمانے والا نہیں تو ایسا شخص اوروں کی نسبت

شجاعت کے زیادہ قریب اور عمل و اقدام پر زیادہ قادر ہو گا۔

تیسرا اصول: یہ خیال کہ میری اور مد مقابل کی تکالیف ایک جیسی ہیں

بزدل انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کا دشمن اور حریف بھی اسی جیسا انسان ہے، دونوں کی تکلیف ایک جیسی، دونوں کی تشویش ہم قتل اور دونوں کی گھبراہٹ و خوف کی نوعیت ایک ہی ہے اور اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ثابت قدمی اور لاجنب ارادے ہی خطرات کے مواقع پر بہادری و بزدلی کے مابین ماہہ الامتیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ناریں ارشاد فرماتا ہے ”وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَانْتُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالِمْتُمْ وَتَهْتَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللَّهُ مَعِ الْمُحْسِنِينَ“ الآية: ۱۰۴۔

”اور کسی قوم سے مقابلہ کے وقت ہمت نہ ہارو اگر تمہیں تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو انہیں بھی تمہارے مثل سمجھاؤ اٹھانی پڑتی ہیں اور جب کہ تم خدا سے ان چیزوں کی توقع رکھتے ہو جس کی توقع وہ نہیں رکھتے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے“ جب کسی مسلمان کے اندر یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں اس کو مستحضر رکھتا ہے تو انسانوں کا خوف اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ شجاعت و ثابت قدمی لے لیتی ہے خصوصاً جب اس کا اعتقاد ہو کہ اسے جو بھی تکلیف ہوگی اس پر خدا کی طرف سے اسے اجر و پلے ملے گا۔ ارشاد باری عز و جل: ”مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْلَابِ أَنْ يَخْلِفُوهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ مِنْهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَمَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُطْوَؤْنَ مَوْطِئًا يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ وَلَا يَكُتِبُ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْحَسَنَاتُ“

اہل مدینہ اور اس کے اطراف میں مقیم غریبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانا اور اپنی نفس کو آپ کے نفس پر ترجیح دینا صحیح و درست نہیں تھا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ان کو بھوک پیاس لگتی اور تکالیف پہننے پڑتے اور ان گزر گاہوں سے گزرنا ہوتا جن سے کفار غیض و غضب میں آجاتے اور دشمن سے جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرتے ان سب کے بدلے میں ان کے لئے نیک عمل لکھا جاتا۔ بیشک اللہ احسان کرنے والوں

کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت ۱۲۰

ابوسعید خدریؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا مسلمان کو کوئی بیماری یا کٹا

ہیں لاشی ہوتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی تزن و غم ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف یا مشقت اٹھانی پڑتی ہے حتیٰ کہ شاہجواں کے جسم میں چھتا ہے مگر ان سب کے بدلے میں اسکی غطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔

بوتھا اصول: اللہ کی نصرت و تائید | اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا سپر سہارا ہے اور اس کی سپر ہستی فرماتا ہے اور اپنے انصار و اعداؤں کی مدد کرتا ہے اور اپنے غلص

مادق بندوں کی اپنے لشکروں کے ذریعہ تقویت پہونچاتا ہے۔ اس کے پاس لامحدود لشکریں و افواج ہیں جس کا لم صرف اسی کو ہے۔ فرشتے، بارش، بجلیاں، زلزلے، آندھیاں، غرضیکہ دنیا کی تمام چیزیں اسکی لشکر و افواج میں داخل ہیں۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَكِيْمًا سُوْرَةُ الْفَقْمِ: الْآیَةُ ۱۷۔

آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کیلئے ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ فتح الْآیَةُ ۲، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے مومن و مجاہد بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ان کو اپنی مدد کے ذریعہ لے بڑھاتا ہے اور اپنی لشکروں کے ذریعہ قوت فراہم کرتا ہے۔ اور اپنی افواج کے ذریعہ تقویت دیتا ہے۔

سورہ انفال آیت ۱۷، ۱۸ میں ہے

اے مسلمانو! تم نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور اے نبی تو نے کنکریاں دان کی آنکھوں میں نہیں بھینکی جب تو نے اپنے ہاتھوں سے کنکریاں بھینکیں بلکہ اللہ نے ان کنکریوں کو پھینکا یعنی ان کی آنکھوں میں پہونچایا۔ بلکہ اللہ مومنین کو اچھی طرح آزمائے بیشک اللہ سینے والا و جاننے والا ہے۔ بات تو یہی ہے اور اللہ افریقہ کے مکر کو زائل کرنے والا ہے۔

اور اسی سورہ کی آیت ۱۲ میں ہے:-

جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو تم اہل ایمان کو تقویت پہونچاؤ۔ مغرب میں کفار و مشرکین کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دوں گا۔ ان کی گردنوں کو ارطاد و اورنگی انگلیوں کے اطراف کو قطع کر دو۔

سورہ حج میں ہے۔

اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اسکی مدد کرتے ہیں بیشک اللہ قوی و غالب ہے آیت ۳۰

بب کسی مسلمان کو اس کا علم اور یقین ہو جائے تو یہ چیز اس کے لئے عمل اور ثبات کا محرک بن سکتی ہے اور پھر کیوں ہو وہ تو خدا کی قوت کا قابو اور اسکی نصرت کا خواہاں ہوتا ہے۔

پانچواں اور آخری اصول: دین و مال اور عزت کے دفاع میں مرنا شہادت

سعید بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اپنے مال کو کھٹا رہا ہو قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے اور جو اپنی خاطر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو وہ بھی شہید ہے اور جو دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی خاطر مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتلایے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس میرا مال پھینے کیلئے آتا ہے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا ہاں مال مت دو۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتلایے کہ اگر وہ مجھ سے قتال پر آمادہ ہو جائے تو کیا کروں آپ نے فرمایا تو بھی اس سے قتال کر۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتلایے کہ اگر وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو۔ آپ نے فرمایا تو شہادت کے درجہ کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتلایے اگر میں اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ مسلم۔

ان مذکورہ بالا دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو امارا جائے تو وہ شہید ہے اور جو شخص حق کی مدافعت اور ظلم کی دفاع کرتے ہوئے موت سے جا لگے تو وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی عزت و اکرام شہداء کیلئے تیار کی گئی خصوصاً نعمتوں سے کمرے گا جن کے وصف و محاسن بیان کرنے سے قلم قاصر ہے۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص دوبارہ دنیا کی طرف واپسی کی تمنا نہیں کرے گا البتہ شہید دنیا کی طرف واپسی کا آرزو مند ہو گا تاکہ راہ خدا میں بارگاہ شہید ہو۔ چونکہ اپنے رب کے نزدیک شہید کی عزت و کرامت کو وہ دیکھ چکا ہے۔ بخاری و مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمدؐ لی جان ہے۔ میری خواہش ہے کہ راہ خدا میں غزوہ کروں اور مجھے شہادت نصیب ہو۔ پھر غزوہ کروں پھر شہادت

نصیب ہو۔ پھر غزوہ کربوں اور پھر شہادت نصیب ہو۔ بخاری و مسلم۔
 جب مسلمان بندہ کو اس امر کا یقین ہو جائے تو دنیا اس کو بقیر اور کمتر معلوم ہوگی۔ اور اس کی حرص اس کے
 اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اور آخرت کا شوق اس کے اندر رہنموائے گا۔ اور قربانی کا ولولہ اس کے اندر پیدا
 ہوگا اور اس سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان اعلیٰ مقاصد میں قربان کرے گا۔

جَوَہِرِ رَحْمَتِ مِیْنِ

نہایت ہی رنج و غم کے ساتھ یہ خبر قلمبند کی جا رہی ہے کہ مولانا عبدالحکیم صاحب
 مجاز اعظمی وکیل اہل ائمتہ العالیۃ السربہ کی اہلیہ محترمہ ۳۰ ستمبر بروز سینچر
 بوقت ۵ بجے شام ایک طویل علالت کے بعد داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مرحومہ موم مہلاۃ اور دیگر شرائع و نبیہ کی پابند تھیں۔

ناظرین کرام سے مرحومہ کیلئے دعائے منفعت کی درخواست ہے۔

غلام

محمود الرحمن انصاری معلم جامعہ سلفیہ بنارس

جبک ٹی وی کی خزانہ آئی

عبدالتیسع محمد ہارون سلفی

انقلاب _____ اس دیرانہ آباد دنیا کی ہر شے مقنضائے فطرت بلکہ عین فطرت ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس حقیقت کا منظر ہے کہ اس عالم آب و گل کے اندر معرض وجود میں آنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہو جو تفسیر و انقلاب کی زد میں نہ آتی ہو۔ انسانی مخلوق جو اس فانی کائنات کی اہم ترین مخلوق اور بلکہ دیگر مخلوقات جو اسکی تخلیق کا سبب ہے آخر اس آفاقی اور ابدی اصول سے کیوں کر اور کیسے منفک رہ سکتی ہے۔ اور تاریخ کا بیان ہے کہ انسانی معاشرہ تب کبھی (آج سے سینکڑوں اور ہزاروں سال) ایسا نہیں تھا جس دور اور حالات میں وہ اب ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انسانی معاشرہ اس فطری اور آفاقی اصول کے تحت آئندہ بھی ہمیشہ روبہ ارتقاء رہے گا۔ مگر آئندہ انسانی معاشرہ ارتقاء و عروج کی اور کتنی منزلیں طے کرے گا ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے البتہ ہم اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کم از کم بظاہر یہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور تو ہے ہی۔ مگر ہم کو اس حقیقت کا بھی تلخ احساس ہے کہ ہم نے اس ارتقاء کے قربان گاہ (ALTOR) پر اپنی عظیم ترین متاع روحانیت کی بھینٹ چڑھا دی اور اس طرح ہمارا معاشرہ جو کبھی نشان بہار تھا اب ہر سو خزاں کا تسلط ہے۔“

تہذیب جدید اپنے جلو میں چہرہ روشن اندووں چنگیز سے تاریک تر کے مصداق جہاں بہت سی ایجادات لائی گئی ہیں ایک ٹیلی ویژن بھی ہے۔ بظاہر ٹیلی ویژن ایک مفید ترین اور نفع بخش ایجاد ہے جس سے انسانی معاشرہ کی فلاح و خوشحالی کے لئے بہت سے کام لئے جاسکتے ہیں اور لئے جا رہے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی سوچے اس خوبصورت کنول “کی تہ میں کبھی جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کی تہ میں کتنی نقصان بیز گرد گیاں ہیں

جن کی وجہ سے انسانی معاشرہ جہنم زار بن چکا ہے۔ اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح بی ادبی کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اخلاقی، مادی اور جسمانی بی ادبی کا پختہ ہو کر رہ گیا ہے۔

چند سال قبل فرانس سے شائع شدہ ایک رپورٹ میں بتلایا گیا تھا کہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے آٹھ کے لڑکوں میں روز افزوں اضافہ ہوا ہے، چنانچہ آج آنکھ کی بینائی سے متاثر بیشتر فیصدی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بی ادبی میں رہتے ہیں۔ بی ادبی کی روشنی سے ان کی آنکھوں کی بینائیاں بہت حد تک متاثر ہو جاتی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ فرانس ہی کے ایک مجرب سائنسدان نے بی ادبی کی روشنی کے بارے میں تحقیق کیا کہ یہ حقیقی معنوں میں کتنا اور کس حد تک ہمارے لئے مضر ہے۔ چنانچہ اس تجربہ کے لئے انہوں نے ایک عاملہ کتے کو طبعی ہونٹوں کی بی ادبی کے سامنے بند کر کے میں رکھ دیا پھر ایک گھنٹہ بعد اسکو کھال دیا چند دنوں بعد اس کتے سے پیدا ہونیوالی تمام کتیاں (BITCHES) اور کتے اندھے اور آنکھ کی بینائی سے متاثر تھے۔

بظور دلیل یہ ایک استشہاد ہے ورنہ اس طرح کے رپورٹ اور تحقیقات آئے دن اخبارات و رسائل میں آتے رہتے ہیں جس طرح آج سے چند ماہ قبل بہار کی راجدھانی پٹنہ کے اندر اس قسم کی تحقیق کی گئی تھی۔ اب سرسری طور پر اخلاقی اور روحانی مضرتوں کا بھی جائزہ لیجئے کہ اسکی وجہ سے ہمارے معاشرہ و ماحول (ENVIRONMENT) میں کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ درحقیقت اس کی وجہ سے آج بہت سی اخلاقی و باہیل گئی ہے، آج ٹیلی ویژن کے لوگ اتنے فداکار اور سچے عاشق بن گئے ہیں کہ انہیں اپنی دینی اور دنیوی کسی ذمہ داری کا خیال و احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ نارا کا وقت ختم ہو جاتے مگر بی ادبی کے ایک سے ایک خراب اخلاقی فیچر (MORAL DESTRUCTIVE FEATURE) نہ چھوٹنے پائے، تجارت کا خسارہ بھلے ہو مگر کوئی سیریل باقی نہ رہ پائے۔ وقت جیسی متاع گراں مایہ ضائع ضرور ہو مگر ایک بھی پروگرام ضائع نہ ہونے پائے۔ "الغرض بڑا سے بڑا اور معمولی سے معمولی خسارہ ہو مگر بی ادبی کے رنگارنگ پروگرام کا پختہ ضائع نہ ہونے پائے۔" اس طرح بی ادبی کی وجہ سے کام چوری، کاپی و سستی، دینی و دنیوی ذمہ داریوں سے غفلت، وقت کی بربادی وغیرہ وغیرہ مختلف برائیاں ہمارے معاشرہ کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔

یہ تو عام لوگوں کی خستہ حالی کا اجمالی جائزہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خستہ حالت ہمارے معاشرہ کے ان نو نہالوں کی ہے جو کل مستقبل میں کعبہ کے پاسبان اور ملک و جماعت کے محافظ بننے والے ہیں۔ اگر منتظر

غائر دیکھا جائے تو عام لوگوں سے زیادہ (SEENAB) ہی ٹی وی سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ بڑوں سے بڑھ چڑھ کر ٹی۔ وی کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ بڑوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو جاتا ہو گا اور ہو جاتا ہے مگر یہ طفل نادان کیا جانیں کہ ان پر قوم و ملت کی کتنی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے اصلاح و فساد پر اتنے قوم و ملت کے اصلاح و فساد کا انحصار (DEPENDENCE) ہے۔ ٹی۔ وی کے جنوں میں نہ انہیں نماز کی فکر ہوتی ہے نہ پڑھنے لکھنے کی۔ نہ مدرسہ اور اسکول میں حاضری اور عدم حاضری کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے قیمتی اوقات کے ضائع ہونے کا خوف۔ مزید برآں یہ معصوم بچے جو کسی بھی قسم کے اخلاقی آوارگی (LICENTIOUSNESS) ذہنی اور فطری طور پر محفوظ ہوتے ہیں جب وہ ٹی۔ وی پر پیش کئے جانے والے قرب اخلاق اور جنس انجیر مناظر دیکھتے ہیں تو بے جا اسے ان معصوم دلوں میں بھی اخلاقی آوارگی اور جنسی بے راہ روی کی لطیف انگڑائیاں جنم لیتی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ فلوک سادس و نیلاات تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؛ اور پھر اس سے پیدا ہونے والے بھیانک نتائج اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ٹی۔ وی سے جنم لینے والی یہ وہ برائیاں ہیں جن کا ہر کہ و نہ کو اعتراف ہے یا کم از کم وہ لوگ تو ضرور اس حقیقت کی تائید اور اعتراف کریں گے جن کے گھروں میں ٹی۔ وی ہے اور ان کا گھرانہ ان برائیوں سے آلودہ ہے۔

ٹی۔ وی درحقیقت آج ہمارے معاشرہ کے لئے "بی۔ بی۔ بن چکا ہے جس راہ سے ہمارے اندر شعوری یا لاشعوری ظاہری یا باطنی طور پر بہت سی برائیاں پیدا ہو گئیں ہیں۔

چلتے چلتے میں اتنا ضرور کہا چاہوں گا کہ میں ٹی۔ وی کی افادیت کا منکر نہیں یا عیثیت مجموعی تہذیب جدید کی لائی ہوئی ایجادات کا احسان فراموش نہیں۔ البتہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آج ہم نے یقیناً ایک سے بڑھ کر ایجادات کئے جو ہمارے لئے بلا شک و شبہ (بظاہر ہی سی) مفید اور خوشحالی کا ذریعہ ہیں مگر بعد میں ہماری اپنی ہی تحقیق و تیسرے بتلاتا ہے کہ ہمارے لئے وہی چیز بیشتر محاذ سے معرفت رساں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید مرے تیسرے میں مضمر ہے اک مودت خرابی کی

شیعہ اور ان کے عقائد

ریاض احمد محمد سعید شیعہ تحققی فی الحدیث سال آخر جامعہ سلفیہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی بنیاد بارشعائیں دو نبوی ہی میں ہوئے جزیرہ عرب کو نور توحید سے منور کر چکی تھی اور اس میں یود و باش اختیار کرنے والی تمام باطل طاقتیں تاب مقاومت نہ لاکر سپرانداز ہو چکی تھیں۔ پھر عہد صدیقی میں خارجی فتوحات کا سلسلہ چلا، اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اس قدر مستحکم و منظم ہو گیا کہ عہد فاروقی میں روم و فارس جیسی عظیم الشان و پر سطوت سلطنتیں اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ عہد عثمانی میں تو اس کی وسعت و گہرائی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ آچھے بہادر مجاہدین نے اسلامی جھنڈوں کو سرزمین قفقاز میں جا لہرایا جب کہ کسریٰ کے سپہ سالار وہاں پہنچنے کی امید بھی نہ کر سکتے تھے۔

خلافت علی منہاج النبوة کے اس مختصر مگر بابرکت و پر سطوت عہد میں مختلف ادیان و مذاہب اور اکناف ارض سے تعلق رکھنے والی نسل انسانی کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ بلاشبہ انکی اکثریت کے قبول اسلام کا باعث و محرک اسلام کی خیر العقول صداقت و حقانیت تھی۔ لیکن وہیں پر کچھ داغیلین اسلام ایسے بھی تھے جن کے دل اسلامی روح سے نا آشنا اور ان کے دامن اخلاص سے کسریاں تھے۔ وہ ناپاک جذبہ اور نہایت گھناؤنا مقصد لیکر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔

اس سلسلے میں عبداللہ بن سبا یہودی کا نام سرفہرست ہے۔ اس شخص نے عہد عثمانی میں اسلام کا اظہار کیا، اور اسی وقت سے اپنی موردی جنائت اور کد و فریب کو بروئے کار لا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش و زہر افشانی کا ایک لائحہ عملی سلسلہ خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ اسی وقت شریکین کی ایک جماعت اس کی ہمنوا و ہم خیال ہو گئی۔ ان کی عہد مسلسل کا نتیجہ شہادت عثمان کی شکل میں رونما ہوا۔

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کشتی اسلام کے ناخدا حضرت علی قزاق پائے چونکہ ان کے دور کے احوال و ظروف اس تحریک کیلئے مہر و معاون ثابت ہوئے اسلئے کہ اسکی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی گئیں، اور ان کے دور خلافت کے اختتام کے مقابلہ اسکی وسیع کاریوں کے نتیجے میں مذہب شیعہ کی تاسیس عمل میں آئی جو ملت اسلامیہ کے صاف و شفاف پہرے پر آج تک بدنام و داغ ہے۔

چونکہ اس مذہب کا اصل محرک و بانی اول اقوام و ملل کی بدترین قوم یہود و کارکن رکین تھا اسلئے قوم یہود کی جملہ برائیاں و اشرار ان کے یہاں منتقل ہو گئیں۔ مکر و فریب، کذب و بیانی و دروغ گوئی، اور زنا کاری و آبروریزی سب ان کے یہاں شریعت کے نام پر جاری و ساری ہیں۔ عقائد کے یہاں اب میں انکے یہاں جو ضلالت و گمراہی اور انحراف و جہد پایا جاتا ہے اسکی نظیر دوسرے فرق اسلامیہ میں بمشکل تمام مل سکتی ہے۔ ان کی مستند کتابیں اس سلسلے میں کفریات و خرافات اور اُلحاد و بے دینی کا پلندہ ہیں۔

ذیل میں ہم ان کی مستند کتابوں سے اخذ کردہ ان کے بعض عقائد کا اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں جن سے عقائد کے باب میں ان کے انحراف اور بُعید عن الحق کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

وہ صحابہ کرام جو تمسک بالکتاب والسنہ کی راہ پر گامزن، رفیق و اختیار کے خوگر، اپنا روقربانی کے جذبے سے سرشار، اور استقامت و اعتدال کے اوصاف سے بہرہ ور تھے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ان سے اپنی رحمانندی کا اظہار فرما کر اس تمذہ کی چمک کو دوبالا کیا، ان صحابہ کرام کے متعلق باسٹھ یا چند تمام شیعہ فرقے بشمول اثنا عشریہ و روافضی کفر و ارتداد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اور شیخین (یعنی ابو بکر و عمر) کے متعلق امام باقر کی نسبت سے یہ روایت منقول ہے، وہ ایک سوال کے جواب میں گویا ہیں کہ: ”مجھ سے ان دونوں کے متعلق سوال مت کرو، ہم میں کاہر مرنے والا ان دونوں پر ناراض ہی ہوتا ہے ان دونوں نے ہمارے حق کو چھینا، قسم خدا کی جتنی مہبتیں ہم اہل بیت پر آئی ہیں ان کے موجد و بانی اول یہی دونوں ہیں، تو ان پر اللہ فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ (کتاب الروضہ للعلین ص ۱۵۸)

شریعت اسلامیہ کا وہ مصدر اول جس کا حافظ خود خالق کائنات ہے، نیز جس کے حفظ و جمع اور غیر قرآن کو قرآن سے الگ کرنے میں صحابہ کرام نے اتنی تنگ و دواد جانفشانی سے کام لیا ہے کہ ہمارے قلوب ان کی سپاس گزاری میں کتنی ہی مشغول رہیں، ہماری زبانیں ان کی جھوٹے متغافروہ کی مدح و ثنائیں کتنی ہی رطب اللسان ہوں یہ حقیقت ہے

کہ یہ ہمارے شکر واجب کا عشر عشر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس قرآن مقدس کے سلسلے میں شیعہ حضرات کے عقیدے کو بھی ملاحظہ فرماتے چلیے۔

کلینی کی کتاب اصول الکافی کا شیعوں کے یہاں وہی درجہ ہے جو مسلمانوں کے یہاں صحیح بخاری کا ہے، اس کتاب کے اندر ابی عبد اللہ علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے کہ ”جو قرآن حیرت نیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے وہ سترہ ہزار آیتوں پر مشتمل تھا۔ (اصول الکافی ص ۶۷)

اس کتاب کے شارح علامہ قزوینی قول مذکور کی شرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ ”آیات قرآنہ کے متعلق لوگوں کے دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کے اندر ۶۶۶۵ اور دوسرے قول کے مطابق ۶۶۶۴ آیات ہیں۔ مذکور القدر قول کی طرح ایک قول امام جعفر کی نسبت سے نقل کرنے کے بعد علامہ موصوف تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام جعفر نے قول کا مطلب یہ ہے کہ جبریل پر نازل کردہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ موجودہ مصاحف میں موجود نہیں ہے (دعائی شرح اصول الکافی المجلد الاخير، باب فضل القرآن)

نفوذ باللہ یہ ایسا حملہ ہے جس سے ذات خداوندی اور ذات صحابہ پر ایک ساتھ یلغار ہو رہا ہے۔
متعہ کے متعلق انا عشریہ کا مشہور عقیدہ ہے کہ نماز روزہ اور حج سے افضل ہے چنانچہ فن تفسیر کی مستند کتاب ”منہاج العادقین“ میں یہ روایت مذکور ہے کہ ”ایک مرتبہ متعہ کو والا درجہ حسن کو پالے گا اور دوسرے مرتبہ متعہ کو نبی والا درجہ ضعیف کو، اسی طرح تین مرتبہ متعہ کرنے والا امیر المؤمنین کے درجے کو اور چار مرتبہ متعہ کرنے والا (نفوذ باللہ) نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پالے گا۔“

واقع یہ ہے کہ شیعوں کی کتاب میں اس بات کا ادنیٰ اشارہ تک نہیں ہے کہ آدمی نماز روزہ، حج سے نہ درسل کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اس بنا پر بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ متعہ ان کے یہاں نماز روزہ، حج سے افضل ہے۔

خانہ کعبہ کو جو تقدس و شرف حاصل ہے وہ تشدد التفات نہیں۔ مگر اس مقدس ترین مقام کو ان کی سفلی پنی نے میدان کربلا سے فرو کر دیا۔ ان کی کتابوں میں موجود روایات ہمارے اس دعوے کی مکمل تصدیق کرتی ہیں انچہ ان کی مستند کتاب حق البقیں کے اندر اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں جن کا خلاصہ ذیل کے سطور میں تاریخی انداز کیا جا رہا ہے۔

کعبہ کو اپنی بلندی کی وجہ سے کربلا پر فخر تھا تو اللہ تعالیٰ نے بطریق حق انکو اس حرکت سے روکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کربلا کے یہی وہ مخصوص فضائل ہیں جن کی وجہ سے اس کو کعبہ پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی۔
(حق الیقین ص ۱۴۵)

یہ تھا ان کے باطل عقائد کا اجمالی ذکر۔ ان عقائد کی روشنی میں کفر و اسلام سے قطع نظر اس بات سے توجہ الٹا نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے عقائد کی حامل جماعت کو انہارا اسلام میں اخلاص کی میث حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلئے ایسی جماعتوں اور تحریکوں سے مسلمانوں کو متنبہ ہونے اور ان کے لئے ہر ممکن صورت میں اپنے کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال کیا جاتا ہے اسلئے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہر چہ تاخیر سے پہونچنے یا نہ پہونچنے کے سلسلہ میں اولین فرصت میں ادارہ سے رجوع کریں۔

(ادالہ)

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مغربی

جمہوریت کی برکتیں؟
مذاہف جلی

گزشتہ دنوں میں اپنے ایک نجی کام کے سلسلہ میں اسلام آباد گیا، تو وہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں مجھے قیام کرنے کا موقع ملا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب شب بھری کیلے میں گیسٹ ہاؤس پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا پانظر آیا۔ ڈرائینگ روم میں صوفوں اور کرسیوں کی بجائے گاؤں کی لگا کر فرشی نشست کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ میرے استفسار پر گیسٹ کے ایک ملازم نے بتایا کہ اس جگہ پر رات بھر عمارت ہوگا اور اس صبح کے لئے لاہور اور پٹنہ کی مشہور طوائفیں "تشریف لارہی ہیں۔ یہ جگہ کچھ سندھی وزیروں کے اعزاز" میں کروایا جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ناچ گانے کا شور سن کر میں اپنے کمرے سے نکلا اور ڈرائینگ روم میں جا کر ایک اجنبی اور غیر متعلقہ شخص کی حیثیت سے میں بھی وہ تماشا دیکھنے لگا جسے جبر کہا جاتا ہے۔ ڈرائینگ روم میں پندرہ بیس آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر آدمی کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں گلاس تھے جن سے وہ آہستہ آہستہ چسکیوں کی صورت میں شراب پی رہے تھے اور ان کے سامنے چار فوجی جوان لڑکیاں ناچنے اور گانے میں مصروف تھیں۔ لڑکیوں کے تھرتھرتے ہوئے جسم، گھنگرؤں کی آواز اور شرابیوں کا طوائفوں پر ٹوٹ پٹھا ور کرنے کا مخصوص انداز، یہ سب کچھ تو شاید آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا اور یہاں بھی یہ سب کچھ عموماً انھوں کے سامنے ہوتا تھا مگر جس چیز نے میرے خواہ اس کم کر دیئے میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا کر دیا، میری بلخ کو رزاکہ لکھ دیا وہ یہ تھی کہ اس محل میں جو پندرہ بیس آدمی ناچنے اور گانے والی بازاری عورتوں کی دلفریب آوازوں، قہقہوں اور شراب "لطف اندوز" ہونے کے لئے موجود تھے، ان میں صوبہ سندھ کے تین صوبائی وزیر، ایک وفاقی وزیر کا بھائی، ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے بھی شامل تھے۔ ممکن ہے ہمارے کچھ دانشوروں کے نزدیک ناچ گانے

اور شراب نوشی کی کسی محفل میں وزیروں اور ممبران قومی اسمبلی کا شریک ہونا کوئی افسوسناک امر نہ ہو، مگر میرے خیال میں یہ منظر سقوط مشرقی پاکستان کے سانحہ سے بھی زیادہ روح فرساتھا۔ سقوط مشرقی پاکستان کا المیہ، تو بہت بعد میں رونما ہوتا ہے، اس سے پہلے، قومی رہنماؤں کی عزت، حیا، احساس کردار، اخلاق، شرافت اور پاکیزہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے وزیر اعلیٰ اور ممبران قومی صوبائی اسمبلی شراب کے نشے میں، جس طرح مدہوش تھے، اپنے سامنے گانے والی لڑکیوں کے ساتھ، جس طرح کی اخلاق سوز حرکات میں وہ مصروف تھے۔ باری باری ان لڑکیوں کو اپنے پہلو میں بٹھا کر، جس انداز میں وہ ان کے ساتھ ”پیار“ کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ سارے مناظر میں میری روح میں تلام پیدا کر رہے تھے۔ اس تکلیف دہ اور ذہیت ناک صورت حال میں میرے لئے ایک اطمینان کا پہلو بھی تھا۔ مجھے میرے کچھ سوالات کے جواب میسر آ رہے تھے۔ مجھے اپنی قوم کی مشکلات، مصائب اور مسائل حل نہ ہو سکے کی اصل وجہ آج معلوم ہو رہی تھی۔ جس قوم کی منتخب قیادت، ناماندہ قیادت، پسندیدہ قیادت کی سیرت و کردار کا یہ حال ہو، کہ وہ قوم کی بیٹیوں کو اپنے سامنے بچوانے اور پوری پوری رات شراب نوشی میں بسر کرنے اس قوم کے مصائب کیوں کر حل ہو سکتے ہیں؟ سیرت و کردار کے اعتبار سے ایک مفلوج قیادت، تو اپنے ذاتی مسائل حل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد اور ہنہ قوم کے مسائل کیا حل کریں؟ اس صورت حال کی ذمہ داری بحیثیت قوم ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد میں انتخاب کا حق حاصل ہوا تھا اور اگر ہم نے اپنے اس قیمتی حق کا استعمال ایسے افراد کی حمایت میں کیا ہے جنہیں ناچنے گانے پینے پلانے کی مفلووں سے فرصت ہی نہیں، تو پھر قوم کی خبر کون لے گا؟ ہمارے مسائل کا حل کون سوچے گا؟ اس ملک کی بہتری کیلئے کون کام کرے گا؟ عیش و عشرت کی یہ مفلو صرف ایک رات تک غرو نہیں ہیں اور صرف وہ وزیر اور قومی صوبائی اسمبلی کے ارکان ہی، اس طرح کی مفلووں میں شریک نہیں ہوتے، جنہیں دیکھنے کا موقع مجھے میسر آیا۔ جانے اسلام آباد میں اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں کہاں کہاں اس طرح کی مفلووں کا اہتمام ہوتا ہے اور جانے ارباب اقتدار میں سے کون کون لوگ ان مفلووں کو رونق دیتے ہیں۔ اگر رہنمایان ملک و ملت میں سے اکثریت کا کردار و عمل یہی ہے تو پھر پاکستان کو ڈراگ مافیل سے نجات کون دلا سکتا ہے؟ سنگلنگ میں ملوث بااثر افراد کا قلع و قمع کون کر سکتا ہے؟ رشوت اور بدعنوانی کا تدارک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو اس کے جلیل القدر رہبان حضرت قائد اعظم کے نظریات سے کیوں کر ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے۔ جس قوم پر عیاش، عیش پسند رنگین مزاج، تماش بین اور سیرت و کردار سے ماری و ذرا دار اور

مہران قومی و صوبائی اسمبلی مسلط ہو جائیں، اس کی قسمت کا بدلنا ممکن نہیں۔
عیش و عشرت کی جس غفلت کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اس کی کچھ مزید تفصیلات میں یہاں جھلکیوں کی صورت
میں پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

پینے پلانے اور تاجی گانے کی یہ غفلت تقریباً پوری رات جاری رہی۔ اس غفلت میں سو سو، پانچ پانچ سو اور
ہزار ہزار روپے کے نوٹوں کی صورت میں تقریباً ایک لاکھ روپے کی رقم طوائفوں کی نذر کی گئی۔

ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور وزراء حضرات نوٹ ایک دوسرے کے گالوں پر رکھتے اور ناچنے والی لڑکیاں
اپنے جسموں کے مختلف زاوے بناتے ہوئے آگے بڑھتیں اور تماش بینوں کے گالوں پر چٹکیاں بھرتے ہوئے نوٹوں پر ہاتھ
صاف کرتی جاتیں۔

بُھڑے کے لئے طوائفوں کی دو پارٹیوں کو دعوت دی گئی تھی۔ ایک پارٹی جب نلچنے گلنے کے عمل سے فارغ
ہوگئی، تو اس طائفے میں شامل لڑکیاں وزیراعلیٰ جہان کے پہنچنے میں آکر بیٹھ گئیں اور وہ ان کے ساتھ مول تول میں محو
ہو گئے۔ کس لڑکی کا سودا کس وزیر یا ایم این اے کے ساتھ تنی رقم میں طے پایا۔ اس کا اندازہ کرنا جھ جیسے نا تجربہ کار
اور اجنبی کے لئے ممکن نہ تھا۔

یہ ”ممتاز“ تماش بین بلا نوش بھی اس درجہ کے ثابت ہوئے کہ پندرہ بیس افراد کی یہ ٹولی شراب کی پیمیں
تیس بوتلیں پی گئی۔

بہت زیادہ شراب پی جانے کی وجہ سے سندھ کا ایک وزیر اپنے خواص غفلت کر بیٹھا اور اس نے ایک آدمی
سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وزیر صاحب اس شخص کو ماں بہن کی گالیاں دینے لگے اور جب وزیر کے منہ سے یہ نکلا کہ اس
لام زادہ سمجھائی نے میری توہین کی ہے۔ تو شراب میں بد مست تمام سندھیوں نے اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔
زیادہ شراب پی کر تقریباً پاگل ہو جانے کے بعد سندھ کے وزراء، اور ارکان اسمبلی نے ایک پنجابی کو اپنے تشدد کا نشانہ
بن کر اپنی پنجاب دشمنی کا مظاہرہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ کیا۔

غفلت کے اختتام پر، جو شرکار، لڑکیوں کے ساتھ مول تول کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ انہیں اپنے
ساتھ لے کر اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔

غفلت کا آخری منظر یہ دیکھ کر میری روح چنچ اٹھی اور آخری منظر یہ تھا کہ، جو صاحبان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے

مگسٹ ہاؤس سے روانہ ہوتے۔ وہ جن کارروائیوں پر سوار ہو کر نکلے، ان پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جماعتی جوش و زہار کے نوس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرچم کے تقدس کو یوں پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں دیر تک اپنے کمرے میں جا کر رہتا رہا۔

میش و نشاط کی یہ محفل دوسری رات بھی سجائی گئی اور مگسٹ ہاؤس کے ایک ملازم کی زبانی مجھے یہ معلوم ہوا کہ سلسلہ تین روز سے جاری ہے۔

اب میں چند باتیں براہ راست وزیراعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) کیا آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی جماعت کے وفاقی و صوبائی وزارتوں، جیسے انتہائی اہم مناصب پر فائز افراد، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے کردار و عمل اور سیرت و اخلاق سے بھی طرح آگاہ ہیں۔

(۲) کیا آپ نے اپنی جماعت کے ملک ویتہ ہوئے تمام افراد کی عادات و اطوار اور سیرت و کردار کی چھان بین کی تھی؟

(۳) سیاست جیسے مقدس پیشہ میں کسی شخص کے اخلاق و اعمال اور حسن سیرت کو آپ کس حد تک اہمیت دیتی ہیں؟

(۴) ملک کی وزیراعظم بننے کے بعد کیا آپ اپنے ساتھی وزراء اور ارکان اسمبلی کی خامیوں کو تائبہوں اور طرہ عمل

اترہ لیتی رہتی ہیں اور اپنے کسی ساتھی کے کردار و عمل میں کوئی کوتاہی یا کمی معلوم معلوم ہونے پر اس کا محاسبہ کرتی ہیں؟

(۵) اس مضمون میں میں نے ناچ گلانے اور شراب نوشی کی، جن مضمون کا ذکر کیا ہے، ان میں شامل پیسپلن پارٹی

وزراء اور ارکان اسمبلی کے خلاف بے نظیر بھٹو کے صاحبہ اپنے ذرائع سے انکو اسٹری کروائیں اور میں نے جن شرناک

نکات کی نقاب کشائی کی ہے وہ درست ثابت ہونے پر ان وزراء اور ارکان اسمبلی کے خلاف ملک کے قانون کے مطابق

روائی کی جائے، کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اس طرح کے اقدام عملی توقع کی جاسکتی ہیں؟

(۶) میں نے اپنے اس مضمون میں کسی وزیر اور رکن اسمبلی کا نام ظاہر نہیں کیا، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں

سیاس حریت نہیں ہوں اور ان کی کمزوریوں کی تشہیر کر کے مجھے کوئی سیاسی مفاد بھی حاصل نہیں کرنا ہے۔ میرے

ما نظر صرف یہ بات ہے کہ بے نظیر بھٹو اپنی مضمون کو ایسے ہر کردار اور ہر اعمال وزراء اور ارکان اسمبلی سے پاک کریں

صرف ان کی جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ ان کی پستی گردار ملک اور سیاست کے وجود پر بھی بدنامی

کی حیثیت رکھتی ہے۔

(۷) میں آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق حسن ظن سے کام لیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کی مضمون کا

میں نے ذکر کیا ہے، اس طرح کی کسی محفل کے متعلق آپ کو اس سے قبل کوئی معلومات فراہم نہ کی گئی ہوں گی اور نہ ہی آپ کی صفوں میں شامل ایسے اکر و دراز اور ارکان اسمبلی کی سیاہ کاریوں کے بارے میں آپ کو کبھی کسی نے آگاہ کیا ہوگا۔ مجھے آپ کے بارے میں یہ نیک گمان بھی ہے کہ اب اگر آپ کو یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں، تو آپ ضرور ان بد اعمال افراد کا عتاب کریں گی۔ مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنی انتظامیہ کو اپنے سیاسی مخالفین کے پیچھے لگانے کے بجائے اس سے یہ کام لیں گی کہ آپ کی پارٹی میں شامل برے افراد کی نشاندہی کرے اور آپ ان برے افراد سے نجات حاصل کر کے اپنی پارٹی کے مفاد کا تحفظ کریں۔

(۸) میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ بد راہ اور بد چلن افراد کے وجود سے اپنی پارٹی کی صفوں کو پاک نہ کر سکیں تو پھر آپ پاکستان کی تعمیر نو اور ایک محنت مند معاشرے کی تشکیل کے عظیم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اگر آپ اپنی پارٹی میں موجود چند افراد کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں، تو پھر آپ پوری قوم کے مسائل حل کرنے میں کیوں کر کامیاب ہوں گی۔ آپ کی جماعت کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب اس ملک میں ڈرگ مافیہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، آپ اس مشن میں اسی صورت میں کامیاب ہو سکیں گی، جب آپ اس نیک کام کا آغاز اپنی پارٹی کے ایسے افراد کے خلاف کارروائی سے کریں گی، جو ڈرگ مافیہ کے اہم ستون ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اور کوئی بڑا دعویٰ کرنے کے بجائے ان ستونوں کو گرانا ضروری ہے، اگر آپ ایسا کر سکیں، تو پوری قوم کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کے سیاسی مخالفین کی کوئی بھی کوشش آپ کے اقتدار کیلئے خطرے کا باعث نہ ہوگی

اس مضمون کے مطالعہ کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ پیپلز پارٹی کے وزیر، مشیر، ممبر کارکن، پڑھانکما اور بہر ان پڑھ محدود آرٹینس کے خلاف کیوں ہے۔ قضا، زنا، چوری، شراب نوشی، جیسے جرائم کے انسداد کے لئے اسلام نے جو حدود (سزائیں) مقرر کی ہیں یہ لوگ ان کو کیوں وحشیانہ سزائیں اور انسانیت کے خافی کیوں تلاتے ہیں اسلام کا دعویٰ ہے کہ ان ظالمانہ اور جیسا سوزہ ہمارے لئے خاتمہ کے لئے جو سزائیں تجویز کی گئیں۔ ان کا نفاذ

چالیس دنوں کی باران رحمت سے کہیں زیادہ رحمت ہے، مگر یہ بے دین لوگ ان کے خلاف آوازیں کستے ہیں اور اسے باوجود محاذ دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہیں۔ نظر بد دور! اگر یہ اسلامی حدود نافذ ہو جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی زد میں سب سے پہلے کس طبقہ کے لوگ آئیں گے اسلئے شور بھی زیادہ مچا رہے ہیں، اور جھوم جھوم کر بڑے فلسفیانہ بیان بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھئے کہ دنیا اب انکو جان گئی ہے کہ جو لوگ اسلامی سزائوں کے معاملہ میں دیرینہ ذہنی مظاہر کر رہے ہیں وہ کون ہیں اور کون واویلا کر رہے ہیں؟ جہیز خٹہ نہ خواہی جاتی پوش بہ من انداز قنداری شناسم (بلکہ اہل حدیث لاہور،

مقاصدِ کلام کا تنوع

اور مدح و ہجو کے اسلوب

اللہ تعالیٰ نے نطق و گویائی کی صفت سے انسان کو نواذ کر ایک بہت بڑی نعمت سے بہرہ ور فرمایا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس نعمت کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ انسان اسکی اہمیت کو سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر بجالا دے جوئے زبان و بیان کی صفت کو نیک نیتی سے تعمیری مقاصد میں استعمال کرے۔

کلام کی تاثیر کے جو واقعات ہمارے سامنے ہیں ان پر غور کرنے سے اس صفت کی منفویت اور نتائج کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کلام الہی کی شان معجزانہ ہے، اور کلام نبوی بھی صفتِ اعجاز میں اسکے قریب ہے، اس لئے انکی تاثیر و بلاغت کا مکمل اور اک انسانی کا طاقت سے باہر ہے، لیکن انسانی کلام کی تاثیر اور مکمل کے نقص و تلون کی مثالیں بھی بے شمار ہیں جن پر غور کرنے سے صاحب ذوق انسان محفوظ یا متاثر ہوتا ہے۔

تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں انسانی کلام کی بلاغت و تاثیر کے انوکھے واقعات مذکور ہیں، چند مجلوں سے نہیں کہیں بڑی بڑی نحو ریزیاں رک گئی ہیں، اور کہیں ایسے چند مجلوں کے نتیجہ میں نحو کی ندیاں بہہ گئی ہیں۔

ایک طرف باعزت و با اقبال لوگ بے وزن ہوتے ہیں، تو دوسری طرف بے وقعت افراد کو رتبہ کی بندی اور دبذیہ ملا ہے۔

کلام کی اسی اہمیت و تاثیر کے پیش نظر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس سلسلہ میں ایسے ضوابط کا پابند کیا ہے جن سے زبان و قلم دونوں کو نفس کے تزکیہ، افکار و خیالات کی پاکیزگی، سیرت و کردار کی تعمیر اور اعلیٰ دینی و تربیتی مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کیا جاسکے، اور تعمیر و بیان کی یہ امانت کسی منفی یا غیر صالح مقصد کیلئے منحرف

ہو کسی کی دل آزاری یا تنقیص و تجرّع کے بجائے کلام کو ان اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تائید و اشاعت کیلئے استعمال کیا جائے جن کی اس دور میں فردا و معاشرہ دونوں کو ضرورت ہے، دل میں اگر کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اس جذبہ کو نگام دی جائے۔ اور قرآن کریم کی اس تعلیم پر غور کیا جائے کہ انسان کو اپنے استعمال کے ہوتے ہر لفظ کا جواب دینا ہے، اور نادرست باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا ہے۔

جیسا کہ مشاہدہ ہے انسان کبھی تعریف یا تنقیص کی کوئی بات کھل کر نہیں کہہ پاتا تو دوسری باتوں کے ضمن میں اپنے معاندانہ یا دوستانہ جذبہ کا اظہار کرتا ہے، اور اسلوب بیان میں ایسا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوشش بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس دورنگی کو سختی سے روکا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہی شخص تعریف یا تنقیص کے جذبہ کی تسکین کیلئے طنز و تعریض کی ایسی راہ اختیار کرے جس کا مدعا واضح نہ ہو اور دونوں طرح کے احتمال کی گنجائش موجود رہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے ذریعہ تنقیص و دل آزاری سے انسان پرہیز کرے، اور اشارہ و کنایہ میں ایسی کوئی بات نہ کہے جس کا مقصد کسی کی حیثیت و شخصیت کی تجرّع ہو، اگر ایسی کوئی بات کبھی ضروری ہو جائے تو پھر مراحت سے کام لیکر صاحب معاملہ کو مخاطب کرے، اور اسلامی آداب و تعلیمات کی رعایت کے ساتھ قیامت کے دن کی جواب دہی کو ذہن میں رکھے تاکہ بھلے طور پر بات نہ کہے، اور دل میں کینہ و حسد کا جذبہ بوجزن نہ اسے چھٹکارا یا نیکی کوشش کرے۔ کلام میں اگر استعارہ و کنایہ سے کام لیا جائے تو اس کی وسعت و معنویت بہت بڑھ جاتی ہے، اور مدح و تجو کے عیب غریب پیلو پائے آتے ہیں، بدینیت انسان اس طرح کے اسلوب سے کام لیکر اپنی انا کو تسکین دیتا ہے اور صریح کلام کے اثرات و عواقب سے خود محفوظ سمجھتا ہے، لیکن حفاظت کا یہ مقصد اگر حاصل بھی ہو تو صرف دنیا تک محدود رہتا ہے آخرت میں اللہ کے یہاں یہ حربہ مفید نہ ہونگے صالح مقصد کیلئے کنایہ کا استعمال ممنوع ہے، جس سے کسی کی تجرّع کے بغیر اپنی ضرورت کی تکمیل ہو، اور مدح و رستائی کا کوئی مذموم پہلو نہ نکلے۔ اس طرح کے ایک کنایہ کی بہترین مثال ذیل کا قول ہے:

وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادَةَ فقالت: أشكو إليك فلة الجحاذان قال ما احسن

نہ الکناية! املاوا لها بيتها خبزاً ولحمًا وسمنًا (العقد الفريد ۱۷۵)

یعنی قیس بن سعد کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ چوہوں کی کمی کا شکوہ لے کر آئی ہوں۔ قیس نے اس بات سن کر کہا کہ بڑا خوبصورت کنایہ ہے، اس کے گھر کو روٹی، گوشت اور گھی سے بھر دو۔

ایک ہی کلام مدح و تجو کے دو گونہ مقاصد کو کس طرح ادا کرتا ہے اس کیلئے علم بدیع کی ایک صنعت ”توجیہ“

پر غور مفید ہوگا جیسے معتقل الفدینؑ ” بھی کہا جاتا ہے۔ اس صنعت میں کلام کی سائنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ دو متضاد مفہوموں پر دلالت کرتا ہے، اس کی مثال میں عباسی دور شاعر شہار بن برد کا درج ذیل شعر پیش کیا جاسکتا ہے۔

خاطلی عمرو قباء لیت عینہ سولاً

دو گونہ مفہوم کی توضیح یہ ہے کہ بشار نے عمرو نامی ایک خیاط کو جسکی ایک آنکھ غائب تھی، ایک کپڑا سلنے کے لئے دیا، خیاط نے کہا کہ میں اسے اس طرح سلوں گا کہ پتہ نہیں چل سکے کہ قباء ہے یا کچھ اور، بشار نے کہا کہ میں تمہا کو ہاتھ ہائے میں ایسا شعر کہوں گا جو بیک وقت طرح و بجز دونوں بن سکے۔ پھر اس نے مذکورہ شعر کہا۔

بشار نے خیاط کی دونوں آنکھوں کی یکسانیت کی تمنا کا اظہار کیا، جس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ خراب آنکھ اچھی ہو جائے اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی آنکھ بھی خراب ہو جائے۔

اس صنعت کو مبردا و استبداد و غوث و ہراس کے ماحول میں زیادہ فروغ ملتا ہے، ادباء و شعراء اپنے دل کی بھڑاس نکالنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن انہیں اہل اقتدار کا ڈر بھی ہوتا ہے، اسلئے گرفت سے بچنے کی خاطر دور کا کلام کہتے ہیں۔

کلام کی غیر معمولی قوت و تاثیر کو سمجھنے کیلئے ایک اور مثال پر غور کیجئے:

ابوالحسن محمد بن عمر انباری (متوفی ۳۸۰ھ) بغداد کا ایک نامور شاعر تھا، عز الدولہ بختیار بن معز الدولہ کے وزیر ابو طاهر محمد بن محمد بن بقیہ کو معز الدولہ (متوفی ۳۷۲ھ) کے حکم سے قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، پھر جس کا واقعہ ہے، ابوالحسن انباری نے ابن بقیہ کا مرثیہ لکھا جسے بڑی شہرت حاصل ہوئی تذکرہ نگاروں نے اس مرثیہ کی مقبولیت کے سلسلہ لکھا ہے کہ جب معز الدولہ نے جس کے حکم سے ابن بقیہ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، اس مرثیہ کو سنا تو تنہا ظاہر کی کہ کاش مقتول کی جگہ میں سولی پر لٹکا دیا جاتا اور یہ مرثیہ میرے بارے میں کہا جاتا! مذکورہ مرثیہ کا مطلع ہے:

علی فی الحیاة و فی المات لحق انت احدی المعجزات

(تمہیں موت و زندگی دونوں میں بلندی حاصل ہوئی، بلاشبہ تم ایک معجزہ ہو)

سولی پر لٹکنے کے کریمہ منظر کو شاعر نے اپنے فنی کمال سے کس طرح حسین بنا دیا ہے، اس کا اندازہ ذیل کے شعر سے ہوتا ہے:

مدت یدیک انھوم اختفاء کمدھا الیہم بالہبات

رسول پر شکنے کے بعد تم نے لوگوں کی طرف دونوں ہاتھ یوں پھیلا رکھے ہیں جیسے زندگی میں ہاتھ بڑھا کر لوگوں کی عیادت دیتے تھے،

مرثیہ کی غیر معمولی مقبولیت کا سبب اس کی فنی خوبیاں اور تعبیر کا حسن و کمال ہے، جس نے ایک حاکم کو مجبور کیا کہ وہ مرثیہ کو اپنی جان پر ترجیح دے بیٹھا۔

براہ راست یا بالواسطہ اظہارِ مدعا کی مختلف مثالیں روزمرہ سامنے آتی رہتی ہیں، بہت سی باتیں انسان براہ راست نہیں کہہ پاتا تو بالواسطہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کا مدعا حاصل ہو گیا اور کسی طرح کی خرابی بھی لازم نہ آئی، لیکن یہ تصور کو ناہ نظری پر مبنی ہے، دورِ سخن کلام کو اختیار کرنے کی خرابی بیدستگین ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف انسان کی نظر نہیں جاتی، بلکہ صرف اپنے ناپسندیدہ جذبہ کی تسکین سے خوش ہو جاتا ہے۔

انسان خود ستائی کیلئے یا کسی معزز آدمی کی تنقیض کیلئے بالواسطہ کلام اختیار کرتا ہے، مزاح و ہجو کی یہ صفتیں بہت عام ہیں، اور بعض لوگوں کو اس میں مہارت حاصل ہے، کلام کو پھیلا کر وہ مرثیہ کو مزاح، مزاح کو ہجو اور ہجو کو خود ستائی کا جامہ پہنا دیتے ہیں، الفاظ کی پہنائیوں میں اپنی مزاح سرائی اور دوسروں کی کردار کشی کے جرم کو اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ عام طور پر قاری اس حرکت کو سمجھ نہیں پاتا، اور اس کے دامن فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔

کسی معروف شخصیت کی وفات پر لکھتے ہوئے انسان اس کی حیات و کارنامے کو غور و خیر کے بعد طبعیہ کر دیتا ہے اور اہل شہب قلم کو اپنے محاسن و کمالات کی تعبیر و تشبیر کی جانب موڑ دیتا ہے، چوں کہ بات سے بات بالکل آتی ہے اسلئے مذکورہ رویہ پر کسی کو تنقید کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

وفیات پر لکھتے ہوئے مخالفین کی ”خبر لینے“ کا بھی اچھا موقع ہوتا ہے، مرنے والے کو نظر انداز کر کے انسان ان شخصیتوں سے الجھ جاتا ہے جن سے اسے پرغاش ہوتی ہے اور پھر ان کی عیب جوئی کا عمل شروع کر دیتا ہے اور یہ کام کنایہ کے انداز میں اس طرح کرتا ہے کہ عام لوگ اس کے مدعا کا ادراک ہی نہیں کر پاتے اور وہ اپنے جذبہ عداوت کو تسکین دے لیتا ہے۔

ذو جہین مزاح کے دائرہ میں ایسا کلام بھی آتا ہے جس کے ذریعہ انسان کسی عظیم دینی، علمی یا سیاسی شخصیت کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے محاسن اہمال کو نمایاں کرتا ہے، اور اس کے کارناموں کو الہامانہ انداز سے پیش کرتا ہے۔

بزرگوں کی عظمت عام طور پر لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، اسلئے اس مزاح کے تذکرہ سے انہیں تسلی

ملتی ہے، اور وہ ذوق و شوق سے اس نوعیت کا کلام پڑھتے اور اس سے غفلت ہوتے ہیں مگر اس نوعیت کی مدح کا افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جن محاسن کی بنیاد پر بزرگوں کی تعریف کی جاتی ہے انہیں سے ہمارے دامن خالی ہوتے ہیں، اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مدح کا ذکر وہ اسلوب اختیار کرنے والے افراد کسی بھی سطح پر اپنی زندگی میں ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنگی بنام پر وہ بزرگوں کی ستائش کر رہے ہیں۔

محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے عملی خلا کو ذکر وہ نوعیت کے ماحول میں اپنی قوت و توصیف سے پر کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جن شخصیتوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہے ان کی خوبیوں کو شمار کر کے ہم بھی اسی مقام و مرتبہ کو پالیں گے یا کم از کم انکی عظمت و تقدس کی شیم جانفزا سے ہماری زندگی کے گوشے بھی مسطر ہو جائیں گے۔ بزرگوں کے محاسن کی تکرار و احیاء کی اہمیت اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ ان ان محاسن پر عمل پیرا ہو، اور اپنی زندگی کو ان بزرگوں ہی کی طرح صاف ستھری اور تقویٰ شمار زندگی بنائے، ورنہ رسم و رواج کے طود پر کسی شخصیت کے محاسن کو دہرانا، پدرم سلطان بود، کے دائرہ میں آجائے گا جسے نہ تو اسلام مستحسن سمجھتا ہے، نہ ملت کے افراد کی نظر میں اسکی کوئی وقعت ہے۔

مقاصد کلام میں غرض مندرجہ تفہیم کی ایک ناخوشگوار مثال یہ ہے کہ مضمون نگار کسی علاقہ کی علمی و دینی تاریخ پیش کرتے ہوئے واقعات و حقائق کی صحیح تصویر کشی کے بجائے صرف ایسے واقعات اور ایسی شخصیات کو نمایاں کرے جن سے اسکا مقصد وابستہ ہو، اور اسی جگہ اور اسی دور کے اُن واقعات اور شخصیات کو نظر انداز کر دے جن سے اُس کے تعلق ہموار نہ ہوں یا جن سے لکھنے والے کو کسی خاص فائدہ کی توقع نہ ہو۔ اس نوعیت کی جانبداری سے کبھی کبھی غلط کارکنوں کو کردار کشی کے ساتھ ساتھ تاریخ کا کوئی نہ کوئی اہم حصہ بری طرح مسخ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے لکھنے والے نے اسکا استدراک نہ کیا تو اتنا حصہ ہمیشہ کیلئے گوشہ گمنامی میں چلا جاتا ہے، اسی لئے علمی یا سیاسی تاریخ نویس کی ذمہ داری ہر دور میں بے حد اہم مانی گئی ہے، مورخ کا فرض ہے کہ وہ واقعات کی بالکل صحیح اور غیر جانبدارانہ تصویر پیش کرے، خواہ اسکی تحریک سے اسکی بھی خواہ، مول کا سرا و پنا ہو یا بچا، تاریخ نویسی و تحقیقت بہت بڑی امانت ہے، اسے بہر قیمت غفلت کھانا ضروری ہے۔ جماعت اہل حدیث ہند کو اس سلسلہ میں بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے، اگر یزید کے عہد اور اسکے بعد کی علمی و دینی تاریخ پیش کیے تو بڑے مؤرخین نے انصاف و وسعت قلبی سے کلام نہیں لکھا ہے، کچھ دوسرے لکھنے والوں نے بھی مختلف اغراض و مقاصد کے تحت اس تاریخ کی ناقص ترجمانی کی ہے جس سے جماعت کے بہت سے کارنامے یا تو ماحول تحریف میں نہ آ سکے، یا انکی غلط

ہماری نظر میں

”فتنوں کی سرزمین نجد یا عراق“ - تالیف: مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی - صفحات: ۴۰ - قیمت پانچ روپے
ناشر شعبہ نشر و اشاعت، المعبد الاسلامی السلفی، رجھا بریلی۔

حق و باطل کی کشمکش اور ان میں باہم تصادم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اسلام کی، اسی طرح ہر دور میں حق پرست اور ہوا پرست علماء بھی باہم تصادم رہے ہیں کسی کا مقصد احقاقِ حق ہے تو کوئی شکم پروری اور تقلید جامع کی عینک چڑھا جائے تو ما وجدنا علیہ ابارنا کی پوجا میں حقائق باطل کا دھیرہ اٹائے ہوئے ہے۔ اگرچہ اسے اپنے مدعا کے اثبات کے لئے نصوص شریف میں کیسی ہی تاویل و تحریف کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس قسم کی غلط تاویلات و تصحیفات میں سے بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں حضورؐ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ عراق فتنوں اور زلزلوں کی سرزمین ہے۔ اس سے یہ مفہوم نکالا گیا کہ اس سے مراد نجد سے اٹھنے والی محمد بن عبدالوہاب کی تحریک ہے۔ اسی ضمن میں ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کو بھی آرٹے ہاتھوں لینے کی سعی لا حاصل کی گئی کیوں کہ حدیث میں نجد کا لفظ وارد ہے۔ زیر تعارف رسالہ میں اسی پیشین گوئی کی علمی و تحقیقی و مناجحت ہے کہ حدیث شریف میں مذکور لفظ شرق یا نجد سے مراد عراق ہی ہو نہ کہ نجد میں۔ فاضل مولف نے کمال دیانتداری سے کام لیتے ہوئے متعدد حدیثیں اس کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ نیز تاریخی شواہد بھی اسی کے مؤید ہیں کہ عراق فتنہ و فساد کی جگہ ہے اور وہاں سے متعدد فتنے رونما ہو چکے ہیں اور وہاں بھی یہیں سے نکلے گا۔ اس ناچہ سے بھی عراق ہی کے نام قرعہ خال نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کو حدیث و آثار اور اقوال ائمہ کی روشنی میں فتنہ و فساد کا گڑھ بتایا گیا ہے۔ شہادت امام حسین اس کی کھلی دلیل ہے۔ الخضر مولف موصوف نے متعدد طریقے سے اپنے مقصود کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور دلائل قاطعہ سے ثابت کیا کہ حدیث میں فتنے کی سرزمین سے مراد عراق ہے۔ یہ رسالہ صادقین و متدین کی جانب سے جو بے جا نیواں لڑائی آگے لگا کا ایک مفید ذریعہ ثابت ہو گا انشاء اللہ اب یہ فیصلہ قارئین کرام کے انصاف پر ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور صاحب رسالہ نے کس کی حمایت کی ہے۔

سلوب میں متانت و سنجیدگی اور حقانیت کا پہلو نمایاں ہے۔

رسالہ کے شروع میں محترم ڈاکٹر مقتدی حسنؒ ازہری حفظہ اللہ کے قلم سے ایک وسیع اور گراں قدر تقدیر بھی شامل ہے۔ جس سے رسالہ کی اہمیت و افادیت دو چندان ہو گئی۔ ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ شرف بدعت کو مٹانے اور صداقت کی روشنی عام کرنے میں فضلاء جامعہ سلفیہ کا کردار قابل تحسین ہے وہ ہم سب کی جانب مآئق مبارک باد ہیں۔ مؤلف کی یہ علمی کاوش اسی ادارہ کا فیضان ہے ؎

ۛ ”اللہ کرے زور بیاں اور ہوز زیادہ“

امتیاز احمد سلفی

مطبوعات جامعہ سلفیہ

- (۱) حرکت الانطلاق الفکری و وجود الشاہ ولی اللہ الدہلوی (عربی)
 - (۲) سألہ زیارة القبور فی ضوء الکتاب والسنن (عربی)
 - (۳) سألہ حیاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ضوء الأدلة الشرعیة (عربی)
- تصانیف : مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ
- تعمیم : ڈاکٹر مقتدی حسنؒ ازہری
- پتہ : مکتبہ جامعہ سلفیہ، سیوڑی تالاب بنارس

عظیم ملی و جماعتی سانحہ

ملی و جماعتی حلقوں میں مولانا عبد الوحید سلفی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر بڑے دکھ کے ساتھ سنی گئی، تنگی وقت کے باعث بہت سی جگہوں تک خبر نہ پہنچ سکی لیکن پھر بھی شہر اور اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ جنازہ و تدفین میں شریک ہوئے، موصوف کو دینی و ملی کاموں سے غیر معمولی دل چسپی تھی، جامعہ سلفیہ کے آغاز ہی سے انہوں نے نظامت کی ذمہ داری سنبھالی اور اخیر عمر تک اسے بحسن و خوبی انجام دیتے رہے، اسی کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی امارت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر اور متعدد دینی تعلیمی اداروں کے سرپرست تھے۔ عظیم تجارتی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اداروں کی رہنمائی اور تعلیمی و انتظامی مسائل کو خیر و خوبی سے حل کرنا مرحوم کی اہلیت و حوصلہ کی دلیل ہے۔ بیرون ہند کے سفر اور متعدد کانفرنسوں میں شرکت کے باعث آپ کے ذہن میں بڑی وسعت اور فیصلوں میں گہرائی تھی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو بھی آپ اپنی فراست و تحمل سے خاطر خواہ طور پر حل کر لیتے تھے۔ صوم و صلوة کی پابندی اور نقوی شعاری آپ کا امتیاز تھا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور حق گوئی کے پابند تھے۔ جامعہ سلفیہ کو اپنی خسدا داد صلاحیتوں سے پروان چڑھا کر ایک عظیم تعلیمی ادارہ کی شکل دینے میں موصوف کی خدمات اور فکر و تدبیر کا بڑا دخل ہے۔

مرحوم کو ملی مسائل سے گہرا تعلق تھا لیکن صحت کی مجبوری کے باعث اجتماعات میں پابندی سے شریک نہیں ہو پاتے تھے ، پھر بھی آپ کے مشورے اور تجاویز سے ان مسائل کو سلجھانے میں بڑی مدد ملتی تھی ، افسوس ہے کہ آپ کی موت سے دینی و تعلیمی میدان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ، اور ملت و جماعت اپنے ایک غلصہ سے محروم ہو گئی یہ امر مزید قلق کا باعث ہے کہ موصوف کی وفات ایسے وقت میں ہوئی جبکہ جامعہ سلفیہ میں ششماہی امتحان کی تعطیل اور شہر کی فضا کی ناہمواری سے مدرسین و طلبہ کی اکثریت غیر حاضر تھی یہ چیز ان حضرات کیلئے بیکار تکلیف کا سبب ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی مغفرت فرمائے ، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور جانشینوں کو توفیق دے کہ وہ ملت و جماعت کی خدمت حسن و خوبی سے انجام دیتے رہیں ۔

(دفتر جامعہ سلفیہ بنارس)

ماہنامہ محمد بنارس

جلد نمبر ۹

وَسَمْبَرِ ١٩١٩ءِ، جُمَادِی الاولیٰ ١٣١٠ھ

شماره غیر

اس شماره میں

مدیر
عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتأليف والترجمة

بی ایس ایچ بیروٹی طالب وارانسی ۲۲۱۰

بدن اشتراک

سالانہ تینس روپے فی پرچہ تین روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب

ہے کہ آپ کی دست غریبہ کی ختم ہو چکی ہے۔

ڈاکٹر عبد الرحمن عبد الجبار الغفرلوی ۲

درس قرآن

٢

درسِ حدیث

عبدالوہاب حمازی

افتتاحیہ

2

لا اكره عبد الرحمن الفريواني

شیخ الاسلام ابن تیمیہ

1

ڈاکٹر محمد اقبال حسین ندوی

دینی لفظا تعلیم میں اصلاح کیوں درکیے

1

ڈاکٹر محمد اعلیٰ ازہری

لاہپ میں مسیحی سرگرمیاں

2

مولانا احمد محبتی سلفی

منعطف اور موضوعات کا احاطہ

7

11

باب الفتاوى

1

2014

آل و سورت و کهنه و سورت و

4

(b)(1)

کتاب درود کے ساتھ اسرار و

9

دفتر ہستی میں

2

(0212)

تجاری نظریں

کاتب شمس عفتاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الرفوفانی

درس قرآن

شیطان کے شر سے بچنے کے ذرائع

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
شیطان انسان کا ازلی اور کھلم کھلا دشمن ہے، اسے انسان کو گمراہ کرنے کی ڈھیل اللہ رب العزت نے اسکی طلب پر دے دی ہے، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کے لئے بڑی واضح تعلیمات بھی بتائی ہیں، حافظانِ قلم نے تفسیر سورۃ مؤذنین میں کتاب و سنت مجھ سے ثابت و شمس ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں اور اس کے کمزور فريب سے بچنے میں مدد و معاون ہیں، بلکہ ان کو نسخہٴ حکیمیا کی حیثیت حاصل ہے، ذیلے میں مختصراً اسکو افادہٴ عام کیلئے پیش کیا جا رہا ہے۔

(۱) شیطان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کی دعا جیسا کہ مذکور آیت میں ہے۔

(۲) سورۃ فلق اور سورۃ واتناس کی تلاوت، شیطان کے شر اور وسوسے سے اللہ کی پناہ و حفاظت میں یہ دونوں سورتیں بہت مؤثر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے والوں نے ان دونوں سورتوں کی طرح کسی اور کلام سے اللہ کی پناہ حاصل نہیں کی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہر رات کو انہیں پڑھتے تھے اور نماز کے بعد ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مؤذنین کو سورۃ اخلاص کے ساتھ صبح و شام تین تین دفعہ میں نے پڑھا یہ سورتیں اسکے لئے ہر شے سے کفایت کریں گی۔

(۳) آیۃ الکرسی کا پڑھنا جیسا کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے کہ خود شیطان نے اپنے شر سے دفعہ کیلئے آپ کو یہ دعا سکھائی اور اللہ کے رسول نے اسکی تصدیق کی، ”مَدْرُكٌ وَهُوَ كَذُوبٌ“ ذاک الشیطان ہم سے اس نے صدق بیانی سے کام لیا

حالات کہ وہ بھڑکا ہے وہ شیطان تھا۔

(۴) سورۃ بقرہ کی تلاوت: حضرت ابوہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے اس میں شیطان داخل نہ ہوگا۔

(۵) سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت: حضرت ابوسعود انصاریؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھی تو یہ اسکے لئے کافی ہیں

ایک دوسری حدیث میں ان آیتوں کی فضیلت آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں تین رات پڑھی جائیں اس میں شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔

(۶) سورہ حم المؤمن کی شروع کی آیت تا (ایہ المصیر) اور اسکے ساتھ آیت الکرسی ترمذی میں حضرت ابوہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے حم المؤمن، ایہ المصیر، تک آیت الکرسی کے ساتھ تلاوت صبح کے وقت کی تو وہ شام تک اسکے لئے محفوظ رہے گی، اور جس نے انہیں شام کو پڑھا صبح تک محفوظ رہا۔

(۷) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سومرہ حضرت ابوہریرہؓ سے متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک دن میں مذکورہ دعا سو بار پڑھی تو اس کو دس گردن آزاد کرانے کے برابر اجر ملے گا اور اس کی سونیکیاں لکھی گئیں اور سو خطائیں معاف ہوئیں، اور اس دن شام تک کیلئے اسکو شیطان سے محفوظ رکھیں گی، اس دعا سے زیادہ جس نے عمل کیا اسکے علاوہ کوئی اس سے افضل کام نہیں کیا۔

(۸) اور سب سے نفع بخش نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے اسلئے کہ ترمذی میں حارث اشعری کی لمبی حدیث میں آیا ہے کہ انسان اپنے کو شیطان کے شر سے اللہ کی یاد کے بغیر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔

(۹) انسان کا باوجود ہونا، اور نماز پڑھنا، یہ ایک مجرب کارگر نسخہ ہے۔

(۱۰) ضرورت سے زیادہ ادھر ادھر دیکھنے، گفتگو کرنے، کھانے پینے اور لوگوں سے ملنے جملے سے پرہیز کرنا، اسلئے کہ انہیں دروازوں سے شیطان انسان کے دل و دماغ اور اعصاب و ہوا کو متاثر کرتا ہے۔

مذکورہ دس اسباب و ذرائع کو ذہن میں رکھ کر اور ان نسخوں کو استعمال کر کے انشاء اللہ العزیز مسلمان اپنے کو ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

کچھ اس ضعیف الامتدادی کے دور میں کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنیکی سخت ضرورت

ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتن و شرور سے بچائی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

درس حدیث

اسبال ازار

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَاءَ إِذَا رَا بَطْلًا (متفق علیہ)

الشرب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف نگاہ نہیں کرے گا جو اپنی ننگی کو تکبر اور گھمنڈ میں گھسیٹتا پھرے۔ اسبال ازار تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے، اسلئے یہ تکبرین کا بڑا پرانا شعار رہا ہے اہل ایمان کو کبر و نخوت سے دور رہ کر تواضع و فروتنی کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اسلئے متعدد احادیث شریفہ میں اسبال ازار پر شدید وعید اور عذاب جہنم کی دھمکی وارد ہوئی ہے، یہاں پر ہم چند احادیث کا ترجمہ نقل کرتے ہیں تاکہ اس فعل شیع کے سلسلے میں اسلام کی تعلیم ہمارے سامنے آجائے۔

۱۔ ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ: اپنی ننگی کو آدمی پنڈلی تک اٹھائے رکھو، اگر آپ نہ کر سکو تو اسے ٹخنے تک کر لیا و اسبال ازار سے بخو کیوں کہ یہ کبر ہے اور اللہ تعالیٰ کبر کو ناپسند کرتا ہے۔
(ابوداؤد، ترمذی و صحیحہ والحاکم و صحیح)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: دونوں ٹخنوں سے نیچے کا ننگی کا حصہ جہنم میں ہوگا۔ (صحیح بخاری)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ہے کہ: الشرب العزت قیامت کے روز کبر و نخوت سے ننگی گھسیٹنے والے آدمی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا۔

۴۔ تین آدمیوں سے الشرب العزت قیامت کے روز نہ ہمکلام ہوگا اور نہ انکی طرف دیکھے گا بلکہ وہ دردناک عذاب کے سزاوار ہوں گے، ایک ٹخنے سے نیچے لباس رکھنے والا (اسبال ازار) دوسرا بھلائی کر کے احسان جتنا نیوالا تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال تجارت کھانے والا۔

۵۔ ایک آدمی اپنے لباس میں بلوس اور اپنے جلی میں کبر و نخوت لئے پل رہا تھا اور اپنے بال سفوارے ہوئے

تھا کہ زمین میں اللہ نے اسے دھنسا دیا اور تاقیامت وہ اس میں دھنستا جائے گا۔
۶۔ جس شخص نے اپنے لباس کو نخوت و تکبر سے گھسیٹا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسکی طرف نہیں دیکھے گا۔
۷۔ اسبال لنگی (روپا جامہ) اور پگڑی میں ہے جس نے اس میں سے کسی کا بھی ٹکبڑا نہ اسبال کیا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نہیں دیکھے گا۔

۸۔ مومن کی لنگی (لباس) اسکی آدمی پنڈلی تک ہے، اور پنڈلی اور ٹخنے کے مابین بھی ہو تو کوئی ہرج نہیں، ٹخنے سے نیچے جو لباس ہو گا وہ جہنم رسید ہو گا۔

اسبال سے مانعت کے سلسلہ میں احادیث میں ازار (یعنی لنگی) اور عمامہ (پگڑی) کے الفاظ آتے ہیں، سرویل پا جامہ، پینٹ، لمبا کرتا، جبہ، قبا وغیرہ تمام انواع و اقسام کے لباس اس مانعت میں داخل ہوں گے۔ اسلئے تمام مسلمانوں کو اس منکر سے پرہیز کرنا چاہیئے، اور یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیئے کہ اسبال ازار ہمارے جذبہ کبر و نخوت سے ہوا اور چاہے بطور عادت، نماز کے اندر اور نماز کے باہر یہ ممنوع اور حرام ہے۔

صرف عورتوں کو کبر و نخوت کے جذبے سے پاک ستر کے چھپانے کیلئے ٹخنے سے نیچے ایک بالشت تک کپڑا لٹکانے کی اجازت دی گئی ہے

مخصوص حالات میں غصوں کو گلوں کے احکام عام لوگوں کے احکام سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس پر قیاس کرنا اور اسکو قابل تقلید سمجھنا جائز نہ ہوگا، جیسے کوئی غیف و کزود آدمی جس کے بدن پر کپڑا لٹکے نہ بلکہ سرک سرک جائے، تو اسکے لئے بے خیالی میں ایسا ہونا کوئی ہرج نہیں۔ لیکن اسکو اس کا خیال کرنا چاہیئے۔ یا کوئی ایسا آدمی جو کسی زخم یا مرض کی بنا پر ٹخنے سے نیچے کپڑا استعمال کرنے پر مجبور ہو تو ضرورت تک اسکے لئے یہ جائز ہوگا۔

ضروری گزارش

جامعہ سلفیہ بنارس کے جملہ فارغین کرام سے گزارش ہے کہ وہ جامعہ کو اپنے موجودہ پتہ سے مطلع کرنے کی رحمت گواذ فرمائیں۔ ان سے مراسلت کی ضرورت ہے۔

(دفتر جامعہ سلفیہ)

افتتاحیہ

کل ہند شبان اہل حدیث کنونشن

۲۸، ۲۹ صفر ۱۳۷۷ھ، ۳۰ ستمبر یکم اکتوبر ۱۹۵۶ء کی تاریخوں میں دہلی کے معروف سپرو ہاؤس ہال میں شبان اہل حدیث کا آل انڈیا کنونشن منعقد ہوا، یہ اہل حدیث کا پہلا شبان کنونشن تھا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی زیر سرپرستی کل ہند پیمانہ پر منعقد ہوا، معلوم ہوا ہے کہ جمعیت کے ذمہ داران کے علاوہ ملک کے گوشہ گوشہ سے شبان اہل حدیث کے تائید سے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دو کروڑ نفوس پر مشتمل سلفیان ہند کے یہ جوان سال جیلے مسلک عمل بالکتاب والہ کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے باضابطہ طور پر میدان عمل میں اترنے کے لئے آمادہ ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جو انان اہل حدیث اپنا ایک امتیاز و تشخص رکھتے ہیں وہ تمام اہل اسلام میں وہی مقام رکھتے ہیں جو اہل اسلام کو دیگر اقوام ملل کے مقابل حاصل ہے، وہ ہر نسیت اور ہر طاعت سے پہلے اپنا اسلام ہیں وہ سمیع شہید اور سید احمد شہید کے بیٹے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بڑھ کر اور اس سے کم تر انہیں کوئی چیز مطلوب نہیں، ان کا یقین کامل ہے کہ انسانیت کی تکمیل و عروج اور اقوام عالم کے مابین صلح و امن کا خواب اسوۂ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، بشت رسول عربی ہی حقیقی حریت کا آفتاب تھا، پندرہ صدیوں میں دنیا کی بہت سی قومیں اس سے متاثر ہو کر تمدن اور اجتماعیت کے بلند مقام پر پہنچ گئیں، امت مسلمہ جس نے اس پیغام کو قبول کیا تھا شخصیت پرستی کے چھوٹے چھوٹے داتروں میں سمٹ کر رہ گئی اور رسالت محمدی کی آقا قیامت اسکی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مرکزی جمعیت اہل حدیث چند کے امیر محترم نے اپنے خطبہ صدارت میں بجا ارشاد فرمایا ہے:

” ہم نظریۂ عمل بالکتاب والسنہ کے داعی ہیں، اور آج زمانہ کو اسی دعوت کی تلاش ہے کیونکہ دیگر اصول و مقاصد زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں، آج کا ذہن شخصیت پرستی و جانبداری کا قائل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جن عقائد و احکام کی تعلیم دی تھی وہی اس کے سامنے پیش کئے جائیں اور انہیں کی سب کو دعوت دی جائے۔“

انسان کی عمر میں شباب کا مرحلہ امتیازی اوصاف کا حامل ہوتا ہے، کتنی غنی قوتیں جو فطرت الہی نے ودیعت کی ہیں عمل کا روپ اختیار کرنے کے لئے بیتاب ہوتی ہیں، جسم کے تمام ظاہری و باطنی قوی تازہ دم ہوتے ہیں، راحت و سکون سے گہرا ہٹ اور چند مسلسل میں لذت ملتی ہے۔ خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے جسم و جان اور روح و ایمان کے خزانے دوسروں میں لٹا دیں، یہ قوتیں جب علم کے لئے بیتاب ہوتی ہیں تو حیرالامت اور امیر المومنین فی الحدیث جیسی شخصیات کے روپ میں نمایاں ہوتی ہیں اور جب سب کچھ لٹا دینے کیلئے بیقرار ہوتی ہیں تو غازیان بدر، شیخ الاسلام الحارثی، شہیدان بالاکوٹ و سرحد و شیخ الاسلام امرتسری جیسی شخصیتوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں، ان قوتوں کو رو بہ عمل آنے کے مواقع جب فراہم نہیں ہوتے تو مختلف نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رنگٹنائیوں میں فنا ہو جاتی ہیں یا آڑے ترچھے راستوں پر چل کر زندگی کے ایام گزار دیتی ہیں عمر کے اس مرحلہ میں بچوں کی زندگی کے بہت سے نشیب و فراز سے واسطہ نہیں پڑتا یا زندگی کے مختلف مراحل کے سرد و گرم چلنے کے تجربات نہیں ہوتے اسلئے تجربہ کار بزرگوں اور قائدوں کی ضرورت لازمی ہوتی ہے جسکی شفقانہ رہنمائیوں سے جہد و عمل کے مشاغل اور نشیب و فراز کے عقدے حل کئے جاتیں۔

نبی اکرام ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارکہ کا آفتاب انسانی معاشرت کی جن تاریکیوں سے نبرد آزما ہو کر انقی عالم پر نمودار ہوا تھا اسوۂ اور وہ حالات ہمارے سامنے ہیں، اسی آفتاب سے کسب نمود کر کے ہم ظلمات زندگی کی واجبات و قیامت قطع کرتے رہیں گے، ہندوستان میں جماعت اہل حدیث نے سلف صالحین کے طریق و دعوت و عمل کو حرز ہاں بنا کر اس کے گوشہ گوشہ میں قال اللہ قال الرسول کے غلیظہ بلند کئے بلکہ جہاد کے عظیم اثاثان کارناموں کے ذریعہ اسلام کی حقیقی روح اس سرزمین کی آب و ہوا میں تحلیل کر دی، دعوت و عمل اور جہاد کے اس مقدس قافلہ میں شیخ و شاب ساتھ ساتھ تھے اور اسلام کو یہی مطلوب بھی ہے، لیکن حالات کے تقاضوں کی بنا پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موجودہ بزرگ قائدین نے یہ تجویز فرمایا کہ جوانوں کی اصلاحی و دعوتی تربیت کیلئے ان کی ایک مستقل تنظیم ”جمعیت شبان اہل حدیث ہند“ کا قائم ہونا مفید رہے گا، حرم قائم مقام ناظم علی مرکزی جمعیت نے استقبالیہ کلمات میں فرمایا:

”علمانِ جمعیت کا یہ فیصلہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت کی تکمیل ہے، جس امید ہے کہ انشاء اللہ اس سے نوجوانوں میں عموماً استنادی پیدا ہوگی، ان کی دینی و اخلاقی زندگی میں جلا پیدا ہوگی، نظم سے وابستگی ان میں بپستی و توانائی لائے گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر وہ تقریک کے دست و بازو بن سکیں گے، آج جماعت کو ان شاہین صفت نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ہر مفاد سے بلند ہو کر فالس اسلام کے لئے کام کریں اور ہر تعصب سے آزاد ہوں۔“

اس سلسلہ میں محترم امیر جمعیت ہند کے حکیمانہ مشورے شعلِ راہ ہیں، فرماتے ہیں:

”اس طرح کا کوئی بڑا اقدام کرتے ہوئے ہمیں اپنے بنیادی اصول و مقاصد، جماعتی روایات و مزاج اور بزرگوں کے طریقہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہماری دعوت اور ہمارے مقاصد میں اصالت ہے اسلئے ہمارے اقدامات میں بھی اصالت کی ضرورت ہے، دیگر ذیلی تنظیموں کے عروج و زوال کے احوال اور آثار و عواقب کو نظر میں رکھنا چاہیے، جماعتی نظم و ضبط اور اتحاد و تعاون کی روح کا تحفظ بہتر کرنا چاہیے، ہم اللہ کے دین کی اشاعت، جماعت کی ترقی اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے نیک نیتی سے یہ تنظیم قائم کر رہے ہیں اسلئے کسی موڑ پر اگر یہ محسوس ہو کہ اس تنظیم سے فائدہ کے بجائے نقصان یا اصلاح کے بجائے خرابی پیدا ہو رہی ہے تو پوری فراخ دلی کے ساتھ اس سے دست بردار ہو جانا چاہیے اور کشمکش کا باب ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے جس سے دین و جماعت کو نقصان پہنچے۔“

شبان کا یہ کونشن اور مستقل تنظیم اللہ تعالیٰ مبارک فرماتے ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم اور سلف صالحین مسلک کے صحیح ادراک کی توفیق نصیب ہو، ہم ہر طرح کی گروہ بندی سے غفلت نہیں، اسلامی اخوت کے عالم گیر واء کی پابندی کرتے ہوئے دلوں کے آئینوں کی حفاظت کریں، اپنی سیرت و کردار میں استواری پیدا کریں اور اہم یہ کہ کتاب و سنت پر مبنی تمام احکام میں امیر کی اطاعت کریں۔

توجہ دہ ابن حبیب اشرف

تحریر ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالغفار لوائی

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا علمی مقام اور علمائے کرام کے تعریفی کلمات

شیخ الاسلام کی سماعی اور کارنامے آپ کے دور میں اور آپ کے بعد گذرے ایک مکتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں جو عصرِ محدثین کے خاتمہ کے بعد قوی ترین مکتب فکر سمجھا جاتا ہے۔

شیخ الاسلام کے دور سے لے کر ہمارے زمانہ تک تمام سلفی تحریکات کا قیام شیخ الاسلام اور آپ کے تلامذہ ہی کے افکار پر ہوا ہے چنانچہ یہ بات بجا طور پر کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس مکتب فکر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے سلف صالحین کے مذہب تک پہنچا جاسکے، اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان و کرم ہے کہ روز بروز یہ مکتب فکر ترقی کر رہا ہے اور اسکے آفاق میں وسعت و ازدحام پیدا ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبلؒ اور بڑے بڑے علما کو ہی متوفی ۸۰۳ھ کا یہ قول صحیح کر دکھایا کہ: ہر صاحبِ بدعت اور اس کا اتقا کرنے والے اگر غالب آجائیں تو ان کا ٹٹنا اور برباد ہونا ضروری ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عظمت نمایاں ہوتی چلے گی اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کے اصحاب کی کثرت ہوتی جائے گی^(۱)۔

شیخ الاسلام کا علمی مقام اور علمائے کرام کے تعریفی کلمات

شیخ الاسلام کے معاصر علمائے کرام اس دور تک اہل علم کا اتفاق ہے کہ موصوف درجہ امامت پر فائز اور علم و فضل، زہد و ورع اور اخلاقِ حسنہ کے اعتبار سے تفوق اور امتیاز کے حامل تھے، اللہ نے قاہری اور باطنی نعمتوں کا آپ پر فیضان کیا تھا، اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے آپ کی سیرت پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں اور تراجم و تفسیر کی کتابوں میں آپ کی حیات اور کارناموں کے تذکرے لکھے ہیں،

موصوف اپنی زندگی ہی میں اور موت کے بعد بھی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے (۲) پناہ پر مطلق
پر پر جب اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اہل علم کے نزدیک اس سے مراد ابن تیمیہ ہوتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے
ہاں جو اس سلفی سے انتساب رکھتے ہیں۔

علامہ ابو جبر اللہ محمد بن الصغی عثمان بن الطبری الانصاری حنفی قاضی القضاۃ مصر و شام فرماتے ہیں،

ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں ہوں گے تو پھر کون ہو گا؟! (۳)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل اور قوی حافظہ عطا فرمایا تھا جو علم کی اساس ہے، گہرائی، قوت فکر و نظر

مترتب لگانے آپ کو حاضر جوابی و برہنہ گوئی، حریت فکر، طلب حق میں اخلاص، ہوائے نفس کی تلویٹ سے پاکیزگی
صاحت و بلاغت، قدرت بیان و توضیح، شجاعت، صبر، قوت ضبط و علم، فراست و دانائی اور شخصی ہیبت کے بلند
وصاف سے متصف فرمایا تھا۔

شیخ الاسلام کے دشمنوں نے بارہا آپ کو اذیت دینی چاہی بلکہ مار ڈالنا چاہا، لیکن موصوف نے قدرت

پانے کے بعد انہیں یہ کہتے ہوئے معاف فرمایا کہ میری طرف سے انہیں کوئی گرفت نہیں ہے، مالکی قاضی زین الدین
ابن مخلوف اس کے بعد کہا کرتے تھے، ہم نے ابن تیمیہ سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا، ہمارے لئے ان کی خلاف
کسی کوشش کی گنجائش ہی نہیں رہی، جب بھی انہیں ہمارے اوپر قدرت حاصل ہوئی ہمیں معاف کر دیا۔^(۱)
کہنے والے نے کتنا سچ کہا ہے "فضل وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی شہادت دیں حق بات کے لئے سلطان حکام
علماء اور مشائخ سے مقابلہ کرنے میں بھی تردد نہیں کیا، منصب و جاہ کے حصول سے ہمیشہ پرہیز کیا۔"

(۱) الرد الوافر (۱۳۳)

(۲) الرد الوافر علی من زعم بأن من سسی ابن تیمیہ شیخ الاسلام کافر، اس کتاب کے مؤلف نے صفحہ
۸۷ میں ان کا اسلام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا، اس کی بعض مثالیں آپ
کی مرویات و مسموعات کے ذکر میں آئیں گی

(۳) الرد الوافر (۹۸)

علامہ افاضل نے آپ کی شان میں جو تعریفی کلمات کہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں ہم چند ائمہ کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور سے ایسے اقوال جن کا تعلق شیخ الاسلام کی حدیث اور علوم حدیث میں مہارت سے (۱) ابن رقیق العید متوفی ۷۰۲ھ نے مصر میں سترہ ھ میں شیخ الاسلام سے ملاقات کے بعد فرمایا تھا میں نے جب ابن تیمیہ سے ملاقات کی تو انہیں ایک ایسا آدمی پایا کہ تمام علوم جس کی آنکھوں کے سامنے تھے جو چاہتے لے لیتے اور جو چاہتے پھوڑ دیتے تھے۔

(۲) ابن سید الناس لہری متوفی ۷۳۴ھ حافظ مزنی کا ترجمہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں: انہوں نے مجھے شیخ الاسلام تقی الدین سے ملاقات کا شوق دلایا، میں نے انہیں ایسے لوگوں میں سے پایا جنہیں تمام علوم سے حفاظت فرماتا تھا، وہ تمام سنن اور آثار کے بالاستیعاب حافظ تھے، اگر تفسیر میں گفتگو فرماتے تو اس کے سرخیل لگتے تھے، فقہ میں فتویٰ دیتے تو اس کے منتہی معلوم ہوتے، اور حدیث کا ذکر کرتے تو اسے صاحب علم و روایت تھے۔ (۳)

(۳) برزالی کہتے ہیں: بہت بڑی جماعت نے ان سے حدیث کا سماع کیا، انہوں نے خود بہت زیادہ پڑھا اور حدیث کی طلب کی، بہت سی کتابیں نقل کیں اور مدتوں سماع حدیث کرتے رہے، جو کچھ بھی سنا اسے حفظ کر لیا، اور فن حدیث کے تو سرخیل تھے، امام حدیث کے حافظ تھے، مجموع و سقیم میں امتیاز رکھتے تھے، رجال حدیث کی گہری معرفت رکھتے تھے اور علوم حدیث کے ماہر تھے۔ نیز فرماتے ہیں میرے ادا ان کے درمیان بچپن سے محبت اور مصاحبت تھی۔

یہ فرماتے ہیں: آپ ایسے امام ہیں جن کے فضل و شرف اور دینداری پر اجماع ہے، آپ نے قرآن پڑھا اور اس میں مہارت حاصل کی، علوم عربیت و اصول میں ملاق تھے، تفسیر و حدیث کے علوم کی کتاب تھے اور ہر چیز میں آپ ایک ایسے امام تھے کہ آپ کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچا جاسکتا (۱)۔

(۱) العقود الدریۃ (۲۸۳)

(۲) ذیل طبقات المتناہلۃ (۳۹۲/۲) والشہادۃ الزکیۃ (۲۹)

(۳) العقود الدریۃ (۱۰) والشہادۃ الزکیۃ (۲۴) المعجم المختص (ورق ۲)، اللہد الکامنة

(۱) ذیل طبقات المتناہلۃ (۳۹۰/۲) الروا الوافر (۲۵)

(۴) حافظ مزی متوفی ۴۲۲ھ کہتے ہیں: میں نے ان کی نظیر نہیں دیکھی، اور نہ خود انہوں نے اپنا مثل دیکھا، میں

نے ان سے بڑھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم اور دونوں کی اتباع کرنے والا نہیں دیکھا (۲)

(۵) ابن عبد الہادی متوفی ۴۴۴ھ کہتے ہیں: آپ نے بارہا سند امام احمد کا سماع کیا، کتب ستارہ بہتے اجزاء

باسماع بھی کیا، آپ کے مسوعات میں سے عجم طبرانی کبیر بھی ہے، اور آپ نے حدیث اور علوم حدیث سے شغف کیا، ان کی کتابیں پڑھیں اور انہیں قلم بند بھی کیا۔ (۶)

نیز فرمایا: آپ نے از خود بہت زیادہ پڑھا، حدیث کی طلب کی، حدیث کی اہم کتابیں قلم بند کیں، اور مدتوں سماع کرتے رہے، آپ نے جملہ علوم میں اشتغال پیدا کیا، حدیث کے آپ حافظ تھے، صحیح و سقیم کا امتیاز رکھتے تھے، رجال اسناد کی معرفت حاصل تھی اور اس فن میں ماہر تھے۔ (۴)

(۶) امام ذہبی متوفی ۴۸۸ھ نے اپنی کتاب الامعار ذوات الآثار میں دمشق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

تیسری صدی ہجری تک یہاں علماء حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی لکھا ہے کہ یہ قرآن و حدیث اور فقہ کا مرکز تھا چونکہ صدی اولہ پانچویں صدی میں یہاں علم کی کمی ہو گئی تھی لیکن بعد میں پھر اضافہ ہو گیا، خصوصاً نور الدین کے دور حکومت اور حدیث و شیعہ ابن حسا کر کے عہد میں نیز یہاں فروکش ہونے والے مقدسیوں کے زانیہیں، پھر ابن تیمیہ اور مزی اور ان کے اصحاب کے ذریعہ اس میں بڑا اضافہ ہوا (۱)

نیز فرمایا: کسی مسئلہ پر ولایت کرنے والی آیات کے لئے سرعت استحضار میں میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، یہی ملکہ انہیں متون احادیث کے استحضار اور ان کو ان کے مزاج کی طرف انتساب میں بھی حاصل تھا گویا تمام مزاج ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے اور بنیائے لطیف اور شیریں عبارت میں ان کی نوک زبان پر ہوتے تھے۔ (۲)

(۱) العقود الدریۃ (۱۲) البدایۃ والنہایۃ (۱۳۵/۱۳) شیخ الاسلام ابن تیمیۃ سیرتہ واخبار

(۱۱۸۰ — ۱۱۹)

(۲) العقود الدریۃ (۷)

(۳) " (۳)

(۴) " (۳۷۲)

نیز ایک مقام پر لکھتے ہیں: حدیث میں ان کے سماعت بہت زیادہ ہیں، آپ کے شیوخ کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے، تفسیر میں آپ کی معلومات حد کمال تک ہے، حفظ حدیث رجال اسناد اور محنت و مقم روایات میں آپ کے درجہ تک نہیں پہنچا سکتا (۳)۔

المعجم الفقی میں لکھتے ہیں، آپ نے اسلاف کی کتابیں قلم بند کیں، مطالعہ کیا، انتخاب کیا، اور علوم اسناد و متن میں فائق و ممتاز ہوئے، آپ نے درس بھی دیا، فتویٰ بھی تحریر فرمایا، کلام اللہ کی تفسیر بھی کی اور نہایت نادر کتابیں تصنیف فرمائیں، آپ نے بہت سے ایسے مسائل پر بھی رسائل تصنیف فرمائے جن کے سبب آپ کو مشکلات سے دو چار ہونا پڑا، آپ ان تھے گناہ اور خطا عین ممکن ہے لیکن اس کے باوجود اللہ میری آنکھوں نے ان کی نظیر نہیں دکھی اور نہ خود انہوں نے پنا مثل دیکھا، آپ علوم دینیہ میں ایک متبحر امام تھے، مجمع الذہن سرسبز الادراک اور تیز فہم تھے، آپ کے حاسن بہت زیادہ ہیں، آپ فرط شجاعت و کرم سے متصف تھے، کھانے پینے اور جماعت کی لذتوں سے بے پروا تھے، علم کی اشاعت اسکی تدوین اور اس کے مقتضی پر عمل کے سوا آپ کے لئے کسی اور چیز میں لذت نہ تھی (۴)۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں: مذاہب صحابہ و تابعین کی معرفت میں آپ کو ید طولی حاصل تھا، کسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے اکثر مذاہب اربعہ کا ذکر فرماتے تھے، معروف مسائل میں آپ نے ائمہ اربعہ کی مخالفت بھی کی ہے اور اس سلسلہ میں رسائل تصنیف فرمائے ہیں، اور ان کے متعلق کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کی ہیں

اسکندریہ کے دور اسیری میں صاحب ”سبۃ“ نے آپ سے التماس کیا کہ انہیں اپنی مرویات کی اجازت مرحمت فرمائیں اور ان کے اسماء تحریر فرمادیں، شیخ الاسلام نے دس اوراق میں اپنے مافظہ سے مع اسانید کے انہیں تحریر فرمادیا جب کہ کوئی بڑا محدث بھی ان میں سے بعض کو بھی پیش کرنے سے عاجز رہ جائے گا۔

رجال اسناد، جرح و تعدیل، طبقات رواۃ، علم و فنون حدیث، عالی و نازل، مجمع و سقیم اور حفظ متون میں

(۱) الامصار ذوات الآثار (۲۳-۲۴) امام سخاوی نے اسے الاعلان بالتوخیج (۶۶۲) میں نقل کیا ہے۔

(۲) سیرۃ شیع الاسلام عند المورخین (۲۷)

(۳) العقود الدریۃ (۲۳) الشہادۃ الناکمۃ (۴۰)

(۴) المعجم المختص للذہبی (وراق ۷۷)

باکوہارت نامہ حاصل تھی، اس دور میں کوئی ان کے رتبہ کا نہیں بلکہ اسکے قریب بھی نہیں، دلائل کے استحضار اور استخراج کا وہ عجیب قوت رکھتے ہیں کتب سنہ اور مسانید کی طرف احادیث کے تناسب میں انہیں کمال حاصل ہے چنانچہ یہ ان پر صادق آتا ہے کہ: ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہ جانتے ہوں وہ حدیث ہی نہیں ہے، لیکن احاطہ صرف ان کے لئے ہے البتہ ابن تیمیہ سمندر سے سیرابی حاصل کرتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ سونوں سے۔

سالہا سال سے وہ کس معین مذہب پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک جس بات پر دلیل قائم جائے اسی کا فتویٰ دیتے ہیں۔

آپ نے سنت رسول اور طریقہ سلف کی نصرت و تائید فرمائی ہے اور اسکے لئے براہین اور مقدمات اور ایسے دوسرے حجت پکڑی ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے، نصرت حق کے لئے ایسی عبارتیں پیش کی ہیں کہ جس کے ڈر سے اگلوں پر بعد والوں کے قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ پوری جسارت سے اس پر نکتہ سہے، علماء مصر و شام کی ایک بڑی اجماعت آپ کی مخالفت پر اس طرح تل گئی کہ اس سے زیادہ کی بھی نہیں جاسکتی، آپ کو بدعتی قرار دیا گیا، مناظرات ٹھانے اور آپ کی مخالفت میں رسائل تحریر کئے گئے، لیکن بغیر کسی ملامت کے آپ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے اور نہ بات کہتے رہے جو لوگوں کو کڑوی لگتی تھی، آپ کی قوت اجتہاد، تیزی ذہن اور سنن و اقوال میں آپ کے حکم و وسعت روح و تقویٰ، کمال فکر و وسعت ادراک، اللہ کے ڈر اور اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کا تقاضا یہی تھا کہ آپ جو کچھ کہتے بے لاگ پتے۔ چنانچہ آپ اور ان علماء کے درمیان جنگ برپا ہو گئی، مصر و شام دونوں اس کے میدان تھے، بارہا ایسا ہوا کہ اکیلے ابن تیمیہ پر سب نے مل کر تیر ملایا، لیکن اللہ نے انہیں بجا بخشا، یقیناً آپ بہت زیادہ اللہ سے رجوع نہ کھنے والے اور شکلات میں اس کی مدد و طلب کرنے والے تھے، اللہ پر آپ کا توکل بہت قوی تھا اور آپ بڑے بہادر تھے۔

دوسری طرف ایسے علماء، صلحاء، اہل تشکر، اطراف، تہاڑ، رؤساء تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے، اور عوام کی اکثریت آپ سے محبت کرتی تھی اسلئے کہ رات دن اپنی زبان و قلم سے ان کی نفع رسانی

عربی و دینی نصاب تعلیم میں اصلاح کیوں کیے

ڈاکٹر محمد اقبال حسین ندوی شعبہ عربی سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انکشاف اینڈ فارن ٹیکنالوجی میرٹ آباد

یہ مقالہ ”قومی سیمینار برائے اصلاح نصاب تعلیم
مدارس دینیہ“ منعقد ۶ تا ۸ اکتوبر ۱۹۸۶ء ...
حیدرآباد میں پڑھا گیا۔

کسی بھی قوم وامت کی ترقی کا راز اسکی علمی ترقی میں مضمر ہے۔ اسکی تہذیب و ثقافت کی نشوونما اور بقا پر علم کی ترقی پر منحصر ہے۔ اور کسی بھی قوم وامت کی ترقی اور اس کا اعزاز اس قوم کی علمی ترقی و علمی کارناموں سے جانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اس قوم کو دنیا یاد رکھتی ہے جس قوم کے علمی سرمائے اور علمی کاوشوں نے علم میں اضافہ کیا ہے۔ اور اس قوم کی اس عہد کی تاریخ زیادہ واضح تصور کے ساتھ موجود رہتی ہے جس کے علمی دیستانوں نے علم کا چراغ روشن رکھنے کے ساتھ علم کے پودے کو زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ سے قبل دنیا کی بہت سی قومیں اس سر زمین پر آباد تھیں۔ لیکن آج کا انسان یونان کی علمی سرگرمیوں، کارناموں اور ثقافتی ترقی سے ہی واقف ہے اور ان سے متعارف ہے۔ اسلئے کہ ان کے علمی اختراعات اور علمی نشوونما نے دنیا کو علوم و فنون سے نوازا ہے۔ اسی طرح عربوں کا سنہرا دور عہد عباسی کو سمجھا جاتا ہے اسلئے کہ علم کی نشوونما اور ترقی جس قدر اس عہد میں ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی، محض سیاسی اقتدار کسی قوم کی ناموری کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اور نہ ہی کسی قوم کا اخلاقی معیار اس سے بلند ہوتا ہے۔ جس علمی ترقی کا آفتاب غم و غمناک عہد عباسی میں پہنچا اس کی ابتداء عہد اموی میں ہوئی۔ قرآن کریم کی تلاوت، مطالعہ، سانی و منہاہیم پر غور و فکر لغات کی تحقیق، معجزات و اسلوب پر غور و نظر لیتے اور اس کے اہم امتیاز خصوصیات

کی تلاش و تفکر نے مختلف علوم و فنون کو جوڈنشا، صرف، نحو، بلاغت اور تفسیر جیسے علم عربی زبان میں عالم وجود میں آئے اور نصاب تعلیم کا جنم لیا۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ ان علوم کو جوڈنشا نے ان علوم کی غفلت اور ان کو پروان چڑھانے کے لئے اہل علم نے دوسری زبانوں کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ علمی تحقیق اور زور و فکر کے بعد انہوں نے ان علوم کو فن کے مرتبہ تک پہنچایا۔ ان اہل علم میں خلیل بن احمد قرطبی کا نام سرفہرست ہے۔ سیبویہ کی الکتاب جو عربی قواعد کی پہلی مرتب کتاب ہے اس کا بڑا حصہ اور فنی اصطلاحات خلیل بن قرطبی کی دین ہے۔ اور عربی زبان کی پہلی لغت کتاب العین، جو خلیل ابن احمد قرطبی کی طرف منسوب ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے حروف تہجی کی ترتیب کے لئے سنسکرت کی لسانیات اور قواعد کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لئے سنسکرت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا، اسکی تفصیل احمد امین کی کتاب فنی الاسلام میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اور تراجم کی متداول کتابوں میں بھی اسکے ہند کرے ملتے ہیں۔ اسکے علاوہ زندگی کی ضروریات، شب و روز کے تقاضے اور مسائل و معاملات نے تدوین حدیث کے کام پر مجبور کیا، اصول حدیث وجود میں آیا۔ فقہ اور اصول فقہ مرتب کرنے اور وضع کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اہل علم نے خاص طور سے اس دور کے لحاظ سے جو بھی ممکنہ مسائل ہو سکتے تھے انکا استنباط کیا۔ علم بلاغت ہو قرآن کریم کے بلاغی نکات کی تلاش و تحقیق کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس علم کے وضع کرنے والوں میں خاص طور سے جاحظ نے یونانی بلاغت سے استفادہ کیا۔ عجیبہ فقہ پارینہ دھرانے کی ضرورت اسلئے پیش آئی کہ اس دور کے جراحہ اور یحیٰ بن روزگار علماء کو کسی نصاب تعلیم یا درس گاہ نے تیار نہیں کیا بلکہ علماء کی ذاتی درس گاہوں میں مروجہ طریقہ پڑھانے نے عربی زبان کو سیکھنے اور اس پر قدرت حاصل کرنے کے لئے تاریخ، انساب و سیر اور اشعار کی تعلیم پہلے حاصل کی، پھر مختلف فنون کے مختلف ماہرین سے فنون کی تکمیل کی، ماہرین فنون کا سند درس مسجدوں کے محن، خانقاہوں کے حجرے، اور ان کے ذاتی مکانات پر پڑھتا تھا۔ اور انہی کی صحبتوں میں دینی و ثقافتی تربیت بھی ہوتی تھی۔ فقہ کے تمام ائمہ، محدثین، مؤلفین ادباء، و شعراء اس طرز تعلیم کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔

جہاں تک باقاعدہ درس گاہ کے قیام کی بات ہے بقول ابن خلکان اسلامی دنیا میں جس نے پہلے مدرسہ کی بنیاد ڈالی وہ حکومت سلجوقیہ کا نامور وزیر اعظم نظام الملک ہوسا تھا، بغداد میں ۵۰۲ھ میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، جس میں ۵۱۹ھ میں تعلیم شروع ہوئی، مدرسہ اول اس وقت کے نامور استاد ابو اسحق شیرازی مقرر ہوئے۔ تفصیلات ابن الاثیر کی الکامل، سیوطی کی تاریخ الخلفاء اور تاریخ ابن خلکان میں دیکھی جاسکتی ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس سے قبل جمہوری خلیفہ ہامون نے مدرسہ قائم کیا تھا، بقول سیوطی اور سیوطی کے مدرسے مدرسہ ہامون اور مدرسہ

سعدیہ نیشاپور میں اس سے قبل قائم ہو چکے تھے۔ طوسی نے مدرسہ نظامیہ کے علاوہ مختلف مقامات پر پچاسوں مدرسے قائم کئے اور خاص بات یہ تھی کہ ہر ایک مدرسہ میں ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اور اساتذہ ایسے افراد مقرر کئے گئے جو بچے کو فن اور نگاہ روز گار سیکھتے۔ نظام الملک نے جو مدرسہ قائم کیا اس کا مقصد محض علم و فن کی ترویج و اشاعت اور ثقافتی ترقی نہیں تھی بلکہ اسکے ساتھ عظیم مقصد دین کی خدمت بھی تھا اور اسکی نشر و اشاعت بھی۔ جو واقعی کسی بھی عربی مدرسہ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ علامہ شبلی رقمطراز ہیں :

” نظام الملک نے جو صرف کثیر مدارس وغیرہ کے لئے شاہی خزانہ سے مقرر کیا تھا اس پر ملک شاہ کو بھی خیال ہوا۔ اور اس نے نظام الملک کو بلا کر اپنے معمولی طریقے کے موافق کہا کہ ”پیارے باپ اس قدر زکریا سے تو ایک فوج مرتب ہو سکتی ہے، جن لوگوں پر آپ یہ فیاضیاں کر رہے ہیں ان سے ایسا بڑا کام کیا جاسکتا ہے، نظام الملک نے کہا جان پدر ! میں تو بولورٹھا ہوں، لیکن تم جو ایک نو جوان ترک ہو، اگر بازار میں بیچنے کے لئے کھڑے کئے جاؤ تو امید نہیں کہ میں دینار سے زیادہ تمہاری قیمت اٹھائے، اس پر خدا نے تم کو اتنا ملک عنایت کیا، کیا اسکا اتنا شکریہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے، تمہاری فوج کے تیر چاند قدم پر کام دے سکتے ہیں، لیکن میں جو فوج تیار کر رہا ہوں اسکی دعاؤں کے تیر آسمان کی سیر سے نہیں رک سکتے“ ملک شاہ بیساختہ بول اٹھا، کہ مرزا پیارے باپ ایسی فوجیں جس قدر ممکن ہوں اور تیار کرنی چاہیے“

د مقالات شبلی جلد دوم ص ۱۴۴

لیکن جب ماوراء النہر کے علماء کو نظامیہ کے قیام کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک مجلس ماتم منعقد کیا اور اس ات پر دئے کہ اب علم علم کے لئے نہیں، بلکہ جاہ و ثروت حاصل کرنے کے لئے سیکھا جائے گا۔ نظام الملک طوسی جیسا حقوق دہانہ نظر نے میں ارادے اور نیت سے مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس وقت کے علماء ماوراء النہر نے جس نظر سے دیکھا دونوں بیان سے ظاہر ہے کہ نظام الملک طوسی کے سامنے بھی مقصد دینی اور عربی تعلیم تھا، لیکن اسکی قوت فکر، علوم کی خدمت، ہدیہ انداز فکر نے تعلیمی نظام کو منظم و مستحکم کرنے پر آمادہ کیا۔ اور علماء ماوراء النہر کی قوت فکر اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت برکتی تھی کہ تعلیمی نظام کی کوئی اور منظم و بہتر شکل ہو سکتی تھی، اسلئے کہ ہر ایک عالم کا جو مستند درس تھا وہ اجڑنا ہوا۔ مدرسہ کی ملازمت سے انکی شخصیت کی قدر و قیمت جاتی ہوئی نظر آئی، اسلئے وہ اس دور کے نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی متوجہ تھے۔

اب خدا اس وعدہ کے نصاب تعلیم پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جس طرح علوم و فنون ایجاد اور ترقی ہو گئی، فنون ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم بنتے گئے، نصاب تعلیم میں موضوع اور مضامین کے امتزاج کرنے کے ساتھ خود تبدیلیاں بھی ہوتی گئیں۔ پہلے دور میں عربوں کے پاس انساب و سیر و اشعار کے ذخیرے ہی علوم و فنون کی شکل میں موجود تھے اور اسی کی تعلیم پر اکتفا کیا جاتا رہا۔ عہد عباسی اور عہد عباسی کے اہتمام تک کتابی درس بالکل رواج نہ تھا بلکہ املا کرانے کا رواج تھا، جب صرف و نحو اور بلاغت کا وجود ہوا تو یہ علوم دینی مضامین کے لازم موضوعات کی حیثیت سے پڑھائے جانے لگے، اسکے بعد جب حدیث نبویؐ کی تدوین ہوئی۔ رجال کی تحقیق اور قدس لی تفریح کے لئے معیار کی تلاش ہوئی تو اصول حدیث و اسرار الرجال، اسکے بعد مسائل کے استنباط کی ضرورت پیش آئی توفہ اور اصول فقہ و جہود میں آئے، پھر یہ تمام مضامین نصاب تعلیم کے جز قرار دیئے گئے۔ عربی زبان پر قدرت حاصل کرنے کی غرض سے اشعار تاریخ و انساب کی تعلیم حاصل کی جاتی پھر ان دینی مضامین کی تکمیل مختلف فن کے ماہرین سے حاصل کی جاتی۔ پانچویں صدی کے اخیر تک نصاب تعلیم میں یہی مضامین شامل درس رہے۔ اور حصول علم میں مقصود بالذات نہ ہوتا تھا کہ کوئی خاص کتاب، اس سلسلہ میں خاص بات یہ ہے کہ مدرسہ کے قیام کے بعد بھی نصاب تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ذاتی تعلیم گاہوں اور مدرسہ کے نصاب تعلیم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور عام طور سے نحو، بلاغت، لغت فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تاریخ، اسرار الرجال، طبقات ان سے متعلقہ مضامین نصاب تعلیم میں رائج رہے۔ اس عہد تک علماء میں تقلید شخصی کا رواج نہ تھا، اس کے بعد تقلید کا رواج شروع ہوا۔ اور علوم کے ایجاد کی قوت سلب ہونے لگی، منطق و فلسفہ جو بعد کی صدیوں میں سرچڑھ کر بولا عرصہ دلاز تک نصاب تعلیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگرچہ یہ علوم تیسری پونہ صدی پھری میں کافی ترقی کر چکے تھے۔ یونانی اور ہندوستانی فلسفہ کی وجہ سے جو عقائد کے باعث سامنے آئے تو علماء نے یہ اجتہادی کوشش کی کہ ان مضامین کو بھی نصاب تعلیم کا جز بنایا تاکہ دینی نقطہ نظر سے اس منطق اور فلسفیانہ انداز میں دین کی مخالفت کی جاسکے۔ لیکن فلاسفہ کی تحقیق کے ساتھ دوسری کتابوں میں تبدیلی ہوتی رہی، یعقوب کنندی، فارابی، یومعلیٰ سینا، اور قطب الدین رازی ہر ایک کے دور میں دوسری کتابوں میں تبدیلی ہوتی گئی۔ اور فلسفہ کے موضوع پر خود فکر و تحقیق نے الہیات طبیعیات اور دوسرے موضوعات جیسے فلکیات، علم مد و جزوہ کو وجود بخشا، اور یہ علوم بھی نصاب تعلیم میں شریک کئے گئے، مگر یہ ان علوم کو علوم دینیہ سے کوئی قریب ربط نہیں رہا ہے۔ غرض کہ عربی زبان اور علم دین کی تعلیم کے سلسلہ میں جو کچھ بھی کہیں لیکن واقعہ ہے کہ اسکے نصاب تعلیم میں موضوعات

اور کتابوں کے اعتبار سے ہر دور میں نئے علوم کے ایجاد کے ساتھ تبدیلیاں اور اضافے ہوتے رہے ہیں۔
اب ذرا ہم ہندوستان کی سر زمین پر جو مدارس قائم کئے گئے اور ان میں جو نصاب تعلیم رائج رہا اس پر ایک نظر ڈالیں تو دارالعلوم دیوبند سے قبل کسی بڑے مدرسہ کا قیام نظر نہیں آتا ہے۔ اس سے قبل ذاتی تعلیم گاہوں کا رواج تھا اور عرصہ دراز تک نصاب تعلیم میں منقولات کے مقابلہ میں مقولات کی کتابیں زیادہ تعداد میں درس میں شامل رہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقاصد میں بنیادی مقصد ایسے علماء تیار کرنا تھا جو دین کی ترویج و اشاعت کا کام انجام دیں، ایسے علمی خدمات انجام دیتا جس میں ایجاد یا اجتہاد کی نوعیت ہو اس کے مقاصد میں شامل نہیں رہے۔ اس کے اسباب و وجوہات ہیں اسلئے کہ عالم اسلام میں عثمانی حکومت کے خلاف زبردست بے چینی تھی، ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، یعنی مسلم شہنشاہیت کی سرپرستی مسلمانوں کے سر سے ختم ہو چکی تھی۔ انگریزوں کی اسلام دشمنی پوری طرح زوروں پر تھی، مسلمان ذلیل و خوار کئے جا رہے تھے، ایسے حالات میں اعلیٰ ثقافتی ترقی کے متعلق سوچنا یا ایسی علمی خدمات کے بارے میں جو ایجادات یا اجتہاد کی نوعیت کی ہو سوچنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اور ایسے حالات میں جب کہ میسائیت کی تبلیغ علمی کوچوں تک ہو رہی تھی، اسلئے کہ انکی حکومت تھی، اور حکومت و طاقت کا اثر کسی مذہب یا تہذیب کے پھیلانے میں کس قدر معاون ہوتا ہے اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں دین کی حفاظت اور دین پر قائم رہنا ہی مسلمانوں کے لئے ایک بڑے امتحان اور صبر آزمایات تھی، بانیان دارالعلوم نے اس کے پیش نظر دین کی خدمت کو بنیادی مقصد قرار دیا۔ اور اسکے حصول کیلئے ملا نظام الدین فنگلی علی نے جو نصاب تعلیم تیار کیا تھا اور اس وقت رائج تھا، اسکو جاری کیا اسلئے کہ اس نصاب تعلیم کی خوبی یہ تھی کہ دینی علوم کے ساتھ علوم عقلیہ بھی شامل تھے، جو میسائی تبلیغ اور اسکے مبلغین کے اسلام مخالف عقائد اور پروپیگنڈہ کا جواب دینے کے لئے زیادہ مفید اور کارآمد تھا۔ اکثر حکم الکل کے اصول کے تحت میں خاص طور سے درس نظامی ہی کا ذکر کر رہا ہوں، اسلئے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس میں اس طرز کے نصاب تعلیم کا رواج ہے۔ اور عام بھی ہے۔

علوم دینیہ اور علوم عربیہ کے نصاب تعلیم کا یہ ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ذاتی تعلیم گاہوں یا مدارس کے ذرائع آمدنی کیا تھے، اسلئے کہ علم کی ترقی اور نصاب تعلیم کی کامیابی کا ایک گونہ انحصار اس پر بھی ہے! تھا تو مشکلات اور مالی دشواریوں کے مل ہونے ہی کی وجہ سے علماء نے علم کی عظیم خدمات گذشتہ صدیوں میں انجام دیا۔ اور وہ شب و روز علم کی خدمت اور علوم کے ایجاد میں مصروف رہے۔ انہوں نے اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، سیو

والسب اور منطق و فلسفہ جیسے علوم کو ایجاد کرنے کے ساتھ ایسی کتابیں تصنیف کیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اصول حدیث اور اسما ارجال میں جو اصول وضع کئے، کسی بھی علم کی تحقیق و تنقید کا معیار اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکا۔ اسی طرح فقہ کے وضع کرنے کے لئے جو اصول فقہ وضع کئے گئے اور مسائل کا استنباط کیا گیا قانون ساز میں اس سے بہتر مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح دوسرے علوم میں جو تحقیق معیار اور ایجاد کا پہلو بنایا گیا دوسری زبان یا قوموں کی علمی تحقیقات کا معیار اور ایجاد اس سے بہتر نہیں ہے یا اگر ہے تو عربی علوم کی خوشہ چینی کا نتیجہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مالی دشواریوں سے ان کا ذہن یکسو ہونے ہی کی وجہ سے وہ علمی تاریخ کا زریں باب پیش کر سکے۔ عہد موی میں بعض اساتذہ طلبہ سے فیس وصول کرتے تھے اسکے بعد نو مسلم امراء و سلاطین نے اہل علم کی علمی خدمات انجام دینے کے لئے وظیفہ مقرر کئے۔ اور جاگیریں دی گئیں اور مدرسوں کو بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی گئیں، ایک ولسپ بات یہ ہے کہ ہلاکوفاں جس نے تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کیا تھا اس نے بھی ان جاگیروں اور موقوفہ جائیدادوں کو علمی خدمات کے لئے باقی رکھا۔ ہندوستان میں بھی وہ علماء جنکی ذاتی درسگاہیں تھیں ان کو بھی امراء و سلاطین نے جاگیریں عطا کیں ۱۸۵۷ء کے قریب تک یہ نظام جاری رہا۔ لیکن انگریزوں نے ان جائیدادوں کو غصب کر لیا۔ اور علماء کے لئے مسند و درس کا ہماری رکھنا دشوار ہو گیا اسلئے کہ طلبہ کی کفالت اور اساتذہ کی اقتصادوی ضروریات کی تکمیل ایک ناگزیر مسئلہ بن گیا۔ اسکے بعد جو بھی دینی تعلیمی ادارے وجود میں آئے ان کی آمدنی کا ذریعہ امراء کے متعینہ اقوام یا عوامی چندہ ٹھہرا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مکمل طور پر عوامی چندہ ہی ان مدارس کی بقا و ترقی کا ضامن قرار پایا۔ یہ ایک انتہائی خوشی کی بات ہے اور کسی قوم کے زندہ رہنے کی قوت و صلاحیت کی علامت ہے اور باعث فخر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان علوم دینیہ و علوم عربیہ کی خدمت کے ضامن خود ہی کسی کا دست نگر نہیں۔ اور یہ بات ان کے محض دینی جذبہ کی وجہ سے ہے۔

اب یہ بات قابل غور ہے کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو دینی تعلیمی اور اقتصادوی طور پر ان حالات سے ہی فوچار رہنا چاہیئے اور جس حال میں ہیں اسی کو لائق مدد شکر سمجھنا چاہیئے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہندوستان مسلمانوں کو دینی تعلیمی حالت پر غور کرنا چاہیئے اور خاص طور پر دینی تعلیم کے میدان میں ان کو دنیا کی قیادت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہیئے اسلئے کہ جیسا کہ شروع میں میں نے کہا کہ وہی امت اور قوم باعزت و سرفراز دنیا میں رہتی ہے جو تعلیم سے آراستہ اور علمی خدمات میں ایجاد و اجتہاد کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اقتصادوی حالت بہتر ہو، اور اقتصادوی حالت کو بہتر کرنے کے لئے حکومتی اداروں سے منسلک ہونا اور حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونا

کی صلاحیت و طاقت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے دینی تربیت یافتہ، باشعور، بہتر تعلیم یافتہ افراد ہیں جس امت مسلمہ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، احساس دیانتداری اور فرائض کی انجام دہی کا دینی احساس ہو اور وہ حکومت وقت کے خدایات سے وابستہ ہوں۔ میں یہ باتیں اسلئے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہیں اسکا موقع درالیا کہ یکسو ہو کر علوم دینیہ و علوم عربیہ کی خدایات انجام دیں۔ لیکن ہم میں ان مذکورہ باتوں کا احساس و شعور نہ ہونے کی وجہ سے فساداری کے فرائض کے انجام دینے میں کوتاہی ہی نہیں بلکہ ہم فرائض دینی ادا کرنے کے بھی قصور وار ہیں اور ان میں وہ افراد ہیں جنہوں نے اسلام کے قلعے میں تربیت پائی ہے۔ (اپنی ان کوتاہیوں کا الزام دوسرے پر نہیں دے سکتے) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نظام تعلیم و نصاب تعلیم پر غور کرنے کے ساتھ دینی تربیت کے سلسلہ میں جو غامیاں ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات اور دنیا کے نقشہ میں ایک زبردست تبدیلی آچکی ہے۔ سائنس کی ترقی نے دنیا کے اقتصادی اور تعلیمی نظام نہ دبا کر دیا ہے۔ اور وہ علوم جو ہمارے نصاب تعلیم کے جز تھے۔ ان علوم میں تحقیق اور تجربے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اسکی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ ان علوم کو نصاب میں شامل رکھنا وقت ضائع کرنے کے ساتھ امت کو کچھ کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف یہ خیال کرنا کہ ہم دین کی حفاظت کے لئے جو تعلیم دے رہے ہیں اس سے ہمارا دین اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور امت مسلمہ محفوظ رہے گی، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی اپنی مداخلت یا دشمنوں سے حفاظت کے لئے قلعہ میں محصور ہو جائے اور سمجھے کہ خطہ ٹل گیا تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ وہ امت اور قوم خارج اور کامیاب ہوتی ہے جو اپنے قلعہ سے نکل کر دوسرے کے قلعہ پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ و علوم عربیہ کے ساتھ ہم نے دوسرے ضروری علوم کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کو حاصل کر کے علمی ایجاد کے علاوہ اقتصادی منفعت کے پہلو کو مد نظر نہیں رکھا تو ہندوستان کے مسلمان یقیناً مزید بستی کی طرف چلے جائیں گے یہ نقصان صرف اقتصادی اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ دینی اعتبار سے بھی ہوگا۔ اسلئے کہ ہم دینی علوم کو پھیلانے اور دین کی خدمت کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور اگر ہم نے حکومتی اداروں میں اپنی تعداد کا اضافہ نہیں کیا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تو اسکا زبردست خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔

ہمیں نصاب تعلیم کی اصلاح و تجدید کے متعلق فلزاد راقی جذبات سے ہٹ کر سوچنا چاہیے اسلئے کہ تعلیم اور

نصاب تعلیم ہی ایسا جو ہر بچے کو کسی بھی قوم کے دینی معیار اور اخلاقی کردار کو بلند کرے۔ جیسا کہ میں نے پہلے منظر میں پیش کیا کہ نصاب تعلیم میں ہر دور میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ اور علوم دینیہ و علوم عربیہ کے نصاب تعلیم میں تبدیلی حلقہ کے اجتہادی کوششوں سے ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ علماء ایک بار پھر نصاب تعلیم کی تبدیلی میں اجتہادی کوششوں سے کام لیں۔ اس بیسیویں صدی میں اور آزادی کے بعد خاص طور سے ہندوستان میں جو تبدیلی آئی ہے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر نصاب تعلیم کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دیں۔ نصاب تعلیم صرف مذہبی یا دینی اقدار ہی کا ضامن نہیں بلکہ انسان کی زندگی کو سنوارنے اور دنیا و آخرت دونوں کے لئے کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی غرض سے ایک شعل راہ ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ صدیوں میں ہوتا رہا ہے۔ ہندوستان کے اکثر و بیشتر مدارس میں ہم جس درس نظامی کے پیروکار ہیں اور جس کے بعد مدارس نے جس نصاب تعلیم کو اپنایا وہ خاص حالات کے تحت تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا مسائل و تقاضے مختلف ہو چکے ہیں اور ہمیں صرف دینی بقا و مقصود نہیں اور اب جبکہ عیسائی شستری کا واسطہ نہیں ہے۔ نئے تقاضوں اور ضرورتوں کی روشنی میں نصاب تعلیم کا دینی مزاج، دینی مقاصد کے حصول کے اعراض سے سراسر موافق کئے بغیر تبدیلی کے لئے سوچنا چاہیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو علم و فن کے میدان میں ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم میں ایک انقلابی صورت اختیار کر لیں ہوں کہ علم اور تعلیم کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ دین و اخلاق کے علاوہ انسان میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا کرے، اگر کوئی نصاب تعلیم اس ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ ناقص ہے۔ درس نظامی کا نصاب تعلیم تقریباً ایسا ہے کہ دینی مقاصد کا حصول تو کسی حد تک ہو جاتا ہے لیکن ملی ایجاد، ثقافتی ترقی اور زندگی گزارنے کے لئے ضروری معلومات

و عربی علوم و فنون کی تعلیم کیلئے ایسے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے لئے دعوت دی جن سے علوم و فنون کے ایسے ممتاز علماء و اسکالرز پیدا ہو سکیں جو دنیاویات و اسلامیات کے ماہر ہونے کے ساتھ بقدر ضرورت ہر علمی علوم و تقاضوں سے بھی بخوبی واقف ہوں، ان میں علم دین اور اسلامیات کی صحیح فکر کے ساتھ عالمانہ شان بھی ہو، اور وہ ذہنی وسعت و فکری بلندی کے حامل ہوں۔ عملی شکل پیدا کرنے کے لئے ۱۹۰۷ء میں عظیم الشان دارالعلوم لکھنؤ میں قائم کیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر خاص طور پر اس بیسیویں صدی میں مسلمانوں میں ذہنی و بد تعلیمیت کا دور جو اس تحریک کا اثر ہوا۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف عقائد و فکری و علمی نصاب تعلیم کے تقلید جاد سے بھر کر جدید تبدیلیوں کو گوارا کیا اور اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلی ضروری۔

فہم نہیں کرتے اور نہ ہی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔

لیکن نصاب تعلیم کی اصلاح و ترتیب میں ہیں افراد و تفریط سے بچنا چاہیے۔ نہ تو وہ صورت اختیار کرنا چاہیے جو بعض موبوں میں مدرسہ انٹرمیشن پورڈے کیا ہے کہ عصری تقاضوں کی اندھی تقلید اور حکومت کے تعلیمی اداروں کے مساوی مدرسے کے نصاب تعلیم کے مختلف مراحل کو قرار دینے اور حکومتی اداروں میں ملازمت حاصل کرنے کی غرض سے نصاب تعلیم میں جو غیر متوازن طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ دینی عربی نصاب تعلیم نہیں کچھ اور کہا جاسکتا ہے۔ وہ نصاب تعلیم عصری علوم، منقولات اور معقولات کی کتابوں سے ایسا لا جھل ہے کہ طلبہ کی قوت استدلال و اسکو بھی قبول نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے علم کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی نصاب تعلیم کو ایسا ہونا چاہیے جو عصری مضامین، زندگی گزارنے کے لئے ضروری اور دینی و مذہبی نقطہ نظر سے خاص طور سے فقہ کے جدید مسائل کے استنباط کرنے کے لئے معاون ہوں ان سے خالی ہو۔ اور نصاب تعلیم کو اتنے مراحل میں تقسیم کرنا چاہیے اور اس طرح مضامین کی ترتیب اور معیار قائم کرنا چاہیے کہ پہلے بنیادی معلومات جن کا جاننا ہر تمدن انسان خاص کر مسلمان کیلئے ناگزیر ہے اور دوسرے تفصیلی و تحقیقی معلومات جو کسی بھی علم یا فن میں اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لئے درکار ہوتی ہیں، مرتب ہونا چاہیے۔ یہ اسلئے ایسا کرنا چاہیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ انسانی معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس طرح متخص سے متخص ایک فنی آدمی کو مختلف علوم کی ذیلی و منفی طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ اسلئے معلومات کی وسعت کیلئے معاون مضامین کا شامل نصاب کرنا ضروری ہے۔

میری رائے ہے کہ تعلیم کو ابتدائی، ثانوی، لیسانس (مولوی و عالم) اور فاضل کے مراحل میں تقسیم کرنا چاہیے، ابتدائی مرحلہ پانچ سال کی مدت کا، ثانوی مرحلہ پانچ سال کی مدت کا، مولوی دو سال کی مدت کا، عالم دو سال کی مدت کا اور فاضل دو سال کی مدت کا ہونا چاہیے۔ ثانوی یا مولوی تک کی تعلیم کی تکمیل کے بعد سرٹیفکیٹ عالم اور فاضل کی تکمیل کے بعد ڈگری دینی چاہیے۔ عالم کے مرحلہ تک کئی کئی مضامین نصاب درس میں شامل کئے جائیں لیکن فاضل کے مرحلہ میں کسی خاص فن پر اختصاص کر لیا جائے۔ جیسا کہ بہت سے مدارس میں رائج ہے۔

جہاں تک مضامین کا سوال ہے۔ ناظر قرآن مع تجوید علمی، دینیات، اردو، حساب، سماجی علوم و تاریخ و جغرافیہ کی ابتدائی معلومات، علاقائی زبان، انگریزی، فارسی، ہندی، جنرل سائنس تاریخ ہند، تاریخ اسلام، تاریخ علوم اسلامیہ، علم تمدن یا سیاسیات، اقتصادیات، عربی زبان، صرف، نحو، بلاغت، ادب، انشاء، ترجمہ قرآن، تفسیر، اصولی تفسیر حدیث، اصولی حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض، عقائد، منطق، فلسفہ اور سراسر شریعہ، انکی تعلیم نصاب تعلیم میں مرحلہ

فارسی پڑھنا اور ہندو ضرورت تھی۔

ناظر قرآن مجید کے ساتھ دینیات اردو، حساب، سماجی علوم کی تعلیم ابتدائی مرحلہ میں دی جاسکتی ہے۔ دینیات پر خاص توجہ کی ضرورت ہے اسلئے کہ ہمہ گیر نشوونما اور دینی تربیت کا دور یہی ہے۔ اردو زبان کی تعلیم بحیثیت مادری زبان یا فولہ تعلیم کی حیثیت سے ابتدائی حد تک اسلئے ضروری ہے کہ ثانویہ کے آخری سالوں میں اردو ادبیات کے انتخاب سے بھی واقف کروا جائے تاکہ ادبی شعور بلند ہونے کے ساتھ زبان کا صحیح مذاق اور ذوق پیدا ہو سکے جو کسی بھی موضوع پر علمی کام کرنے کیلئے ضروری ہے۔ سماجی علوم یعنی تاریخ و جغرافیہ کی معلومات ثانوی کے ابتدائی سالوں تک لازمی ہے تاکہ طالب علم سمجھ سکے کہ جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے کیا ہے اور کیسی ہے؟ حساب کی تعلیم ثانویہ کے معیار تک اسکول کے معیار کے مطابق لازمی ہے اسلئے کہ مولوی یا عالم کے بعد کسی مقابلہ کے امتحان میں کوئی شریک ہونا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے اور زندگی کے میدان میں جہالت کا ثبوت نہ دے سکے۔ علاقائی زبان کی تعلیم ابتدائی سالوں میں اسلئے ضروری ہے کہ ہندوستان کے صوبہ جات میں علاقائی زبانوں کی جس طرح ترقی ہو رہی ہے اور جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس ملاقات میں رہنا ہے زندگی کے مسائل حل کرنے کے لئے علاقائی زبان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ فارسی زبان کی تعلیم سمجھنے کی حد تک اسلئے ضروری ہے کہ اسکے الفاظ اور ترکیب کثرت سے اردو زبان میں مستعمل ہیں، صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لئے فارسی زبان کی متوسط تعلیم بھی کافی ہے قدیم دینی اور تاریخی کتابیں جو فارسی میں ہیں ان سے استفادہ اس قدر تعلیم سے ممکن ہو سکے گا۔ فارسی کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہندوستان میں عربی مدارس کے طلبہ کیلئے اسلئے ضروری نہیں ہے کہ اب فارسی زبان کوئی دفتری زبان نہیں ہے جو ملازمت یا حصول معاش کیلئے معاون ہو۔ ہندی معلومات پڑھنے لکھنے اور اسکے معروضات کثیر الاستعمال الفاظ کی حد تک کی تعلیم لازمی ہے۔ ابتدائی تین سے چار سال سے ثانویہ کے آخری سالوں تک اسکی تعلیم چھانڈے تو بہتر ہے۔ باقی اخبار کے مطالعہ اور تھوڑی سی مارست سے ضروری استعمال کے لائق استعداد ہو جائے گی، چونکہ دفتری زبان یہ زبان رواج پاتی جا رہی ہے۔ ملازمت کیلئے یا زندگی کی ضرورت کی تکمیل کیلئے اسکا حصول ضروری ہے۔ تاریخ ہند اور تاریخ اسلام ثانوی کے آخری سالوں میں تفصیل سے پڑھائی جائے تو کافی ہوگی، مولوی کی سطح پر منطق و فلسفہ ایک ایک سال صرف نصاب میں شامل رکھیں، تو اس قدر واقفیت ہو جائے گی کہ ان علوم کے اصطلاحات جو علوم اسلامیہ کی کتابوں میں استعمال کئے گئے ہیں یا سانی سمجھ جائیں گے، نفس مضمون کی حیثیت سے اس دور میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو مناظرہ میں مویشکافیوں کی ضرورت ہے جس میں منطق کا استعمال کیا جاسکے نہ قدیم فلسفہ یا مباحث کی

ضرورت ہے جس کی جگہ اب سائنس نے لی ہے۔ اسلئے عربی نصاب کو غیر ضروری فلسفہ کے موضوع سے بوجھل نہیں کرنا چاہیئے بلکہ اسکے بجائے جنرل سائنس نصاب میں داخل کرنا چاہیئے۔ سیاسیات اور اقتصادیات کو نصاب تعلیم میں جگہ دیجائے اس طور پر کہ مولوی کی سطح پر پورے مضامین کی حیثیت سے ایک ایک سال پڑھائیں جو بی اے کے معیار کا ہو، عربی مدارس میں چونکہ تعلیم زیادہ پابندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلئے اس دو سالہ مدت میں بہتر طریقہ پر ان مضامین کو پڑھا یا جاسکتا ہے اور وزبان میں چونکہ یہ مضامین پڑھائے جائیں گے اسلئے اسکی تفہیم میں طلبہ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی، نفس مضامین سے واقفیت کی دو وجہیں ہیں ایک تو یہ کہ اسناد کو ملکوتی اداروں میں منظور کرنے میں سہولت ہوگی، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمدنی اور اقتصادی مسائل کے استنباط میں ہمارے فقہاء کے لئے بہت مدد اور معاون ثابت ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرہ اور حکومت کی تشکیل کیلئے دورِ حاضر میں موجودہ علم سیاسیات کا علم ضروری ہے۔ دورِ حاضر کے سیاسی تقاضوں کی روشنی میں فقہی اور اسلامی نقطہ نظر سے وضع قوانین اور مسائل کے استنباط کیلئے موجودہ علم سیاسیات کا مطالعہ لازمی ہے۔ فقہاء میں صحیح قوت اور اک کسی بھی مسلم معاشرہ یا حکومت کیلئے وضع قوانین کرنا ہو تو اسی وقت پیدا ہوگی جب کہ وہ موجودہ تمدنی نظام سے واقف ہوں۔ اسکے بغیر شاید وہ اس دور کے پیچیدہ سیاسی امور کے متعلق صحیح فقہی رائے نہ دے سکیں۔ اور اقتصادیات کی تعلیم اسلئے ضروری ہے کہ اس وقت پوری دنیا اقتصادی مسائل سے اس قدر پریشان ہے کہ ان کے تمام نظریات اور نئے نئے اقتصادی نظام کا کام ہوتے جا رہے ہیں، اشتراکی اقتصادی نظام جو بیسویں صدی کا کامیاب ترین نظام سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اب وہ نظام چند ہی سالوں میں اس قدر ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے کہ تقریباً اسکا وجود خاتمہ کے قریب آ پہنچا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ کہوں گا کہ امام ابو یوسفؒ نے ایک کتاب الخراج ”نظام معیشت ملک کیلئے پیش کی تھی جو صدیوں تک ملکی پیمانہ پر اقتصادی نظام کو عمل کرنے کا ذریعہ بنی رہی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور موجودہ اقتصادی مسائل کو سمجھیں، موجودہ اقتصادی نظریات و علوم نے جو اقتصادیات کا ڈھانچہ تیار کیا تھا، اسکے تمام پہلوؤں پر ہمارے فقہاء غور کریں اور ایک ایسا نظام معیشت پیش کریں جو اسلامی روح کے مطابق ہو۔ اور اقتصادی بحران سے دنیا کو نکال سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے مفتیان کرام بینک کے مسائل پر فتاویٰ دیتے ہیں اور اقتصادی مسائل پر مضامین لکھتے ہیں لیکن انکی معلومات موجودہ اقتصادی نظام یا بینک کے نظام اور طریقہ کار پر نہایت سرسری ہوتی ہے اور واقعہ ہے کہ نہیں کے برابر ہوتی ہے اور اسکے بعد سے سمجھتے ہیں کہ انکے فتاویٰ علم کی منتہا پر مبنی ہوتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا ہوتا ہے اسلئے میری رائے ہے کہ

جدید علم الاقتصاد کو بھی اب علوم دینیہ کا ایک لازمی جز بنایا جائے، اس پر مہارت حاصل کی جائے، تاکہ غری طرز پر اور عملی طور پر اقتصادي نظام کے سلسلہ میں فقہاء کی رائے راسخ ہو۔ اور نصاب تعلیم میں اس مست کو وقت کی ضرورت سمجھا جائے۔

عربی زبان کی تعلیم کی ابتدا ثانویہ کے پہلے سال سے کی جائے ابتدائی دو سال محض ابتدائی عربی اور ابتدائی قواعد کی تعلیم تک محدود رکھا جائے ثانویہ کے آخری سالوں میں عربی زبان، صرف و نحو اور فقہ کی کوئی آسان و سہل زبان میں کتاب شامل درس کیا جائے، اور پوری توجہ عربی زبان و قواعد اور فقہ کے ابتدائی معلومات پر دی جائے، عربی قواعد کیلئے ایسی کتابیں تیار کی جائیں اور شامل نصاب ہوں جن میں عملی مشق کے لئے تمرینات کثرت سے ہوں۔ اور جدید طریقہ تعلیم کے مطابق ہوں، اور میں ان کتابوں کو نصاب سے خارج کر دینا چاہیے جو اب اس دور میں طلبہ کے لئے پوری طرح مفید ثابت نہیں ہو رہی ہیں اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ کافیہ شرح جامی پڑھنے کے بعد بھی معجم عبارت پڑھنے کی بیشتر طلبہ میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم قواعد کی تعلیم اس طرز پر دیتے ہیں کہ قواعد کو زبان کے سیکھنے معجم عبارت پڑھنے اور لکھنے کا ذریعہ نہیں سمجھ کر اس مضمون کی فلسفیانہ روش کا فیوض کو زیر بحث لانا ہی طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ کافیہ شرح جامی اپنے دور کے مقاصد کے اعتبار سے معجم تھی، لیکن اب جب کہ آسان زبان اور سہل طریقہ پر قواعد کی تعلیم کا رواج ہو چکا ہے اور اسکی افادیت بھی واضح طور پر سامنے آچکی ہے اسلئے خاص طور پر قواعد کی کتابوں میں تبدیلی اور طریقہ تعلیم میں تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اگر اس سلسلہ میں بھی روایت پرستی میں مبتلا رہے تو ہمارے طلبہ کا معیار عبارت خوانی اور زبان دانی روز بروز گرتا ہی جائے گا۔

فقہ کی تعلیم اور نصاب تعلیم کے سلسلہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں خود الا یضاح، قدوری، شرح وقایہ، کنز الدقائق، ہدایہ، اور ہدایۃ المجتہد جیسی کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں میں ان مسائل سے ہی بحث کیا گیا ہے ممکنہ حد تک ان کتابوں کی تصنیف کے وقت جو مسائل معاشرہ میں پیش آ سکتے تھے۔ اب جبکہ دور جدید میں بہت سے نئے مسائل پیدا ہوئے، اور علمائے فقہ دیئے اور استدلالی نظریات پیش کئے ہیں۔ کتابیں عربی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان مسائل کو بھی استدلال کے ساتھ شامل نصاب کرنا چاہیے خواہ عام فقہی مسائل و نصاب کے ساتھ یا اختصا کی منزل پر اور اس طرح اصول فقہ کے موضوع کی طرف بھی اس سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے حتیٰ دیجاتی ہو اور کتابوں کے سلسلہ میں بھی جو آسان اور سہل کتابوں میں موضوع پر لگتی ہیں شامل درس کرنا چاہیے۔ اسلئے کہ ہماری نظر نفس مضمون کی تعلیم پر رہنی چاہیے نہ کہ کتابوں پر۔ اور اسلئے بھی کہ اب طریقہ تعلیم اور نقطہ نظر میں فرق آگیا ہے۔ دوسرا نظام کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی تھی کہ فن کی مشکل ترین کتاب پڑھا دی جائے تو اس فن کی تمام کتابوں کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا لیکن اب جدید تعلیمی نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی فن کو آسان سے آسان طریقہ پر پیش کیا جائے اور پڑھایا جائے تاکہ نفس فن تہارت پیدا ہو جائے۔

حدیث کا جو نصاب رائج ہے نہایت ہی بہتر ہے۔ اسکی تعلیم مولوی سے شروع کی جائے تو مناسب ہے لیکن مشکوٰۃ الفنا سے پہلے ریاض الصالحین یا شمار السنن یا اسطرح کی کوئی اور کتاب شامل کی جائے تو اس موضوع سے مناسبت پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور مشکوٰۃ میں جس انداز سے بحث کی جاتی ہے طلبہ کیلئے مفید ثابت ہوگی۔ حدیث کی تمام کتابوں کے درس میں ایمان اور عبادت سے متعلق ابواب پر پوری بحث کی جاتی ہے۔ معاملات سے متعلق احادیث کے درس میں اسقدر بحث نہیں کی جاتی، حالانکہ ائمہ کے اختلافات معاملات سے متعلق مسائل میں بھی ہیں۔ فتاویٰ یا مسائل کے استنباط کیلئے معاملات سے متعلق احادیث کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ بعض کتابوں میں ایمان و عبادت سے متعلق احادیث پر تفصیل سے بحث کی جائے اور بعض کتابوں میں معاملات سے متعلق احادیث پر تو شاید حدیث کی تعلیم آسانی اور بہتر طور پر ادا ہو سکے۔ اسی طرح طلبہ میں احادیث کی تخریج اور اسماء الرجال سے پوری واقفیت کرائی جائے تو یہ فن اور موضوع زیادہ کا لامدھوسا ہو۔ طلبہ میں یہ صلاحیت پیدا کرنی کی کوشش نہیں کی جاتی اور نہ ہی درس میں سکالائی طے کیا جاتا ہے کہ طلبہ میں استدلال

جہاں تک قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے کا تعلق ہے درجہ مولوی اور عالم میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ بخوبی، فنی اور آیات احکام کی تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے، عالم کے آخری سال میں بیضاوی اور کشاف شامل نصاب کیا جائے۔

اور بلاغت کی تعلیم کم از کم دو سال دینی چاہیے، اسکی تعلیم کے معیار کو بھی بلند کرنا چاہیے، اور ایسی کتابیں درس میں شامل کرنی چاہیے جو اس فن کے سیکھنے میں معاون ہوں، اور تعلیم میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ فن کی مکمل واقفیت ہونے کے ساتھ کسی بھی عبارت یا شعر کی بلاغت کو سمجھنے پر قدرت حاصل ہو سکے۔ اسلئے کہ اگر کوئی شخص فن بلاغت سے فنی طور پر واقف نہیں ہوتا ہے تو اسے لے، ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معانی و مفہوم کو اور احادیث نبوی کے معنی کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ محض قواعد کے علم سے اعراب اور الفاظ کی ظاہری ترکیب اور معنی تو سمجھ سکتا ہے لیکن اسلوب کے فرق سے ہومعانی میں فرق پیدا ہوتا ہے اسکو بغیر بلاغت سے گہری واقفیت کے ہرگز سمجھا نہیں جاسکتا۔ تو بلاغت کی بہتر تعلیم اور عملی مشق کے لئے البلاغۃ الواضحة اور اسکے بعد الرمانی کی کتاب النکت اور عبدالقادر جہر جانی کی دلائل الامجاز مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔

اس ضمن میں ایک بات یہ بھی کہنے کی ہے کہ عربی زبان و ادب کی حیثیت دوسری زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔

عربی زبان کی وسعت اسکے اسلوب کی چاشنی اور زبان کے معیار کی بقاء قرآن کریم و احادیث نبوی کی وجہ سے ہے حضرت

یکرم حضرت مرفوعہ اور حضرت علیؓ کے خطبہ جاحظہ اور اس جیسے اہل قلم کی تصانیف عہد جاہلی اور عہد اسلامی کی اس زبان کا بار ہیں۔ ان کے اسالیب کے فرق کو سمجھنے کے لئے بلاغت کی تعلیم ضروری ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض افراد اسالیب کے مقلد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عربی زبان کو اسلامی عربی اور غیر اسلامی عربی میں تقسیم کیا۔ شاید وہ اسلامی ادب یا غیر اسلامی ہجرت تیسرا استعمال کرتے تو زیادہ صحیح ہوتا۔ اسی طرح بعض افراد اپنی کم مائیگی اور بے بضاعتی پر پردہ ڈالنے کے لئے دور جدید کی رمانوی شاعری، افسانے، ناول اور ڈرامے ہی کو عربی زبان کا معیار اور شعرہ سمجھتے ہیں جو درحقیقت ایک دھوکہ ہے جو مغربی زبانوں اور وہ سے پیدا ہو گیا ہے اسلئے کہ ان زبانوں کا سرمایہ ہی اس قدر ہے یہ ادب بات ہے کہ جدید تعبیر اور اسلوب میں ترسیل کی زبان سمجھنے کیلئے افسانے، ناول اور ڈرامے کا مطالعہ مفید ہے۔ لیکن عربی زبان و ادب کا بنیادی حصہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ عربی زبان کا اصل سرمایہ قرآن کریم اور احادیث نبویؐ ہے۔ اس کے بعد عہد جاہلی، عہد اسلامی اور عصر عباسی کے نثری و شعری اسالیب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر شاید عربی زبان کے اسالیب اور بلاغت کی خوبیوں پر کامل عبور نہ ہو۔ اور عربی ادب کی تعلیم و تدریس کے لئے ماب تعلیم کے انتخاب میں ان باتوں کا ناظر ضروری ہے۔

علوم عربیہ کے ساتھ انگریزی زبان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ جو انگریزی کبھی ناجائز تھی، اب علما و ماسکی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں۔ اور اکثر مدارس میں اس کی تعلیم ہونے لگی ہے۔ مدارس میں انگریزی تعلیم کا معیار وہ تو نہیں قائم کیا جاسکتا جو سکولوں کا لچوں کے طلبہ کا ہوتا ہے۔ اسلئے کہ مدارس میں اس کی حیثیت ایک ضمنی مفہوم کی ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارے ماب تعلیم کا اصل مقصد فوت نہ ہو۔ عربی و دینی موضوعات کی تعلیم پر اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اس حد تک انگریزی کی تعلیم ضروری ہے جوئی مفصل بات کہے تو سمجھ سکے اور خط و کتابت کی صلاحیت پیدا ہو سکے تاکہ علماء براہ راست اسلام کے خلاف یا مسلمانوں، خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے اسکو سمجھ سکیں اور دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ اور وہ طلبہ جو عربی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے بعد حکومت کی ملازمتوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان کے لئے دروازہ بند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی کئی پہلے اور ہر مکر کو حکومتی اداروں میں ملازمت بھی نہیں مل جاتی ہے۔ اگر تھوڑے افراد دینی تعلیم و تربیت بعد حکومتی اداروں کی ملازمت میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے ملی مسائل حل کرنے اور اقتصاد کی بحران پر بولپانے میں مدد ملے گی اور آسانیاں بھی ہوں گی اور امت مسلمہ کو ترقی کرنے کا موقع بھی ملے گا۔

اور جہاں تک کسی موضوع یا فن پر اختصاص کا تعلق ہے مدارس عربیہ اس کی طرف توجہ کرنے لگے ہیں یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا ناظر ضروری ہے کہ زمین غنتی اور باصلاحیت طلبہ کا ہی داخلہ اختصاص کیلئے کیا جائے۔ بعض طلبہ کی

تعداد شمار کرانے کے لئے ہر شخص کا داخلہ اس غرض کے لئے نہیں کرنا چاہیئے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ طالب علم کی اس قدر مالی اعانت کرنی چاہیئے کہ کچھ سوئی سے خوش دلی کے ساتھ وہ کام کر سکیں۔ کتابوں کی خریداری، قدیم و جدید مصنفین کی کتابوں سے استفادہ کا موقع دینا چاہیئے۔ اس فن کا ماہر جس میں وہ اختصاص کرتا ہے کہیں اور ہے تو اس سے بھی استفادہ کا موقع فراہم کرنا چاہیئے۔ اس سے تحقیق و عنایت کے بعد ایسے مقالے لکھوانا چاہیئے جس میں جدت محسوس ہو۔ فکر کی گہرائی اور مطالعہ کی وسعت کا اندازہ ہو۔ اس میں اس بات کا میلان ہو کہ فن یا موضوعات میں جن جدید مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے حل کرنے اور ایجاد کرنے کی نوبت پائی جائے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہمیں علم کو علم کی حیثیت سے حاصل کرنا ہے اور علم میں ایجاد کا معیار پیدا کرنا ہے دینی شعائر کی بقا کے ساتھ زندہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہے تو ہمیں اپنے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم پر پھر سے غور کرنا ہوگا۔ اسلئے کہ علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان میں فکری بلندی پیدا کرتا ہے اور فکری بلندی ہی انسان کو دینی و اخلاقی اعتبار سے بلند مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ اور قوم و امت کو عزت و اعزاز بخشنے کے ساتھ انسانی تاریخ میں اس قوم کے نام کو زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ اور موجودہ دور و موجودہ حالات میں ایسے نصاب تعلیم اور علوم کی ضرورت ہے جو بقول علامہ اقبال ”در کفہ جام شریعت، در کفہ سندان عشق کا مہدق ہو“

کلنڈر ۱۹۹۰ء

حامد سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا نیا کلنڈر ۱۹۹۰ء طبع ہو چکا ہے۔ خواہش مند حضرات مکتبہ سلفیہ کے پتہ پر اپنے آرڈر بھیج کر جلد از جلد طلب فرمائیں۔

پتہ

مکتبہ سلفیہ۔ ریورٹی تالاب دارالسنی۔ ۲۲۱۰۱۰

تحریر: ڈاکٹر محمد اعلیٰ ازھری

ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

یورپ میں مسیحی سرگرمیاں

اور اسلام کی موجودہ صورت حال

جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ مادی و دگر بھلاتا ہے، مادیت کا دور دورہ اور اسی کا غلبہ ہے یہاں تک کہ اسکے آگے دین کی اخلاقی قدریں بھی مات کھا گئیں اس چیز کو ہر وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جو یورپ میں مادیت کی طغیانی اور اسکے مظاہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو دین لے کر آئے اس میں مادیت کو بالکل ناقابل اعتناء نہیں سمجھا گیا، دین انسانیت کی ہدایت اور ہر اس چیز میں اسکی رہنمائی کیلئے آیا تھا جس میں انسان کی دنیوی و آخروی بہتری ہو۔ اس اعتبار سے اسلام تمام ادیان سے ممتاز ہے کہ وہ فرد و معاشرہ میں مادی اور روحانی پہلوؤں کے مابین انصاف کے توازن کو برقرار رکھا ہے۔ دین کی شریعت و تعلیم کا نشان ان دونوں پہلوؤں میں سے نہ کسی ایک جانب ہے اور نہ ہی ایک دوسرے پر کسی کی فضیلت کا قائل، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ان دونوں کو کا حق ادا کیا جائے اس ناسیہ سے شریعت اسلامیہ انسان کے تمام مقتضیات کی تکمیل کیلئے وقف ہے۔ انسان نام ہے جسم و روح کے اتصال کا، اسکے جسم و خواہشات کے لئے مادی اشیاء کی ضرورت ہے جس میں کھانا پینا، نکاح اور افزائش نسل وغیرہ شامل ہے، سرچھپانے کے لئے گھڑی ضرورت ہے تاکہ سرد و گرم سے محفوظ رہ سکے اسی پر بس نہیں، اگر وہ صرف انہیں اشیاء پر اپنی نظر مرکوز رکھے تب تو وہ حیوانات سے بھی گیا لڈرا کہلاتے گا، جو صرف اپنی جسمانی پرورش کیلئے زندہ رہتے ہیں۔ انسان کا مقصد حیات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، چہ جائے کہ وہ اپنی بیخ کو مادیت کے سامنے منسوب رکھے اللہ تعالیٰ نے اسے قوت غور و فکر سے سرفراز فرمایا ہے، اسکو استعمال کر کے اس دنیا میں وہ اپنا مقام بلند کر سکتا ہے لیکن اگر وہ مادیت سے یکسر منحرف، وسائل زندگی سے الگ تھلک ہو کر دیبانت کی زندگی اختیار کرے تو گویا وہ اپنے لئے موت و فنا کا اختیار کر رہا ہے، مذہب اسلام نے مادہ و روح کے مابین لطیفی پیدا کی ہے اس کا یہ عمل نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سابقین کی بھی دعوت رہی ایمان اور عبادت کے ذریعہ روح میں

جلا پیدا کرنا، دنیوی معاملات میں شریعت کو نافذ کر کے مادی پہلو کی اصلاح کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے متبعین نے انہی تعلیمات میں تخریفات کر ڈالی اور اوہرا دھڑک گئے، یہاں تک کہ مادیت اور دعائیت کے مابین شریعت نے جو توازن قائم رکھا تھا وہ ختم ہو گیا یہی چیز یورپ میں مسیحیت کے اندر پیدا ہو گئی۔

دین و سلطنت یا کلیسا و حکومت کے مابین اٹھا پٹنگ کی داستان یورپ میں بہت معروف ہے اور اسکی بنیاد سلطنت کا کلیسا پر غلبہ اور دین کو معاشرۃ انسانی کے تمام پہلوؤں (سیاست و اجتماعیت اور اقتصاد و ثقافت) سے دور رکھنا ہے لیکن کیا مادہ پرستوں کو مغربی قوم کے نزدیک دینی و روح کے ساتھ اس طرح کے سلوک میں کوئی کامیابی نصیب ہوئی، اور کیا لوگ دینی اقدار کو کھول گئے جن پر انکے آباء و اجداد چل رہے تھے۔ یقیناً مادہ پرستوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ذمہ دہرست کامیابی حاصل کی لیکن انسانی سعادت اور روحانی سکون کے وسائل مہیا کرنے میں وہ سخت ناکام بھی ہوئے آج امریکہ و یورپ کی ترقی پسند قومیں انتہائی خوف منظر کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اس کے بالمقابل مسلمانوں کو باوجود فقر و تنگدستی کے امن و سکون حاصل ہے یورپ و مغربہ کے معاشرہ میں اس طرح کی متضاد زندگی نے مفکرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور مادیت کے متوالوں کو اپنی ناکامی کا احساس بھی ہے، وہاں تنسک بالدرین یا ماضی کی طرف رجوع کی دعوت کا میدان صاف ہو رہا ہے، اور غلطی طور پر دین کے داعی اہل سلطنت کو اس بات پر مجبور کرنے کی استطاعت رکھنے لگے کہ دنیا میں مسیحیت کے فروغ میں وہ تعاون کریں اور دینی جلسوں میں سرگرمی سے حصہ لیں۔ اس وقت مسیحی نصیب العین کے آثار و پہلوؤں سے زیادہ نمایاں ہیں۔

۱۔ یورپ میں مسیحیت کی ترویج و اشاعت اور غیر ملکی لوگوں کو اسکی طرف رجعت دلانے میں مسیحی مبلغین کچھ زیادہ چاق و چوبند دکھائی دے رہے ہیں، اور اسکے لئے ان قوموں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کسی اسلامی یا غیر اسلامی ملک سے ہجرت کر کے وہاں آباد ہیں اور ان کا دین مسیحیت نہیں ہے، بتوایوں ہے کہ تبلیغ کیلئے مسیحی عورتوں اور مردوں کی جماعتیں قوموں کا رخ کرتی ہیں جو ایشیا یا افریقہ میں مقیم ہیں اور دو دین تین کی ٹولیوں میں بٹ کر کسی ایک خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں اور انتہائی نرمی اور لائٹ سے ایسے بحرانی مسائل اور اسکی طریقہ علاج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جن سے آج کا انسان دوچار ہے، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم انسانیت کو مشکلات سے نکالنے کیلئے کوشاں ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ہمارے اندر اتحاد اور ہمدردی کی روح پھونکے گا اور محبت و عفو کا سلوک دے گا اور وہ مادہ کہتے ہیں کہ آدمی ہر زمانہ سے محبت کرے اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستوں جیسا بتاؤ کرے اور

یادنی کرنے والوں کو دعوت کرے۔ اس طرح ماحول بنتے بناتے ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا اتحاد و بہمدی، الفت و محبت اور باہمی تعاون سے لبریز نظر آئے گی اور ہر اس چیز سے نفرت پیدا ہوگی جو ان کی زندگی کو مکدر کر رہی ہو۔

قارئین ملاحظہ فرمائیں کیسی جگہنی چپڑی اور دل کو موہ لینے والی بات ہے خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو مظلوم و مظلوم ذکر مہاجرت زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس سرزمین سے محروم ہیں جہاں کی آب و ہوا میں ان کی پیدائش اور پرورش ہوئی۔ یہی کی باقاعدہ اسی بیج پر تربیت ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں، تبلیغ کے کیا طریقے ہیں، وہ مذہبی اختلافات اور مسیحیت کو کسی دیگر مذہب پر افضلیت کی بات نہیں کرتے وہ علانیہ لوگوں کو ان کے دین سے متفرق نہیں کرتے بلکہ اپنی تمام تر توجہات اس بات پر مرکوز رکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں محبت و بھائی چارگی اور غفور و اداری کا شعور پیدا کریں وہ اپنی پاک بازی کو خوبصورت شکل میں پیش کرتے ہیں۔ چال بڑھال اور مخاطب میں الفت و محبت نرمی اور انکسلاں اہر کرتے ہیں، نصان شفات لباس ہوتا ہے، گفتگو میں تمنا ہوتی ہے، اس رواداری سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں، دلوں میں اپنے دین کی اہمیت کا بیج بوئیں اور دوسرے ادیان پر مسیحیت کی بالادستی ثابت کریں۔

اس سلوک و برتاؤ کا آپ ذرا مسلمان مبلغین سے موازنہ کریں جن کا حال یہ ہے کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اس سے گندگی کو فروغ ملتا ہے گھروں میں صفائی نہیں رہتی برسر عام لوگوں کے درپے آزاد ہوتے ہیں، طریقہ کلام میں سختی رتی ہے، اور اپنی بات کو معصی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو اسلام سے متفرق کرتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ اپنے ان کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں یہ محض طریقہ دعوت و تبلیغ سے ان کی ناواقفیت اور دعوت الی اللہ کو بے محنتی پیش کرنے کا نتیجہ ہے، جس کا قرآن نے حکم فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مبلغین کی اس ناواقفیت کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اور مسیحیت کی کوششوں کے سامنے اسلام کو پانی کا سامنا کرنا پڑا خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کے سیاسی سماجی حالات اسلام کے حق میں سازگار تھے مگر اسلام کے مبلغین، دینی تعلیم کے خوشنام جوہر کو پیش کرنے سے قاصر رہے، بسبب کہ ان کے مخالفین اپنے مفاد کیلئے تاریخ اسلام کے تاریک پہلوؤں کو استعمال کرنے میں پوری طرح قادر ہیں۔

۲۔ ملحدین قوم میں دینی بیج بھونکنے کی غرض سے حکومت برطانیہ نے انگریزی کلیسا کے صدر اعلیٰ کی سفارش سے چند اراکوں کو پاس کی ہے جسکی وجہ سے ابتدائی اور ثانوی درجے کے نصاب تعلیم میں مسیحیت کی تعلیم ضروری قرار دی گئی، چنانچہ ہر سکول اس ہفتہ کے اندر اسکے لئے چند گھنٹیاں لازم ہو گئیں، اسے علاوہ روزانہ اجماعی طور پر صحابی ترانہ تمام طلبہ پڑھتے ہیں جس میں نبی و رسول کی عکاسی ہوتی ہے۔

ایک تہوری ملک میں اس طرح کا قانون کہ مذہب و سیاست میں تفریق ہو، صاف اشارہ ہے کہ یورپین معاشرہ میں نا اتفاق ہے، یہ صورت حال ان مسلمان طلبہ اور طالبات کیلئے جو وہاں انگریزی اسکول میں زیر تعلیم ہیں سخت خطرناک ہے کیوں کہ وہاں ہر ایک کیلئے تعلیم لازم ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کو تعلیم گاہ سے جدا نہیں کھ سکتا۔ لیکن اس قانون میں یہ ترمیم کی گئی کہ جو لوگ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ ان اسکولوں سے انہیں واپس بلا سکتے ہیں مگر یہ ترمیم ایک آزمائش کی چیز بن گئی کہ مسلمان اپنے بچوں کو کہاں تک دینی تعلیم دے سکیں گے، جب کہ بعض دینی تعلیم کا حصول مشکلات کا حل نہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سی آزمائشیں انہیں درپیش ہیں موزوری ہے کہ اس کا کوئی حوصلہ تلاش کیا جائے۔ اگر مسلمان کسی مفید تجویز پر مقدمہ کر اسے اعلیٰ افسران کی خدمت میں پیش کریں، تو ممکن ہے کہ وہ کسی سرکاری تعاون کے حصول میں کامیاب ہو جائیں، عملی طور پر بعض مسلم تنظیموں نے اس سلسلہ میں قابل قدر کام انجام دیا ہے لیکن انفرادی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوں گی، لہذا مقامی طور پر مسلم تنظیمات اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مشترکہ شکل میں ایسا عملی اقدام اٹھائیں جس سے آنے والی نسلیں مغربی معاشرہ کی ہلاکت خیزوں سے محفوظ و امون ہو سکیں۔

لیکن مشاہدہ بتا رہا ہے کہ یورپ اور برطانیہ میں کیا دنیا کی اکثر اسلامی تنظیمیں سخت اختلافات و انتشار کا شکار ہیں انکا اتفاق کسی ایسے لائحہ عمل پر ناممکن ہے جو ان کو اسلامی نسل کے مفاد میں کام کرنے پر متحرک کر سکے۔ انکی نا اتفاق کی تازہ ترین مثال ابھی ملعون سلمان رشدی کی کتاب آیات شیطانیہ کی اشاعت و تشہیر کے موقع پر دیکھنے کو ملی، آئے دن کسی رہنما کی قیادت میں کوئی نہ کوئی تنظیم بنتی تھی گویا بغیر کسی تنظیم کے انہیں کوئی مناسب مقام ملنا دشوار ہے، انکی ذاتی ہوس اس وقت تک نہیں ختم ہوتی جب تک کہ ان کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہ ہو جائے اور انکی قیادت حاصل ہو۔

یورپ میں تمام مسلم تنظیمات کسی نہ کسی شکل میں حکومت کے تابع ہیں، اور اسکے مفاد کی رعایت کرتی ہیں، تعلیمی پیداوار انہیں کے احکام کی رعایت کی جاتی ہے، اس طرح تنظیم ایک سیاسی روپ دھار لیتی ہے، اور کسی خاص ریاست کے مفاد میں کام کرتی ہے۔ چر جائے کہ مسلمانوں کی خدمت کریں، ان میں دینی شعور پیدا کریں اور غیر مسلموں میں اسلام کی بالادستی کے خصائص بان کریں۔۔۔

مولانا احمد مجتبیٰ سلفی

ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن

اور امت میں ان کے غلط اثرات

أَمْصَابِنِي كَالنَّجْوَمِ، بِأَيْتِهِمْ أَقْتَدِرْتُمْ أَهْتَدِيتُمْ

یعنی: میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدار کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔

یہ حدیث موضوع ہے، اگرچہ چھ صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت عمر، ابن عمر، ابن عباس، جابر، ابو ہریرہ اور نبیطہ ناشرطہ رضوان اللہ علیہم، حضرت نبیطہ کی حدیث کے الفاظ ہیں ”أَهْلُ بَيْتِي كَالنَّجْوَمِ“..... یعنی: میرے اہل بیت.... اور ہر ایک صحابی کی حدیث کی سندیں کوئی نہ کوئی جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا راوی موجود ہے۔ مثلاً: حضرت عمر کی حدیث کی سند میں عبد الریم بن زید النعمانی، ابن عمرؓ کی سند میں حمزہ بن زری، ابن عباس کی سند میں سلام الطویل، ابو ہریرہؓ، سند میں جعفر بن عبد الوہاب، دربیطہ کی سند میں احمد بن ابراہیم بن اسحاق ابن نبیطہ الکذاب، بنابر میں یہ حدیث کثرت اسانید کی بنا پر حجت کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی، کثرت اسانید کی بنا پر صرف ہی حدیثیں حجت کے درجہ کو پہنچتی ہیں جن کی سندوں میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو۔

مذکورہ بالا اسانید کے ساتھ اس حدیث کو، غیب نے کفایہ (ص ۴۸) میں ابن عبد البر نے جامع بیان الاہوال میں، ابن عزم نے الاحکام (۱۰۵۶) میں، قضاغی نے مسند شہاب (رقم ۱۳۳۶) میں، ابن الجوزی نے العلاء (۲۸۳۳) میں اور ابن نبیطہ الکذاب نے اپنی گھڑی ہوئی احادیث کے مجموعہ میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے راویوں پر تفصیلی کلام کے لئے مذکورہ بالا کتب کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا؟
میزان الاعتدال للامام الذہبی، لسان المیزان للحافظ ابن حجر، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ وا

علامہ الالبانی، ارقام ۵۸ تا ۶۷۔

مشہور صوفی عبد الوہاب شمرانی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ: یہ حدیث اگرچہ محدثین۔

ڑ پڑے لیکن اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے، یہ کتنی چہر بات ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں، (دیکھئے ان کی کتاب المیزان) معنی ہر ایک نظر: گذشتہ حدیث "اختلاف امتی رحمۃ" کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی سب کچھ اس حدیث کے معنی اور غلط اثرات کے بارے میں بھی صادق آتا ہے۔

نیز امام ابن حزم فرماتے ہیں: یہ بات محال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی ہر بات کی اتباع کا حکم دیں ہوں کہ بعض صحابہ بعض چیزوں کو ملال قرار دیتے ہیں تو بعض دوسرے انہی کو حرام قرار دیتے ہیں، اگر ہر ایک کی اتباع جائز ہو تو حضرت سمرہ بن جندب کی اتباع میں شراب کی فروخت کا کام جائز ہوگا، اور حضرت عثمان و علی و طلحہ و ابو ایوب و ابی انکعب کی اتباع میں عرل سے منی خارج نہ ہونے پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ (حالاں کہ دو شرمگاہوں کے صرف مل جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے)

آگے چل کر فرماتے ہیں: ایسے اشخاص کی تقلید کیسے جائز ہو سکتی ہے جو کبھی خطا بھی کر جاتے ہیں، ہمارے اوپر اصل صرف اس چیز کی اتباع فرض ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، وہ رسول جنکو عین کی تفسیر و توضیح کا حکم دیا گیا ہے، اختلاف بہر صورت اعتقاد کے لائق نہیں، بعض لوگوں نے حدیث صحابی کا بغور "کا سہارا لے کر اختلاف امت کو رجحان قرار دیا ہے، حالاں کہ یہ حدیث باطل ہے، اہل فسق کی گھڑی ہوئی ہے، بھلا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس بات کو جائز قرار دے سکتے ہیں جس سے ایک بار منع کر چکے ہوں، پ نے ایک بار حضرت ابوبکر کی ایک تفسیر کو غلط قرار دیا تھا، اور حضرت عمر کو ایک مسئلہ میں غلطی قرار دیا تھا، اور حضرت ابوالنابیل کو عدت کے بارے میں ایک فتوے کو رد فرمایا تھا۔ تو یہ بات بالکل محال ہے کہ آپ پھر اسی بات کو جائز قرار دے دیں جس کے غلط ہونے کی خبر ایک بار دے چکے ہیں۔ اگر ہر ایک صحابی کی اتباع کو جائز قرار دیدیں تو گویا خود اپنے ہی غلط قرار دی ہوئی بات کی اتباع کی اجازت دیدی؟ حاشا، وکلا، ہاں اگر آپ کی راہروایت ہو تو پھر ٹھیک ہے کیوں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کسی سے بھی کوئی حدیث رسول مروی ہو روایت لینے والا ہدایت یاب ہو جائے گا۔ نیز یہ شبہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک ظاہر البطلان تشبیہ ہے کیوں کہ ہر ستارے سے راستہ معلوم نہیں کیا جاتا، پس یہ تشبیہ باطل اور یہ حدیث باطل۔

علامہ البانی فرماتے ہیں: کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی کی اتباع کو جائز قرار دے دیں جبکہ ان میں عالم تھے اور غیر عالم بھی، اودان میں سے بعض اولے کھانے سے روزہ ٹوٹ جانے کے قائل نہیں تھے جیسے حضرت ابو طلحہ (دیکھئے مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۶۹) خدا میں باطل احادیث کی اتباع سے بچائے، آمین۔

انتخاب و ترتیب: احمد مجتبیٰ سلفی

بَابُ الْفَتَاوَى

۱۔ جس جگہ کی پاکی نہیں معلوم ہو اس پر نماز کا حکم:

۲۔ جماعت سے بخوفتہ نماز کی ادائیگی واجب ہے۔

سوال: ہم لوگوں نے ایک جگہ باجماعت نماز ادا کی، نماز سے فراغت کے بعد صاحب مکان نے کہا کہ: مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے یا ناپاک، تو کیا ہم لوگ اس نماز کو دہرائیں؟ یا کیا کریں!

الجواب: اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اشیاء میں اصل طہارت ہے اور ناپاکی کا یقین نہیں بلکہ اگر اسلام کے بعد بالیقین معلوم ہو جائے کہ جگہ ناپاک تھی تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر سلام کے بعد معلوم ہو کہ نماز کے جسم پاک پڑے میں ناپاکی تھی تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، یا نماز سے پہلے معلوم تھا پھر بھول گیا اور سلام کے بعد یاد آیا، اس بارے میں یہی صحیح قول ہے اسلئے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے تھے حالت نماز میں اپنے اپنے جوتے اتار دیئے تو دیکھا کبھی لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیئے، نماز کے بعد آپ نے ان سے دیکھا فرمایا کہ: تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے؟ صحابہ نے عرض کیا: اسلئے کہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار دیئے، آپ نے فرمایا: میں نے تو اسلئے اتار دیئے کہ جبرئیل نے آکر بتایا کہ آپ کے جوتے میں ناپاکی ہے، اگر کوئی آدمی نماز کو آتے تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ لے اگر ان میں ناپاکی ہو تو دہرا کر دے تب ان میں نماز پڑھے (رواہ ابو داؤد و ترمذی و مسند احمد)

اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جگہ، کپڑا اور جسم کی ناپاکی کے علم سے پہلے کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز پڑھ لی تھی اسے دہرائی نہیں۔

نیز ارشاد باری ہے: (مَنْ بَاتَ لَا تَوَاضُعَ نَارًا نَسِيتًا أَوْ أَخْطَا نَا) سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

اگر کسی کو نماز کے درمیان جگہ کی ناپاکی کا علم ہوا اور اس کے ارد گرد پاک جگہ ہو تو وہ اس جگہ منتقل ہو جائے اسکی نماز صحیح ہو جائے گی۔

اور اگر اس کو پاک جگہ میسر نہ ہو تو اسی جگہ پر پاک جاتے نماز پکھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر پاک جگہ میسر نہ ہو : نماز توڑ کر دوسری پاک جگہ تلاش کرنی چاہیے۔

یہی حکم کپڑوں اور جوتوں میں ناپاکی معلوم ہو جانے پر بھی ہے۔

لیکن اگر کسی کو حالت نماز میں یہ یقین ہو جائے کہ اسے وضو یا غسل نہیں کیا تھا جب کہ اس کی ضرورت تھی نماز باطل ہو جائے گی اسے وضو یا غسل کر کے نماز دہرائی ہوگی اسلئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
لا صلاۃ بغیض طہوم " (سداۃ المسلمین) یعنی بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔

(۱) سوال : بعض لوگ نماز باجماعت یہ عذر کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ : ہمیں بڑی مشغولیت لگتی ہے، اور جب انہیں بھیایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ : نماز کا تعلق اللہ سے ہے اس میں کسی انسان کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، تو آپ اس سے میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب : مسلمانوں کا ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا اور غیر شرعی کاموں سے روک دینا دین کے اہم فرائض میں سے ہے، ارشاد باری ہے (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (سورۃ توبہ) یعنی مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے کرتے ہیں۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده" فان لم يستطع فليقلبه فان لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الايمان (سداۃ المسلمین) یعنی اگر کوئی کسی بری بات کو دیکھے تو اسے بدلے میں ختم کر دے، اگر ہذر ریعہ طاقت ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے کوشش کرے کہ وہ برائی ختم ہو جائے، سبکی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل ہی سے اس برائی کو بُرا جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔

تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بغیر شرعی عذر سے نماز باجماعت کا ترک ایک منکر ہے اس پر تکبیر واجب ہے، مرد و عورت سبکی میں تو باجماعت اور مسجد میں ادا کرنا فرض ہیں، اسکی بہت ساری دلائل ہیں، بخلاف ان کے یہ فرمان نبوی ہے "من سمع اداء فلهم بائ فلا صلاۃ لہ الا من عذر" یعنی جو آدمی اذان سن کر جماعت میں شریک نہ ہوا اسکی نمازی نہیں ہوگی، حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی اور عاکم نے روایت کی ہے اور عاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ہے بحکم صحیح۔

نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک اندھے سے فرمایا تھا کہ اگر تم اذان کی آواز سنو تو

تو تہا ہے اور جماعت میں شریک ہونا واجب ہے (رعاء الامام مسلم) نیز اور بھی بہت سی احادیث اس معنی میں وارد ہیں۔

نیز مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کی کسی غلطی پر ٹوٹے تو غصہ نہ ہو بلکہ اسے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دعا خیر کرنی چاہیے کہ اس نے اسکو اس کا واجب یاد دلایا۔ اسکے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ کج کارویہ اختیار کرے کیونکہ خدا نے ایسا رویہ اختیار کرنے والے کی مذمت کی ہے، ارشاد ہے: (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَعَلَهُمْ وَيَسْأَلُ الْمُتَحَدِّثُ) (سورہ بقرہ، آیت: ۲۰۶) یعنی اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اگر دشمنی کی وجہ سے گناہ پر اڑ جاتا ہے۔ پس جہنم اسکو کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

(افادات شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عربیہ،

شائع شدہ "الدعوة" مورثہ ۲۱/۲/۱۴۱۰ھ)

مطبوعات جامعہ سلفیہ

(۱) حرکت الانطلاق الفکری و جمود الشاہ ولی اللہ الدہلوی (عربی)

(۲) مسالۃ زیارۃ القبور فی منور الکتاب والسنۃ (عربی)

(۳) مسالۃ حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منور الأدب الشرعیۃ (عربی)

تصانیف: مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ

قریب: ڈاکٹر مقتدی حسن الازہری

طبعہ ممکاتہ -۱

مکتبہ جامعہ سلفیہ - ریوڑی تالاب - بنارس - ۲۲۱۰۱۰

کتاب "سوپر" کے مصنف مائیکل ہارٹ کیساتھ ایک انٹرویو کا خلاصہ

(مشہور عالم کتاب "سوپر" کے مصنف مائیکل ہارٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہفتہ وار "مسلمون" کے ایک نامی کار
جمہاد خلیفہ نے بتایا ہے کہ مصنف موصوف نے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ مذکورہ کتاب کی اشاعت کے وقت ریاستہائے متحدہ
امریکہ کے پادریوں اور میرے درمیان ایک کش مکش کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، امریکہ کے تمام پادری اس بات پر معرتھے کہ سوپر
کی تاریخ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت کو سرفہرست نہ رکھوں، ڈاکٹر ہارٹ نے مزید کہا کہ: شدید کٹھنہ چینی کے باوجود پیغمبر
اسلام کا نام ہمارا کران کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسری بڑی نعرانی شخصیت کا نام سرفہرست رکھنے پر میں آمادہ نہ ہو سکا
اس سلسلہ میں مجھے یہ دلیل ملے کہ نہ کہ سکی کہ دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ اس وقت نعرانی مذہب کا پیرو ہے۔ ڈاکٹر ہارٹ نے مختلف
اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اہل کلیسا پر واضح کر دیا کہ انسانی زندگی پر گہرے اثرات کے پیش نظر پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ
وسلم) اس سے بلند و بالا مرتبہ کے مستحق ہیں جو اپنی کتاب میں انہیں میں دے سکا ہوں)

مذکورہ تمہید کے بعد جو سوال و جواب شائع ہوا ہے اس کا خلاصہ درج ہے:

سوال نمبر ۱: ڈاکٹر مائیکل ہارٹ! علم کلیات کے ایک استاد اور محقق کی حیثیت سے اسلامی معاشرہ کے مطالعہ اور

س پر توجہ کا فکر کیا ہے؟

جواب: میں اسلامیات کا ماہر نہیں، البتہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میرا خاص میدان سائنس بلکہ اسکا
ایک شعبہ یعنی فضائی سائنس ہے، لیکن ساتھ ہی تاریخ، سیاست اور ریاضیات پر بھی میری توجہ رہی ہے۔

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) پر لکھنے کے محرکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ہارٹ نے وضاحت کی کہ جب
میں نے ان شخصیات پر لکھنا شروع کیا جو انسانی تاریخ پر خصوصیت کے ساتھ اثر انداز ہوئی تھیں تو مجھے احساس ہوا کہ ان میں
سے بہت سے مذہبی رہنما اور قائدین ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں اور کروڑوں اشخاص پر گہرے اثرات ڈالے ہیں، اور ان میں پیغمبر
سلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام سرفہرست ہے۔ پھر میں نے اس طرح کی شخصیتوں کو منتخب کر کے اس کتاب میں شامل کیا

ان کا تعلق دنیا کی مختلف ملکوں اور مختلف ممالک سے ہے جن شخصیتوں پر میں نے لکھا ہے ان میں سے ہر ایک اور بالخصوص محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر میں نے بہت زیادہ پڑھنے کے بعد کتاب لکھی ہے۔

سوال نمبر ۲: پیغمبر اسلام سے متعلق آپ نے مغربی اہل قلم کی نگارشات کا مطالعہ کیا ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر لکھے ہوئے مغرب کے اہل قلم غیر متعصب اور بے لوث ہوتے ہیں؟

جواب: ڈاکٹر ہارٹ نے گیارہ گیارہ ناموشی کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلام مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت، زندگی اور سیرت کے متعلق میں نے صرف انگریزی زبان میں پڑھا ہے کیونکہ میں عربی زبان سے واقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے متعلق نگارشات کے سلسلہ میں بڑا مسئلہ تعصب اور بدعتی کا نہیں بلکہ معلومات کی فراہمی کا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ و یورپ کے بہت سے عقیدین دونوں براہمنوں کی تاریخ سے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن عربوں مسلمانوں اور مشرقی ملکوں کے بارے میں انہیں اس قدر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ مذکورہ کتاب کی تیاری کے لئے مطالعہ کے دوران مجھے احساس ہوا کہ اہل مغرب نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے متعلق لکھے ہوئے ان کی زندگی کی تفصیلات کی گہرائی میں نہیں جاسکتے ہیں۔ بلکہ عمومی اور سرسری انداز میں ان کی سیرت اور کردار کے جائزہ پر اکتفا کیا ہے۔

سوال نمبر ۳: پیغمبر اسلام مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پر لکھنے سے پہلے آپ نے کسی مسلم ملک کا سفر کیا تھا؟

جواب: مجھے کسی عرب ملک کا سفر کا موقع پہلے نہیں مل سکا تھا، البتہ مذکورہ کتاب کی تالیف کے دوران ان عرب شخصیتوں سے ملاقات کا موقع ملا تھا جو امریکہ میں مقیم تھیں، ان سے ملاقات کے دوران عربوں کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت سے متعلق میں نے ان کا نقطہ نظر معلوم کیا۔ اسی طرح میں نے ہندی و چینی شخصیات سے متعلق لکھے ہوئے بھی کیا، میرا مقصد ان اثرات کو معلوم کرنا تھا جو قوموں کی زندگی پر ان اشخاص کی وجہ سے رونما ہوئے تھے اور میرے اندر سے واقف نہ ہو سکا تھا۔

سوال نمبر ۴: آپ کی کتاب پر مختلف ملکوں کی طرف سے مختلف تاثرات اور رد عمل کا اظہار ہوا، ان میں نمایاں

رد عمل کیا ہے؟

جواب: امریکہ میں رہنے والے مختلف مسلمانوں نے مجھ سے میں واقف نہ تھا، مجھے تصدیقی خطوط لکھے، عرب اہل قلم نے اس کا مناسب تعارف یا تبصرہ لکھا جب مسئلہ میں میں معر آؤ مجھے لوگ مجھ سے ملے سب کتاب کے اسی حصہ کی بابت سوالات کئے جس میں پیغمبر اسلام کے حالات درج تھے جس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگوں نے پوری کتاب کے بجائے

صرف اسی حصہ کو پڑھا ہے۔ یہ امام طویل پر ہوتا ہے کہ لوگ صرف ان ہی شخصیتوں کو پڑھتے ہیں جس کا ان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے اور دوسری شخصیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
درحقیقت میں یہ مندری سمجھتا ہوں کہ لوگ دوسری شخصیتوں کو کبھی پڑھیں تاکہ انہیں دوسری ثقافتوں اور دوسرے ملاحقوں کے احوال کا علم ہو۔

سوال نمبر ۵: نصرانی اہل قلم اور اہل کلیسا کے رویہ سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: اپنی کتاب کے لیے سبب میں نے منتخب شخصیات کی فہرست مرتب کی تو کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ میں کتاب پڑھنے اور اسکے مشملات سے اختلاف کے سلسلہ میں ہر شخص کو پوسے طور پر آزاد تصور کرتا ہوں۔ کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فہرست رکھنے پر مجبور نہیں کیا، لیکن امریکہ میں اس نقطہ پر بڑی بحث و تکرار ہوئی، میں اسکی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اکثر لوگ غیر مسلم ہیں، اور ہر شخص کتاب کو اپنے نقطہ نظر سے پڑھتا ہے، بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ تنقیدی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے، میری کتاب اس سے مستثنیٰ نہیں، لیکن یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔

اہل کلیسا کے ساتھ میرے اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب میں سرفہرست لکھوانا چاہتے تھے، میری کتاب میں مسیح علیہ السلام کے علاوہ پولس رسول، مارٹن لوتھر، کالفن اور پادری اوگسٹائن کے احوال درج ہیں، اہل کلیسا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دنیا کی نصرانی آبادی پر تو مسلمانوں سے زیادہ ہے، مذکورہ شخصیات کے اثرات زیادہ گہرے ہیں۔

میں نے ان کے سامنے واضح کیا کہ مذکورہ نصرانی شخصیات نے عموماً طور پر ہوا اثر ڈالا ہے اسکے مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر زیادہ گہرا ہے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نصرانیت کو کسی ایک شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا، انجیل مسیح علیہ السلام کا کلام نہیں، اسکے بہت سے مصلحوں کو رسول پولس نے لکھا ہے، اور اسی نے نصرانیت کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

اس کے برعکس اسلام اور مسلمانوں کی بہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت منفرد ہے، پورا قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دین کی بنیادیں مضبوط کیں، اور آپ ہی کے ہاتھوں پر لوگوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دینی و سیاسی رہنما تھے، مجھے ایسی کوئی دوسری شخصیت نہیں مل سکی جس

نے مسلمانوں کی زندگی پر مذکورہ اثر ڈالا جو۔ اسلام میں بھی بہت سی اہم شخصیات موجود ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

سوال نمبر ۶: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نقاد پر آپ نے زیادہ توجہ مرکوز کی کون ہیں؟

جواب: ڈاکٹر ہارٹ نے مخصوص انداز میں زور دیکر کہا کہ: عزیز معمم دنیا کی مختلف شخصیتوں میں پیدا رہنے والی اور صلاحیت کی فراوانی نظر آتی ہے، لیکن اثر اندازی اور انجام دہی میں ان کا کوئی مقام نہیں، اس کی وجہ ارادہ کی پختگی و قوت اور پیہم کوشش کے لئے قوی عوامل کا فقدان ہے۔

لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو آپ کی وہ غیر معمولی اور پیہم کوشش کی طاقت ہے جس کی وجہ سے سخت ترین حالات اور کوہ نامعصائب میں بھی آپ نے ہنر مشن جاری رکھا، اور نتیجہ کے طور پر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔

(المسلمون ص ۸، شمارہ نمبر ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

بقیہ ص ۳۳

جامعہ سلفیہ کے سامنے متعلقین کو اس حادثہ پر دلی صدمہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ موصوف کی منفرد فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور بسا اوقات کو صبر جمیل کی توفیق بخشنے۔ آمین۔

مولانا ضلع سدھارتھ مگر دہلی کے مشہور مدرسہ شمس العلوم کے ناظم اور صوبائی جمعیت مشرقی یوپی کے امیر تھے۔ مسک کے دفاع میں بڑے جری تھے۔ جماعتی جلسوں میں آپ کی شرکت ہمیشہ اہمیت رکھتی تھی۔ ابھی چند ماہ پیشتر ڈاکٹر اسلم کا پندرہویں سالہ کو بیٹے ہوئے ملک میں جماعتی اجتماعات کی رونق تھی اور اپنی آواز کے جادو جگلاتے تھے۔ یہ شخصیات اعلیٰ جا رہی ہیں، خالی ٹکٹیں خالی ہی رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جماعت کو سرور و ترقی نصیب فرمائے آمین۔

دفترِ ہستی میں تھی زریں ورقِ تیری حیات

شنبہ و یکشنبہ ۲۵-۲۶ نومبر ۱۹۹۶ء کی درمیان رات میں جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم م بنارس کے ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا عبدالوہید عبدالحق سلفی (رحمۃ اللہ علیہ) اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، "انا للہ وانا الیہ راجعون" اور اس طرح جامعہ سلفیہ اور ملت و جماعت اپنے ایک غلصہ و بے نفس اور باجمیت و بصیرت رہنما سے محروم ہو گئی۔

اہل ایمان کی نظر میں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر منقش کے لئے اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدوم و تاخیر نامکن ہے، اسی طرح اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان اگر اپنے کسی مسزیز و قریب یا محسن و متعارف کی موت کے صدمہ سے دوچار ہو تو صبر و صلوٰۃ کا سہارا لے، اور اللہ تعالیٰ سے جانے والے کے لئے مغفرت و رحمت اور پسماندگان کے لئے صبر و سکون کی دعا کرے۔

اسلام کے اس حکم میں بڑی منویت ہے، اور گناہاتے روزگار کے جہوم میں سنبھلنے کا یہی سبب بہتر سہارا ہے، اعزاء و متعلقین میں سے کسی کی ہدائی بڑی شاق ہوتی ہے، اور رحلت کرنے والی شخصیت اگر زیادہ عظمت و اہمیت کی مالک ہوتی ہے تو صبر و شکیب کی تمام تدبیریں بے سود ہو جاتی ہیں، اور دل کو کسی بھی طرح سکون و قرار نہیں ملتا۔

جس ذات گرامی کی وفات پر یہ سطر میں لکھی جا رہی ہیں ان کی انفرادی حیثیت و اہمیت بھی کچھ کم نہیں، لیکن ان کی ملی جماعتی فعالیت و تاثیر کو دیکھتے ہوئے جب ان کی موت کا خیال آتا ہے تو کلیجہ شق ہونے لگتا ہے، وہ خود ایک انجمن ہی نہیں بلکہ انجمن ساز تھے، جماعت کی تاریخ میں انہوں نے جس طرح رنگ آمیزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جس طرح بڑے بڑے کارنامے انجام دیوائے ان پر سب لوگ آج بھی رشک کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تدبیر سے کچھ خود کو بھاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن قدرت نے ہر میدان میں ان کو سر بلند ہی سے نوازا، اور ان کے قدم قدم کو جماعت کے لئے باعثِ خیر و بکثرت بنایا۔

جامعہ سلفیہ کی پچیس سالہ تاریخ میں جس طرح اخلاص و تقہیر محنت و جہانفشانی اور ایثار و قربانی سے انہوں نے اس شجر نورانیہ کو سینچا اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے وسعت قلب اور وقت نظر کی ضرورت ہے۔ جامعہ کی یہ تاریخ ان کی ذات سے اس طرح وابستہ ہے کہ دونوں کو الگ کر کے صحیح حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، انہوں نے ادارہ کو، اور بعد کے دور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بھی اپنا مرکز نگاہ بنالیا تھا، معروف تجارتی زندگی سے وقت بچا کر دونوں اداروں کی خدمت کرتے رہے اور اس میں اس قدر لاپہاک دکھایا کہ صحت متاثر ہو گئی، ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا اور ٹل کے اوقات میں کمی کی سخت تاکید کی، لیکن زندگی میں اس کا موقع نہ مل سکا۔

مدن پورہ بنارس کے جس خانوادہ سے مولانا عبد الوحید صاحب کا تعلق تھا اس کی ریاست و سیادت، کرم گستری و علم نوازی اور جاہ و شہرت کا سب کو اعتراف ہے، اس خانوادہ کے بیشتر افراد ملی و جماعتی خدمات کی وجہ سے مقبول خاص و عام ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان ہی کے ایثار و قربانی سے بنارس کی جماعت قلبت تعداد کے باوجود ہمیشہ سر بلند رہی، اور جامعہ سلفیہ کے قیام کے بعد افراد جماعت کا ربط اس خانوادہ سے اور زیادہ قوی ہو گیا، ہر طرف سے لوگ اپنے مالی و انتظامی مسائل لے کر یہاں پہنچتے تھے اور بیشتر حالات میں مقصد سے ہمکنار واپس جاتے تھے۔ جماعت کا مورخ یہاں کے احوال قلمبند کرنے بیٹھے گا تو اسے علم پروری و غر بار نوازی کی بڑی انوکھی مثالیں نظر آئیں گی۔

اس خانوادہ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے عزم و بہمت سے مرکزی دارالعلوم کی تاسیس کا کام آسان بنا دیا، اور یہاں سے اس ادارہ کو ایسا باصلاحیت غلصہ ناظم ملا جس نے اپنی دور رس اور جہانفشانی سے ادارہ کو چار چاند لگا کر بہت تھوڑی مدت میں اسے ملک و بیرون ملک میں مقرب بنا دیا۔ جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں آیا تو ہمارے جماعتی ادارے ملکی سطح پر دعوت و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے اور ان اداروں کے قائدین و منتظمین کو بیرونی سطح پر کام کا تجربہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور غلصین جماعت کی

کوشش و توجہ سے بہت جلد جامعہ سلفیہ نے بیرونی اسلامی دنیا سے اپنے تعلقات استوار کر لئے، مدارس کی زندگی میں یہ ایک نیا تجربہ تھا، اسے تقویت دینے کے لئے بالغ نظری و معاملہ نمئی کی ضرورت تھی۔ مہتمم مولانا عبدالوہید صاحب نے اپنی خدا داد صلاحیتوں اور گونا گوں اوصاف و کمالات سے کام لے کر جامعہ سلفیہ کے بیرونی تعلقات کو مزید استوار بنایا، اور اس طرح ادارہ کے فارغین و متعلقین کے لئے علمی ترقی کے وسیع تر راستے سامنے آئے، متعدد تعلیمی اداروں سے استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے اور علمی مذاکرات و اجتماعات میں شرکت کا مرحلہ آسان ہوا، ساتھ ہی جامعہ سلفیہ کو بھی متعدد کانفرنسیں منعقد کرنے کا حوصلہ ملا جس سے جماعتی زندگی میں حرکت و سرگرمی پیدا ہوئی، جامعہ سے جن طلبہ کو بیرون ہند تعلیم کا موقع ملا ان میں سے بیشتر طلبہ نے اپنے اپنے مضامین میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح علمی و تحقیقی کاموں میں قابل قدر پیش رفت ہوئی۔ عرب دنیا میں حالات کی ناہمواری کے باعث طلبہ کے داخلہ میں اس وقت کمی ہو گئی ہے، لیکن جو طلبہ بیرون ملک مسلمی مذاہب میں مشغول ہیں ان سے بہتر توقعات وابستہ ہیں۔

انسان کی ذات میں بہت سے محاسن و کمالات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جملہ محاسن نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے آجائیں، حالات کے مطابق آدمی شخصیت ابھرتے ہے اور اس کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ ملی و جماعتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد مولانا عبدالوہید صاحب کے جو محاسن ابھر کر سامنے آئے ان کی فہرست طویل ہے، جامعہ کی تاریخ اور مرحوم کے سوانح مرتب کنندہ حضرات ان خوبیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، اور ان سے متعلق واقعات و حقائق کو شرح و بسط سے پیش کریں گے، اور اپنے اپنے نقطہ نظر اور تجربہ کے مطابق ان خوبیوں کے باہین ترتیب قائم کریں گے، لیکن مرحوم کے جو محاسن ان سے ملنے اور ان کو سننے والے ہر شخص کو نمایاں طور پر متاثر کرتے تھے ان میں ان کا تدین، تقویٰ شغاری، سنت رسول پر فدایت، صبر و تحمل، مہم شناسی و بالغ نظری، وقار و معنوی، خوش خلقی و ملنساری اور انتھک جدوجہد نمایاں ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں ان محاسن کی ایسی جلوہ گری ہوتی تھی کہ متعلق شخص

شدد رہ جاتا تھا۔ تجارت کی دنیا سے باہر ان کا زیادہ تر سابقہ علماء و طلبہ رہتا تھا، وہ سب کی سنے اور سیتے تھے، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی، اور نہ ایسی صورت پیدا ہونے دی جس سے ان لوگوں میں سے کسی کو شکر ساری ہو۔

جامعہ سلفیہ کے قیام سے پہلے مرحوم نے جامعہ رحمانیہ کی اپنی نظامت کے دور سے متعلق بعض واقعات ایک استفسار پر بیان کئے، ان کو سن کر اندازہ ہوا کہ علماء کی قدر و منزلت ان کے نزدیک کتنی تھی۔ مردم شناسی کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پہلی نظر میں پوری طرح چھو لیتے تھے، لیکن تاثرات کے اظہار میں بے حد محتاط تھے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ حقیقت ان سے مخفی رہ گئی۔

بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ دو دو ماہنامے ان کی ماتحتی میں شائع ہوتے تھے لیکن کبھی اپنی کارگزاری کو نمایاں کرنے کے لئے کنایہ بھی کوئی فرمائش نہ کی اور اگر کہیں کسی کارگزاری کے ضمن میں ان کا نام آگیا تو اس پر مسرت کے بجائے تکرر کا اظہار کیا، خاموشی کے ساتھ دین و علم کی خدمت ان کے اصول میں داخل تھی۔

راقم سطور نے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بیس سال سے زائد کا عرصہ گزارا، اس مدت میں ان کی زندگی کے بہت سے پہلو نمایاں ہوئے، جماعتی میدان میں ان سے متعلق دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی دیکھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا، ان سب سے متعلق اپنے تاثرات کسی دوسری فرصت میں پیش کروں گا، فی الحال محدث کی کاپی پریس جانے کیلئے تیار ہے اور جلدت میں یہ سطریں تحریر کر رہا ہوں، مفصل سوانحی خاکہ انٹرنیٹ پر کسی دوسری اشاعت میں پیش کروں گا۔

جامعہ سلفیہ و جمعیت اہل حدیث کے سربراہ کی حیثیت سے مرحوم کے تعلقات کا دائرہ بے حد وسیع تھا، باہم ایسے صورت پیش آ سکتی ہے جس سے کسی طرح کا تکرر پیدا ہوا ہو، لیکن مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، تہمیر سے ثابت ہے کہ ان کا اختلاف بھی مثبت و مفید پہلو رکھتا تھا، جماعت پر چونکہ ان کا حق بہت بڑا ہے اسلئے میری گزارش

ہے کہ ہم مرحوم کے لئے اسلامی تعلیم کے مطابق دعائے خیر کریں، اور ان کے غلط صحیح باتنیں
کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں۔

مرحوم کی موت اسپتال میں تقریباً ایک ماہ زیر علاج رہنے کے بعد ہوئی، پھر بھی
اچانک حادثہ تھی، حالات کی ناہماری کے باعث جملہ متعلقین و مشارفین کو ہر وقت خبر نہ دے
جاسکی، جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے، اور ساتھ ہی ہم ان تمام حضرات کے تہہ دل سے
شکر گزار ہیں جنہوں نے خبر سن کر جنازہ میں شرکت کی یا تعزیت و ہمدردی کے کلمات ارسال
کئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی و عافیت سے نوازے، مرحوم کو جنت الفردوس اور
پسماندگان کو مہر جمیل عطا فرمائے،

وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، وآخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(شریک غم: مقدی احسن ازہری)

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال کیا جاتا ہے
اس لیے آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ہر چہ تاخیر سے پہنچنے
پانچ پہنچنے کے سلسلہ میں اولین فرصت میں ادارہ سے
رجوع فرمیں۔

اگر آپ کے ذمہ ماہنامہ خریداری کا رقم باقی ہے تو
براہ کرم پہلی فرصت میں بھیجے کی ذمہ فرمائیں۔

(اداکار)

جوار رحمت میں

(۱) جامعہ سلفیہ بنارس کے نائب صدر، سرپرست خاندان درخیش بدینوہ اور شہر بنارس کے میئر جناب محمد صالح انصاری صاحب کے چچا الحاج محمد صدیق صاحب د ۸۷ سال کی اہلیہ محترمہ سلمہ بی بی بروز منگل، (۱ اکتوبر ۱۹۸۹ء مطابق ۱۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون مرحومہ کی عمر بیاسی سال تھی۔ انھوں نے اپنے پیچھے پانچ بیٹے، الحاج عبد الماجد، ابوالحاشم، ابوالقاسم، عبدالباری محمد زبیر اور چار بیٹیاں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ متوفیہ کی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پساندگان کو مہر جمیل کی توفیق بخشے۔

(۲) جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبد الوحید صاحب سلفی کی والدہ محترمہ خدیجہ بی بی زوجہ عبدالحی مرحومہ بروز منگل مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۹ء مطابق ۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ ۹۳ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ انھوں نے اپنے پیچھے ایک خاندان چھوڑا ہے جو تقریباً چار سو افراد پر مشتمل ہے۔ انھوں نے دس بیٹے، عبد العظیم مرحوم، عبد العظیم، عبدالرشید، عبدالقدیر، عبد الوحید، ناظم جامعہ سلفیہ و امیر جمعیت اہلحدیث ہند، حافظ عبد البصیر، عبد البکر، محمد شعیب، محمد صالح، محمد سلیم اور پانچ بیٹیاں چھوڑیں جو سب کے سب صاحب خیال ہیں۔ مرحومہ بڑی متقی، پرہیزگار اور سجدہ گزار تھیں، طہارت اور غرابہ پروری انکی خاص صفت تھی، گھر کے ماحول اور معاشرت پر ان کی کڑی نظر رہتی تھی، گھر کے اندر اگر کوئی غلط کام ہوتا تو اس پر وہ مڑو دیکر کرتی تھیں۔ ان کی عمدہ تربیت اور اچھی تعلیم کا اثر ان کی اولاد اور نسل پر نہایت نمایاں ہے۔ مرحومہ نے عین بارگاہ کاشفہ حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ دے، پساندگان کو مہر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

(۳) یہ غیر جماعتی حلقوں میں بڑے رنج و غم سے سنبھلنے والے گرامر شہر عالم و مناظر جناب مولانا عبدالمبین منظر صاحب کا بروز جمعہ ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء مطابق ۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ کو انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ موصوف بنارس بزمین علاج تشریف لائے تھے۔ ایک اسپتال میں آپریشن ہوا جو موت کا بہانہ ثابت ہوا۔ (رہائی نمبر ۳۲)

DECEMBER 8 1989

Vol. VII - No. XII

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

مطبوعات جامعہ سلفیہ

Farhat Jams

2.1.90

مَجَافِیۃُ ذِی الْجِیۡفِیَّانِ

رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

ایک مجاہد صحابی

تألیف

منیر محمد الغضبان

قیمت 56 / 00 Rs.

مکتبہ سلفیہ ، ریوڑی تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama

B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by : A. W. Hijazi.

Printed at Salafia Press, Varanasi.

